

তত্ত্ব-মীমাংসা।

শাংখ্য, পাতঞ্জল, শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা, ঘেরণ্ড সংহিতা, শিব সংহিতা,
কৃত্যত্রয় সংহিতা, দক্ষিণায়ুক্তি সংহিতা, নিবন্ধ, গ্রহযামল,
আদিযামল, তংসমাহেশ্বর, যোগিনীজদয়, কালিকাভদ্র,
মহানিকায়ণ তন্ত্র, সম্মোহন তন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র,
বিষ্ণুসার তন্ত্র, যোগিনী তন্ত্র, আজ্ঞাপুরাণ,
কালিকা পুরাণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন
দর্শন, সংহিতা, তন্ত্র ও
পুৰাণ হইতে

শ্রীরাধারমণ মিত্র কর্তৃক সংকলিত।

৯ নং স্ট্রামবার্জারট্রীট ; কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

যেন। বিভিন্ন স্বতরো বিভিন্ন, নাসো মুনিষ্য মতং ন ভিন্নং ।
বস্ম্যস্ত তত্ত্বং নিহিতং শুভায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পছাঃ ॥

“সমোদর্শঃ সয়ঃ স্বৰ্গঃ সমোহি পরমঃ তপঃ ।

যৈশ্চৈব মানসং নিত্যং স নরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥”

কলিকাতা, স্ট্রামবার্জারট্রীটস্থ উদ্বোধনপ্রেস হইতে
ত্রিগুণাতীত কর্তৃক মুদ্রিত।

১৯০৮

নির্ঘণ্ট ।

সৃষ্টিতত্ত্ব ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহত্ত্বের উৎপত্তি কিরূপে হইল	২২	তারকা কাহাকে কহে	৩৪
এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কোন		স্বর্ঘ্য চন্দ্রাদির কি লয় আছে	„
কোন বস্তু ছিল	২৩	স্বর্ঘ্য, চন্দ্র, অগ্নি, গ্রহ, শুক্র, ও	
অপরিণত্বা মায়া কিরূপ	„	তারকাসমূহের প্রকাশ কিরূপে	
মহত্ত্বের গুণ কি	২৪	হইল	„
চৈতন্যময় জগৎ কিরূপে প্রকাশ		তেজ কাহাকে বলে	৩৬
হইল	২৫	তেজ কয় প্রকার	„
ঈশ্বরের জগৎ লীলা কিরূপ	২৬	বিশ্ব কাহাকে বলে	৩৮
কোন অবস্থাকে অহঙ্কার কহে	২৮	স্বর্গ কাহাকে বলে	„
আকাশ কাহাকে কহে	২৯	যে স্থানে, সৃষ্টি প্রকাশক অবাদি	
বায়ুর উৎপত্তি কিরূপ	৩০	থাকে সে সর্গ কি	৩৯
তেজের উৎপত্তি কিরূপ	৩১	অনুসর্গ কাহাকে বলে	„
রস বা বারির উৎপত্তি কিরূপ	„	মর্ত্য কাহাকে বলে	৪০
পৃথ্বীর প্রকাশ কিরূপ	৩২	বিকার কাহাকে বলে	„
জগতে পরিত্ত থাকিবার প্রয়ো-		পাতাল কাহাকে বলে	„
জন কি	৩৩	এই চতুর্দশ ভুবনই যদি ব্রহ্মা-	
পৃথিবী বলিতে কি বুঝা যায়	„	ণ্ডের প্রকাশক তাহা হইলে	
প্রলয়ে প্রকৃতি কি অবস্থায়		ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপে	
থাকেন	৩৫	বলিব	„
কাল চক্র কাহাকে কহে	৩৪	ঈশ্বর যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকা-	
গ্রহ কাহাকে কহে	„	শক তাহা হইলে ব্রহ্মা কে	৪১
নক্ষত্র কাহাকে কহে	„	ব্রহ্মা কি ভাবে সৃজন করিয়াছেন	„

বিষয়	পৃষ্ঠা
লোকপালগণের সৃজন কল্পে .	
হইল	৪৩
লোকপালগণ গ্রাহভূত হইয়া	
কি করিলেন	৪৪
লোকপালগণের প্রার্থনা শ্রবণ	
করিয়া ঈশ্বর কি করিলেন	„
ঈশ্বর কোন্ দেহ সৃষ্টি করিলেন	
যাহাতে দেবগণের প্রীতি জন্মিল	„
মানুষ দেহ কি বস্তু	৪৫
এই সংঘাত সকলের মধ্যে কোন্	
সংঘাতের নাম দেহ, সমুদয়	
সংঘাতের নাম কি দেহ ? না	
সমুদায় কি সমুদায়ী হইতে ভিন্ন	
অথবা সমুদায়ী হইতে অভিন্ন	„
বদি যোগ্য বস্তুর অযোগ্য	
সহিত সম্বন্ধ ত্রায় বিরুদ্ধ। কিন্তু	
এ স্থলে সমুদায়ীতে সমুদায়ের	
সংযোগ রূপ সম্বন্ধ কেন দেখা	
যাইতেছে	„
বদি কোন সংঘাতকেই ভিন্ন	
কিন্দা অভিন্ন বলা যায় না।	
তাহা হইলে সমুদায় সংঘাতের	
নাম দেহ বলিবার ক্ষতি কি ?	
কারণ ইঞ্জিয়গণই তো দেহের	
সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে	„
ইঞ্জিয়গণের নিকারিত কার্য্য	
কি	৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইঞ্জিয়গণেরা অগ্র কার্য্যে অক্ষম	
কেন	৪৬
আত্মার বিনিমূখে যদি সমস্ত	
বস্তুই অর্চিত হইয়া প্রাপ্ত হয়, তাহা	
হইলে প্রাণ স্বয়ং জীবনের	
হেতু ভূত বাল্য প্রাপ্ত	
কেন	„
মেই বিশ্বাস্য মানুষ শরীরে	
কল্পে প্রবেশ করিলেন	„
পরমেশ্বর মস্তক বিদারণ করিয়া	
এই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া	
ছেন, ইহার কি অগ্র কোন	
প্রমাণ পাওয়া যায়	৪৭
মেই পরমাত্মা মানুষ শরীরে	
প্রবেশ করিয়া কি অবস্থায়	
অবস্থান করেন	৪৭
ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বে প্রভেদ কি	১২৮
সৃষ্টির মধ্যে নাম, রূপ ও গুণ	
ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন	১৬৪
স্বাধীন হইতে কোন কোন	
শক্তি প্রচারিত হইয়াছে	১৬৫
জীব দেহে কয় প্রকার শক্তি	
আছে	„
চৈতন্য শক্তি কয় প্রকার	১৬৭
কল্প কাহাকে কহে	১৭২
চৈতন্যের উত্পাদনে কি কি	
প্রকাশ হইল	১৭৩

ବିଷୟ ପୃଷ୍ଠା

ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ହইତେ କି କି
ଅକାଶ ହইଲ ୧୨୫

ଜିହ୍ୱାକେ କେନ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ
ବଳା ସାର ୧୨୫

କାରଣ ସମୂହ କି ସ୍ୱୟଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ହইତେ ପାରେ ନା ୨୨

କାରଣ ହইତେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ
ଅକାଶ ହইଲ ୨୨

ବାହୁଶକ୍ତି କିରୁମେ ଜୀବେ ଅକାଶ
ହইଲ ୧୨୮

ତପ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କିରୁମ ୨୨୦

ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ତପ ଶବ୍ଦ ଶୁନିଆ କିରୁମ
ତପସ୍ତା କାରଲେନ ୨୨

ଜିହ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମାକେ ତପୋରତ ଦେଖିଲା
କିରୁମ ଭାବ ଅକାଶ କାରଲେନ ୨୨୦

ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ନିଶ୍ଚିତ ଜିହ୍ୱାକେ କି
ଭାବେ ଦେଖିଲେନ ୨୨

ଜିହ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମାକେ କିରୁମ ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରେୟ
କରିଆଛିଲେନ ୨୨୧

ମାୟା ସଦନ ଲୋକେ ଭୁଲାଇଲା
ବ୍ରହ୍ମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାୟ ତଦନ ମାୟା

କିରୁମେ ଜିହ୍ୱା ବିଭୂତି ବା ଜିହ୍ୱା
ଶକ୍ତି ହইତେ ପାରେ ୨୨୨

ଅକାଶ ହইତେ ମିଥ୍ୟାଭୂତ ଅକ୍ଷ-
କାର' ସେରୁମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହଇଲା

ତତ୍ତ୍ୱ ମିଥ୍ୟା । ହইତେ ଏହି
ବିଜ୍ଞାନ ହইତେ ପାରେ ନେ

ବିଷୟ ପୃଷ୍ଠା

ଆଲୋକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ହইଲେ
ସେମାନ ଅକ୍ଷକାରକେ ମିଥ୍ୟା ବଳିଆ

ବୋଧ ହଇ; ତତ୍ତ୍ୱମ ଜିହ୍ୱାକେ
ଅକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ କୈ ୨୨୨

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିନୈବିକ, ଆଧି-
ଭୌତିକ ତିନି ଭାବ ଓ ଏହି

ଜଗତ୍ ଏବଂ ଜୀବ କିରୁମେ
ସେହି ଜିହ୍ୱା ହইତେ ଅକାଶ

ହଇଆଛେ ୨୨୫

ଜୀବ ଦେହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି କିରୁମେ
ଆବିର୍ଭାବ ହইଲ ୨୨୬

ଏହି ଜୀବର ମଧ୍ୟେ କେହି ଦ୍ୱିଧା-
କେହି ଚତୁର୍ଥାଦ ଏବଂ ତାହାର

ଭିନ୍ନ ଭାବ ସାରଣ କରେ କେନ ୨୨୭

ଜିହ୍ୱାକେ ମୁକର୍ଯ୍ୟକ ଅବସ୍ଥା କାହାକେ
ବଲେ ୨୨୮

ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ କିରୁମେ
ଅକାଶ ହইଲ ୨୨୯

ମନାବହ! ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣିତ ଆତ୍ମା ଅବ-
ସ୍ଥାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା
କୋପାୟ, ତାହାତୋ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର

ହଇନା ୨୩୦

ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ କିରୁମେ
ଅକାଶ ହইଲ ୨୩୧

ଭୂତ ସମୂହର ମୂଳଭାବ ଅକାଶ
କିରୁମେ ହইଲ ୨୩୨

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূত প্রপঞ্চই কি ব্রহ্ম'ও স্বজন .	
করিয়াছিল	২৭২
এই ব্রহ্মাণ্ড ও ভূমধ্যাগত জীব	
কি কি উপায়ে সৃষ্ট হইয়া	২৭৩
তত্ত্ব কাহাকে বলে এবং কয়	
প্রকার	২৭৪
আপনি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব প্রকাশ	
করিয়া . তাহাদের গুণভাগ	
নির্দেশ করিলেন, কিন্তু প্রকৃতির	
সহিত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলি-	
লেন না কেন ? এবং প্রকৃতি	
যে পরে মিশ্রিত হইয়াছে	
তাহারই বা প্রমাণ কি ?	২৭৫
ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব কিরূপে	
কার্যে পরিণত হইল	২৭৬
জীব সৃষ্টি কিরূপে হইল	২৭৭
জগবান অণু মধ্যগত হইয়া কাল-	
মতে বিরাটরূপ ধারণ করিয়া .	
প্রাণরূপে দশধা, জীবাত্মা অর্থাৎ	
অন্তঃকরণরূপে একধা, ও শরীর	
রূপে ত্রিধা হইলেন, ইহা কি	
কোন তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া	
যায়।	২৭৮
জীব 'ঈশ্বর দ্বারা সংযো-	
জিত হইয়া কিরূপে সজ্জিত	
হইল	২৭৮
ঈশ্বর কোন শক্তির দ্বারায় জগৎ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
ও জীবরূপী হয়েন ও আপন.	
স্বরূপে লীন হয়েন	২৮৫
যখন ঈশ্বর ও জীব পূর্ণত্ব ও	
অংশত্ব ভেদে এক, তখন ঈশ্বর	
ও জীবের প্রভেদ কি	২৮৬
জীবকে তর্কের দ্বারা পরীক্ষা	
করিলে কেন ঈশ্বরবৎ বলিয়া	
অসম্ভব হয় না	"
ঈশ্বর অদ্বিতীয় কিন্তু জীবের কি	
ঈশ্বরের ত্রায় অদ্বিতীয় স্বভাব	
প্রাপ্ত হইতে পারেন	২৮৮
মহত্ত্বাদি হইতে চতুর্বিংশতি	
তত্ত্বের প্রলয় বা পরিণাম কয়	
প্রকার	"
কোন তেজ বা স্বভাব হইতে	
জীবের জীবত্ব অর্থাৎ জ্ঞানাদি	
মনাদি ও ভূতাদির মিলন	
ও বিলয় প্রকাশ হইয়া	
থাকে	২৯০
জীবের আবির্ভাব ও তিরোজ্ঞাব	
এই দুইটী অবস্থান্তরের ভেদ	
কিরূপ	২৯২
এই বিশ্বের একেবারে সংহার	
আছে কি না	"
ঈশ্বর প্রলয় কালে শক্তি সমূহের	
ক্রিয়া ব্যতীত নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ	
কর্ম'কর্তা হীনভাবে অবস্থিত	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ছিলেন তাহা কিরূপে অনুভব হইতে পারে	২৯২	একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি	২৯৫
প্রলয়কালে ঈশ্বর কাহার আশ্রয়ে থাকেন	২৯৩	প্রলয়ের পর পুনরায় জগৎ প্রকাশ হয় তাহা কিরূপে অনু- মান হইতে পারে	”
ঈশ্বর প্রলয়কালে কারণ বারিতে যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন।		প্রলয়ের পর জগৎ প্রকাশ কি রূপে হয়	২৯৬

ঈশ্বরতত্ত্ব ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈশ্বর কি প্রকার	১৫	করিয়া ত্রিদেব কল্পনা করি- লেন বলিয়া তাহার কি পূর্ণ ঈশ্বর	১৬
যখন ঈশ্বরের মূর্তি স্থির হয় নাই, তখন কিরূপে তাঁহার উপাসনা করিব	”	এই ত্রিদেব উপাসনা করিলে কি লাভ হয়	”
এক ঈশ্বর হইতেই কি এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে	”	হরিনাম কীর্তন ও হরিসেবা করাই কি উচিত	১৭
সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই তিনটি গুণ ঈশ্বর কাহার নিকট হইতে লইলেন	”	ঈশ্বর সগুণ কি নিগুণ	”
গায়া প্রকৃতি কে	”	যখন ঈশ্বর ক্রিয়াবান্ তখন নিগুণ বলিব কিরূপে	”
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণের ক্রিয়া কিরূপ	১৬	যতপি ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ যে আত্মা তাহাও এক ও অদ্বিতীয় হইবে, কিন্তু তাহা হইলে তিন তিন জীবের তিন তিন আত্মা	
মহুয়া দেহে কি সত্ত্ব, রজঃ, তমো- গুণ আছে	”		
ঈশ্বর স্বীয় চৈতন্যকে ত্রিগুণ			

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রিয়া করি- তেছে কেন	১৮	বিরাট অবস্থা কাহাকে বলে	২১
মনুষ্য, গো, বৃক্ষ এই সকল বিভিন্ন সৃষ্টি এবং প্রতি সৃষ্টির বিভিন্ন ক্রিয়া কেন হয়, ও এই যে সৃষ্টি ইহা প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বরের কি প্রয়োজন পূর্ণ হইল	১৯	এই জগৎ প্রকাশের পূর্বে ঈশ্বরের বিরাট মূর্তি কোন্ স্থানে ছিল এবং কি অবস্থায় ছিল	২১
ঈশ্বর জীবদেহে আত্মরূপে ধাকিয়া উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু স্বয়ং তিনি কেন উপ- ভোগ করিতেছেন না	২০	শয়নই বা কি, যোগ নিদ্রাই বা কি	২১
প্রয়োজন ভিন্ন কার্য হয় না, ঈশ্বরের কি প্রয়োজনে এই জগৎ কার্য প্রকাশিত হইল	২১	প্রলয় হইবার কারণ কি	২১
যদি ঈশ্বর লোক ও লোকপাল- গণকে তাঁহার উপহারের কারণ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ পায়	২১	প্রলয় কাহাকে বলে	২১
ঈশ্বর কি উদ্দেশে আত্মরূপে প্রতি জীবদেহে অবস্থান করেন	২১	মহাপ্রলয়ের কি নির্দিষ্ট সময় আছে	২১
ভগবানের ইচ্ছায় কি কেবল সৃষ্টিই হইয়া থাকে	২০	মহাপ্রলয় কিরূপে হয়	২১
ঈশ্বরের সাকার মূর্তি কিরূপ সেই বিরাট মূর্তি কি	২১	ঈশ্বর কি প্রলয় বারিতে নিশ্চেষ্ট ভাবেই শয়ন করিয়া থাকেন	২২
মহাদি, ভূতাদি ও কলাংশ কাহাকে কহে	২১	ভগবান্ প্রলয় সাগরের মধ্যে অনন্তকে সখা করিয়া শয়ন করেন, সে অনন্ত কে	২১
		ঈশ্বরকে বিরাট পুরুষ কেন বলা হয়	২১
		ঈশ্বর কি ভাবে কোথায় অবস্থিত আছেন	২৮
		ভগবানের স্বরূপ আর কেহ আছে	৮৭
		ভগবান্ শব্দের অর্থ কি	২১
		ভগবান্ কাহাকে কহে	৮৮
		ভাগবত কাহাকে কহে	২১
		ভাগবত-শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কি	২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুণ্য কাহাকে কহে	৮৯
বেদান্ত শাস্ত্র কাহাকে বলে	,,
সাংখ্য শাস্ত্র কি	,,
নিগম জ্ঞান কাহাকে বলে	,,
সোহহং ভাবের উদয় বিরূপে হয়	৯০
অদ্বৈত শব্দটি কি	৯৪
দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান বিরূপ	,,
এই জগৎ কি ঈশ্বর হইতে পৃথক্	৯৫
ঈশ্বরকে পুরুষ বলা হয় কেন	১২৭
ঈশ্বর কি ভাবে পুরুষ ও কি ভাবে প্রকৃতি	১২৯
পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কি প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ	১৩০
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র কি ভাবে সঙ্গ	
ঈশ্বরের রূপান্তর হইলেন	১৩১
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই তিন কি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা	১৩৩
ঈশ্বর নানারূপে রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্টি করিলেন কেন	,,
ঈশ্বর কি স্বয়ং জগৎকে বর্জন, উৎপাদন এবং চরণ করিতেছেন	,,
ঈশ্বর বিরূপে ভিন্ন জীবদেহে পরিণত হয়েন	,,
কোন ব্যক্তি ঈশ্বর তত্ত্ব অদ্বৈত প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন	১৩৪
যখন সকল মনুষ্য একভাবে ঈশ্বরের পালন, তখন তিনি	

বিষয়	পৃষ্ঠা
কেন ভক্তকে দেখা দেন, আর ভক্তহীনকে দেখা দেন না	১৩৪
ঈশ্বরকে যজ্ঞ পুরুষ কেন বলা যায়	,,
জীবাশ্মা কি পরমাত্মার কামনা আছে	১৩৮
কোন সময়ে ঈশ্বর ও জীব সম-দর্শন হইয়া পড়ে	,,
যখন স্বভাবের পরিবর্তন হয়, তখন ঈশ্বর অবিনাশী বিরূপে বুঝিব	১৬৯
ভগবান্ যদি সকল জীবের চৈতন্য-ময় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মানব ভিন্ন অল্প অল্প জীব কেন বরূপ অনুভব করিতে পারেন না	১৭৪
যদি সমস্তই ঈশ্বরের লীলাই হইল এবং তিনি যদি আপন-পনি অল্পভবের জন্ত এই দেহ লীলা করিতেছেন, তবে আবার তাঁহাকে ভাবিবার প্রয়োজন কি	১৭৪
ঈশ্বরকে জরা মরণাদি রহিত বলিলেন কেন	২০০
নিগূণ ব্রহ্ম কি মায়ায় আবীন	২০১
সংগত ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ কি মায়া শ্রেষ্ঠ	,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈশ্বরকে তত্ত্ব বিচার দ্বারা কি	•
বোধ করা যায় না	২০৩
নিগূণ ও সগুণে প্রভেদ কি	২০৭
সাহার কার্যে জড়ত্ব বা শিথ্য	
প্রকাশ হয় তাঁহাকে সত্য বলিয়া	
কিরূপে	২০৫
ঈশ্বর কি বাহ্য নির্ণয়ে নির্ণীত	
হন না	২০৬
ঈশ্বর যদি জগৎ হন তাহা হইলে	
জগতের লয় আছে, অতএব	•
ঈশ্বরের নিত্যত্ব থাকে কিরূপে	২০৮
ঈশ্বর যদি নিগূণ হইলেন, তবে	
তাঁহার জগৎকার্য কি প্রকারে	
প্রকাশিত হইল	”
ঈশ্বরকে মায়া সংযুক্ত পুরুষ	
বলিলেন কেন	২১১
জীব কেন ঈশ্বর দেখিতে পার	
না	”
ঈশ্বর যে সকল জীবের হৃদয়ে	
বর্তমান আছেন, তাহা কিরূপে	
বুঝি	২১৩
দেহ বিনাশে কি আত্মার বিনাশ	
হয়	২০৭
ঈশ্বর সকল গুণ ফলদাতা তাহা	
কিরূপে বুঝি	”
ঈশ্বরকে অগোচর বাহ্যিত কেন	
কহে	২১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈশ্বর কি লুপ্ত থাকেন, যে সাধনা	
ভিন্ন তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া	
যায় না	২৫৩
ঈশ্বরের বিষয় স্বরূপ আত্মা বাহ্য	
বার তাৎপর্য কি	”
ঈশ্বরের বিষয় ধারণ বা প্রকাশ	
করিবার প্রয়োজন কি	”
বোগমায়ার ক্ষমতায় যদি জীব	
দেহ সৃষ্টিই হইল এবং জীবিত	
যদি ঈশ্বরের সত্তাই হইল তবে	
আবার সে বল দেখিবার শক্তি	
কর আছে	২৫১
মানব জীব লীলা সেই বিশেষ	
প্রয়োজন কি এবং তদ্বর্ণনাই	
বা ফল কি	২৫১
ঈশ্বর প্রভাব বিচার করিতে	
হইলে লোকে ভিন্ন মতাবলম্বী	
হয় কেন	২৫২
ঈশ্বর যে নিশ্চিত হইয়া জীবভূত	
হওত সকল লীলা করিতেছেন	
তাহা কিরূপে বুঝা যায়	২৫৩
ঈশ্বর যখন প্রাণীভাব ধারণ	
করিয়াছেন তখন তাঁহাকে	
নিরূপণ করা যায় না কেন	২৫৪
ঈশ্বর নিগূণ এবং তিনি বাস্তব	
আর কেহ নাই তখন তিনি	
কাঁহার দ্বারা গুণপর হইলেন	”

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রদ্ধা যে এক এবং তাহা হইতে		এই জগদবস্থার দ্রষ্টা ও দৃষ্ট	
যে সকলের প্রকাশ তাহা		সমস্ত থাকি কল্পে সম্ভব	
কল্পে বুঝিব	২৫৫	হইতে পারে	২৫৯
শ্রদ্ধাই এক ছিলেন কিন্তু জগৎ		ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিবার মানসে	
যে ছিল না অর্থাৎ কি ভূতাদি		কি ভাবে অবস্থান্তরিত বা	
কি প্রাণাদি কিছুই ছিল না		ক্রিয়াপর হইলেন	২৬১
তাহা কল্পে বুঝিব	২৫৭	ঈশ্বরে বাসনা থাকি কল্পে	
যখন জনংকপী কার্য্য প্রকাশ		সম্ভব	২৬২
হয় নাই, তখন তিনি একমাত্র		ঈশ্বর আত্মামধ্যগত কেন	
হইয়া কল্পে ছিলেন	২৫৮	হইলেন	২৬৩
ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা কেন		ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ আরম্ভ	
হইল	”	করিয়া কি কি অবস্থাপন্ন	
ঈশ্বরের নিগূর্ণ অবস্থার সহিত		হইলেন	২৬৪

অবতারতত্ত্ব ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতার কাহাকে বলে	৭৯	রাম অবতার কি	৮১
ঈশ্বর কয়ভাবে অবতার	৮০	ককী অবতার কি	৮২
অবতার হইবার প্রয়োজন কি	”	মহর্ষি ব্যাস কি স্বয়ং ভগবান্	১০২
পৃথিবীতে যে সকল অসংখ্য		ঈশ্বরের শক্তি কল্পে ভিন্ন	
অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন,		ভিন্ন দেবী মূর্ত্তি করিত	
তাঁহারা কে	৮১	হইয়াছে	১০৫
মহু কাহাকে বলে	”	দুর্গা পূজা কি একটা যজ্ঞ	১০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হুর্গা দেবীর সাংখ্যিক মতে পূজা	১০৬
কিরূপ	১০৬
হুর্গা দেবীর সাংখ্যিক ভাব	১০৭
কি	১০৭
হুর্গা দেবীকে কিরূপ ভাবে ধ্যান	১০৭
বা চিত্তা করা যাইবে	১০৭
রজোগুণী হুর্গামূর্ত্তিময়ী মায়াকে	১০৮
কিরূপে পূজা করিতে হয়	১০৮
তমোগুণী মায়া শক্তি কালী	১০৮
দেবীকে কিরূপ ভাবে চিত্তা	১০৮
করা যাইবে	১০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
কালী দেবীর সাংখ্যিক ভাব কি	১০৯
সত্ত্বগুণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে কি	১১০
ভাবে চিত্তা করা যাইবে	১১০
লক্ষ্মী কাহাকে বলে	১১১
গঙ্গা! কাহাকে কহে	১১১
গঙ্গা যদি চৈতন্যরূপিনীই হই-	১১২
লেন, তবে তিনি শ্রোতোরূপে	১১২
কল্পিতা কেন হইলেন	১১২
পুরাণে গঙ্গাকে মুক্তিদায়িনী	১১৩
কেন বলেন	১১৩
ভুলসী কাহাকে বলে	১১৩

ধর্ম্মতত্ত্ব ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধর্ম্ম কাহাকে বলে	৩
পরম ধর্ম্ম কিরূপ	৪
অপর ধর্ম্ম কিরূপ	৪
কি উপায়ে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা হয়	৫
ধর্ম্মের অর্থ কি	৫
কোন কর্ম্ম ঈশ্বরকে অর্পণ	১১
করিতে হয়, সে কর্ম্ম কিরূপ	১১
নিষ্কার্ম কর্ম্ম কিরূপ	১১
ভগবানকে কর্ম্ম সমর্পণ কিরূপে	১২
করিতে হয়	১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
কি উপায়ে ঈশ্বর পথে পার্থক্য	১২
হওয়া যায়	১২
নিষ্কার্ম ঈশ্বরকে কিরূপে ধ্যান	১৩
পূজন বা হৃদয়ে ধারণ করিব	১৩
ভক্তি ভিন্ন ঈশ্বরীয় কোন কার্যো	১৩
শ্রেয়ো লাভ হয় না, কিন্তু সে	১৩
ভক্তি কিরূপ	১৩
আত্মা যে ঈশ্বরে, মিলিলে পর-	১৩
মাত্মাময় হইবে, তাহার লক্ষণ কি	১৩
সাংসারিক গ্রন্থি কিরূপ	১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মন কি সাংসারিক গ্রহিতে	
আবদ্ধ থাকে	১৪
মনের কি আর কোন বন্ধন আছে „	
অনেকে কেন ধর্ম্মমতে ফল	
কামনা করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম	
করিয়া থাকে	„
অশ্বমেধ যজ্ঞ কাহাকে বলে	৯১
গর্ত্তাধান যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি	„
পূজা ও কর্ম্মাদি করিবার প্রয়ো-	
জন কি	৯২
বেদ কি	৯৯
বেদ কিরূপে প্রকাশ হইল	„
বেদাদি প্রকাশ হইবার উদ্দেশ্য কি „	
• বেদে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিধি	
আছে তাহা জানিবার প্রয়ো-	
জন কি	১০০
বেদে ভাষা ও অক্ষর দেখিতে	
পাওয়া যায় ইহার কারণ কি „	
পত্র বা মসী দ্বারা যে সমূহ	
শ্লোক জগতে প্রচারিত আছে	
তাহাই কি বেদ	১০১
মহর্ষি ব্যাস কি কারণে এক	
বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করি-	
লেন	„
মহর্ষি ব্যাস ভূত ও ভবিষ্যৎ	
কিরূপে জানিতে পারিতেন	„

বিষয়	পৃষ্ঠা
যুগান্তে মনুষ্যের লেহ কিরূপে	
হ্রাস প্রাপ্ত হয়	১০১
এরূপ হীনদীর্ঘ্য মনুষ্যের স্বভাব	
কি উপায়ে ধর্ম্মপথে ধাবিত হইবে	১০২
তন্ত্র কাহাকে বলে	১০৫
পার্থিব যজ্ঞ কিরূপ	১৩৫
কলি শব্দ কি	১৪৩
মন কি কাল ধর্ম্মের বশীভূত „	
কালধর্ম্ম হইতেই কি জীবের	
স্বভাব হইয়া থাকে	১৪৪
যজ্ঞ কাহাকে বলে	„
অধর্ম্ম ও ধর্ম্মে প্রভেদ কি	২৩৩
জীবদেহে কি উপায়ে অধর্ম্ম	
প্রবৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মকে বিনাশে	
উত্তৃত হয়	„
জীবের মতি যখন অধর্ম্মাক্রান্ত	
হয় তখন তাহাকে ধর্ম্মের উপ-	
দেশ দেওয়া উচিত কি না	২৩৪
ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি জীবকে পাপা-	
ক্রান্ত দেখিয়া পাপাংশ হইতে	
নির্গমন পূর্ব্বক কোথায় অব-	
স্থান করেন	„
অসত্যের উৎপত্তি কেন হয়	২৩৫
যোগী বাহাকে বলে	„
জীব সাধর্ম্মের অতিক্রম করিলে	
কিরূপ অবস্থায় পতিত হয়	২৪১

জ্ঞানতত্ত্ব ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মন কাহাকে বলে	১	শোক কাহাকে বলে	৬
সুখ দুঃখ কি	১১	ভয় কাহাকে বলে	৭
সুখ দুঃখ উপাধন করে কে	১১	স্নেহ কাহাকে বলে	১১
কিরূপ কৰ্ম করিলে সুখ অনুভব		স্পৃহা কাহাকে বলে	১০
হয় ও কিরূপ কৰ্ম করিলেই বা		ক্রোধ কাহাকে বলে	১১
দুঃখ অনুভব হয়	১১	লোভ কাহাকে বলে	১১
বৈশ্বজ্ঞান কাহাকে বলে	১১	বিজ্ঞানে দুঃখী কাহাকে বলে	৮
রিপুগণ কাহাকে বলে	১১	স্বভাবতঃ দুঃখী কাহাকে বলে	১১
জ্ঞানদৃষ্টি কিরূপে হয়	২	শোক, ভয়, লোভাদি দুঃখ হইতে	
মন একাই কি এই দেহের কর্তা	১১	শান্তি লাভ করিবার উপায় কি	১১
চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইহারা কিরূপ	১১	জ্ঞান কাহাকে বলে	৯
চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইহাদের		বিজ্ঞান কাহাকে বলে	
মধ্যে বলবান কে	১১	আত্মা কাহাকে বলে	
এস্থলে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল কিরূপ	১১	কিরূপে বিজ্ঞান প্রকাশ হয়	
কিরূপে পরমাত্মা প্রাপ্ত হওয়া		বিবেক শক্তি কাহাকে বলে	
যায়	৩	আত্মজ্ঞান কি, প্রকারে উপস্থিত	
কি উপায়ে বাসনা হীন হওয়া যায়	১১	হয়	১১
প্রেম ও জ্ঞান কি	১১	অবিজ্ঞা কাহাকে বলে	১০
তত্ত্ব কি	১৪	বিজ্ঞা কাহাকে বলে	১১
তত্ত্বকে ব্রহ্ম বা ভগবান বলিলেন		মায়ার কার্য কি	১১
কেন	১১	আমি কাহাকে বলে	১১
জীবদেহে সুখ দুঃখ ভোগ করে		এই জগৎ কাণ্ড বুঝিবার উপায়	
কে	৫	কি	১৫
মায়া কাহাকে বলে	১১	গতি কাহাকে বলে	২৭
অমর্য কাহাকে বলে	৬	জীবের গতি কয় প্রকার	১১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও স্মৃতি এই		যাহারা রেতধারণ করিতে সক্ষম	
দ্বিবিধ স্বপ্ন কিরূপ	৪৭	হয় তাহাদের অবস্থা কিরূপ	৫১
পণ্ডিতগণ স্বপ্নকে মায়াময় বলিয়া		বধুর যোনিমণ্ডলে অর্পিত যে	
বীৰ্ত্তন করিয়াছেন, সেই		রেত তাহা কি অবস্থায় পরি-	
মায়া কে	৪৮	ণত হয়	"
যতাপি ঐশ্বর লৌকিক প্রমাণ		রেতের আবার হুঃখ ও শোক কি	"
পোচিল নন, তাহা হইলে ব্রহ্ম		যোনিমন্ড্রে প্রবেশ ও নির্গম	
কাহাকে বলিব	৪৯	সময়ে জীবগণের কিরূপ হুঃখ	
প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম এই যে বেদ বাকা,		হইয়া থাকে	"
সংগ ব্রহ্ম পর কি নিগুণ ব্রহ্ম		শিশু যখন মাতার কোড়ে অব-	
পর	"	স্থান করিয়া সুখ অনুভব করে,	
মানব দেহে কি ব্রহ্মজ্ঞানের		তখন মাতার উদরে বাস	
স্বাধন সম্পন্ন ক্ষমতা আছে	"	করিয়া একরূপ হুঃখ অনুভব	
এই স্থল দেহতেই কি পরমায়া		করে কেন	৫২
আছেন	"	গর্ভস্থিত হরত কিরূপে জীবে	
এই স্থল দেহকে দীর্ঘকাল জীবিত		পরিণত হয়	"
রাখিবার উপায় কি	"	গর্ভমধ্যে জীব কোন মাসে হুঃখ	
একরূপ শরীরের সারভূত রেতকে		অনুভব করে	৫৩
ঐশ্বৰ্য্য ধারণ করিতে সক্ষম		ঐশ্বৰ্য্য গর্ভধারণ করিলে, তাহাতে	
হয় না কেন	৫০	তাহাদের কি আশ্বাদ জন্মায়	"
ঐ রেত বধুর যোনিদেশে নিক্ষেপ		মানুষ জন্ম কি অতিশয় নিকৃষ্ট জন্ম	"
করিবার উদ্দেশ্য কি	"	পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতার	
একরূপ শরীরের সারভূত রেতকে		মন কিরূপ হয়	৫৪
পরিভোগ করিবার সময় বোধ		আত্মা কিরূপে পিতা মাতা	
হয় কামী পুরুষ কষ্টবোধ		পুত্রাদি রূপে দর্শিত হয়	"
করিয়া থাকে	"	ঐশ্বৰ্য্যের পতি-পুত্র ভাব সমান	
এই স্থখ কি প্রকৃত স্থখ	"	কিরূপে হইবে	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
মমুষ্য জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ •	
হইয়া কি অবস্থায় থাকে	৫৪
কোমারি অবস্থা বিরূপ	৫৫
যৌবনাবস্থা বিরূপ	„
বৃদ্ধাবস্থা বিরূপ	৫৬
মরণকালে জীব বিরূপ হুঃখ অনু-	
ভব করিয়া থাকে	„
মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে যম দূত	
সকল আগমন করিয়া সেই	
পাপীকে বিরূপে হুঃখাক্য দ্বারা	
ভৎসনা করে	৫৭
সেই ব্যক্তি মৃত হইলে পর	
তাহার পত্নী প্রভৃতি ও বান্ধব-	
গণ তাহার প্রতি বিরূপ ব্যব-	
হার করিয়া থাকে	৫৮
মরণ কালে জীবাত্মা দেহের	
কোন দ্বার দিবা নির্গত হয়	„
ঐ পাপী পুরুষ শরীর ত্যাগ	
করিয়া কি অবস্থায় যমদূত-	
গণের সহিত গমন কবে	৫৯
যনালয় গমনের পথি মধ্যে	
বিরূপ কষ্ট	„
হৃৎশালী পুরুষ এইরূপ হুঃখ	
অনুভব করিয়া কি অবস্থা	
প্রাপ্ত হয়	„
সুকৃতিশালী পুরুষ কি অবস্থা	
প্রাপ্ত হয়	„

বিষয়	পৃষ্ঠা
এইরূপ জীবগণ কতবার সংসার	
মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে	৬০
ব্রহ্ম যিনি তিনিই আত্মা, সকল	
প্রাণী গণেতে কি আত্মা আছেন	„
যত্বপি সকল দেহেতেই আত্মা	
অবস্থান করেন, তাহা হইলে	
দেহ হইতে আত্মা পৃথক	
থাকেন কেন	„
আত্মা যিনি, তিনিও তো দেহ	
মধ্যে বন্ধন অবস্থায় আছেন	„
যখন আত্মা দেহ মধ্যে বদ্ধ	
আছেন, তখন তাঁগকে দেহ	
ধর্মের (অর্থাৎ মৃত্যু, ভয়, সূখ	
দুঃখ ইত্যাদির) অধীন বলিতে	
হইবে	„
আত্মা সত্ত্ব, রজো, তমোগুণ	
বিশিষ্ট কি না	৬১
নিদ্রাবস্থায় দেহ মধ্যস্থিত আত্মা	
কি নিদ্রিত থাকেন	„
আত্মাই যদি ব্রহ্ম স্বরূপ, তাহা	
হইলে সেই ব্রহ্ম কি ইন্দ্রিয়গণ	
দ্বারা বোধ্য নয়	„
তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিরূপে	
জানিতে পারিব	৬২
পরমাশ্রয় স্বরূপ জ্ঞান লাভ বিরূপ	„
স্বর্গ ভোগে সূখ লাভ কি হয় না	„
যখন নির্মল পরমাশ্রয় দেহ মধ্যে	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অবস্থান করেন, তখন দেখী		শ্রেষ্ঠ	৩৬
কেন অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া		কোন জ্ঞান উৎকৃষ্ট পথ	৩৭
অনিত্য বিষয় ভোগ বাসনা		কিরূপে ত্রতে ত্রতী হইলে পর-	
অভিলাস করে	৬২	মান্না জ্ঞান পথে পথিক হওয়া	
পরমান্না কি মায়া কর্তৃক মোহিত হন ৬৩		যায়	৩৯
পরমান্না কি মায়ার দোষ দর্শন		বাসনার পবিত্রতা কিরূপ	৭২
কল্পিতে অক্ষম	৭১	জ্ঞান শিক্ষা কিরূপে হইবে,	
যত্নপী স্বয়ং আত্মাই হুঃখ অনু-		বাহ্যতে অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়	৭৬
ভব করেন তাহা হইলে এই		জ্ঞান শিক্ষার উপায় অনুসরণ	
হুঃখের বিনাশ কিরূপে হয়	৭২	করিয়া কিরূপে জ্ঞান আহরণ	
অনুষ্যাগণের জ্ঞান হারয়গণেরও		কল্পিতে হয়	৭৩
কি হুঃখ হুঃখ অনুভব করি-		আত্মজ্ঞানী ভিন্ন ঈশ্বরের স্বরূপ	
বার ক্ষমতা আছে	৬৪	কি কেহ বুঝিতে পারে না	৭৪
প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ কি	৭৩	তাহা হইলে প্রবৃত্তি ধর্ম অর্থাৎ	
প্রজ্ঞা কি কেবল স্থাবর দেহেই		সংসার ধর্মতো অতিশয় নিম্ননীয়	৭৫
আছে	৭৪	সংসারি জীবকে সুখভোগ	
প্রজ্ঞাকে প্রকাশ রূপ আত্মা বলি-		কল্পিতে ও দেখিতে পাওয়া	
লেন কেন	৭৫	যায়	৭৭
বুদ্ধাধিরাজ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ণে-		কিন্তু জ্ঞানী বা পাশায়া হইবার	
ইন্দ্রিয় নাই কেন	৬৫	উপায়তো সমাজের অনুকরণীয়	৭৮
স্থাবরগণের কি হুঃখ হুঃখ অনুভব		অমৃত কি	৭৯
করিবার ক্ষমতা আছে	৭৬	এরূপ অমৃত পান পরিত্যাগ	
জন্মমগণের কিরূপে হুঃখ হুঃখ		করিয়া কেন জীবে ঈশ্বর	
অনুভব করে	৬৬	দ্রোহী হয়	৭৮
হুঃখ ও হুঃখোপভোগ কি প্রজ্ঞা		কিরূপ জ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞান	
হারাই হইয়া থাকে	৭৭	কে বিনাশ করা যায়	৮০
যত্ন কিরূপে অপর জীবপেকা		কীরোদ মনন কালে যে অমৃত	

বিষয়	পৃষ্ঠা
লাভ হয় সে অমৃত কি	৭৮
মোহিনী মূর্তি কি	৭৯
মোহিনী মূর্তি দর্শন করিয়া মহা- দেব মোহিত হইয়া ছিলেন	৮০
কেন	৮১
মায়াতত্ত্ব প্রকাশ করেন কে	৮২
জীব কাহাকে বলে	৮৪
যাহা জৈবের অংশ তাহা জৈবের সমান বস্তু। কারণ হীরকের কণা হীরকের পূর্বাংশের সহিত সমান হইতেছে। জৈবের অংশরূপী জীবে অবিভা- যুক্ত মায়া সংমিলন, কিরূপে সম্ভব	৮৫
মোহ কাহাকে বলে	৮৬
জীব কেনই বা মায়া ত্যাগ করিতে পারে না	৮৭
জীব যদি মায়া ত্যাগ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের মোক সাধন কি প্রকারে হইবে	৮৮
জীব যখন জৈবের চৈতন্য, তখন জীবে ও জৈবে প্রভেদ কি	৮৯
আত্মাকে দেখহারী বলিয়া বোধ হয় কেন	৯০
হোম কি	৯১
মন ও জ্ঞানে প্রভেদ কি	৯২
জ্ঞান ও প্রেম কি একই পদার্থ	৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমষ্টি জ্ঞান কিরূপ	৯৪
জীবের জ্ঞান শোক করা উচিত কি না	৯৫
দেহের উপরে মায়া করা উচিত কি না	৯৬
আয়ু কাহাকে বলে	৯৭
আয়ুর্বেদ শাস্ত্র কিরূপে প্রকাশ হইল	৯৮
গন্ধর্ব বেদ কি	৯৯
সংসার যাতনা কাহাকে বলে	১০০
আত্মজ্ঞানীদের জ্ঞানদৃষ্টিতে কি দেখা যায়	১০১
তী বলিতে কি	১০২
উর্ধ্বলী স্বর্গ কামিনী অপ্সরা। সর্কদাই নৃত্য-গীতে দেবতা- দিগের মনোহরণ করেন। চির যৌবন সম্পন্ন হইয়া আছেন। ইহার অর্থ কি	১০৩
মনুষ্য কাহাকে বলে	১০৪
ভুবন শব্দ কি	১০৫
জ্ঞানের মধ্যে কোন জ্ঞান শ্রেষ্ঠ	১০৬
শব্দ নিত্য কি অনিত্য	১০৭
ইহ জগতে আনন্দিত কে	১০৮
“দৈব কর্তৃক বিভ্রমিত” এই দৈব কি	১০৯
পার্শ্বব সম্ভোগ নিত্য কি অনিত্য এবং এই সম্ভোগ হইতে	১১০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনিন্দ পাওয়া যায় কি না	২১৬	জীবের মৃত্যু হইলে শুভাশুভ	
বৈষম্য পথ কিরূপ	২১৮	ফল ভোগ করে কে	২৩৮
ব্রহ্মতত্ত্বরূপী লক্ষণ কয় প্রকার	২২৩	মানব মাত্রেই কি বৈদিক কর্মের	
কাল দ্বারা কিরূপে লয় হয়	২২	অধিকারী	২২
জীবদেহের কয় প্রকার অবস্থা	২২৪	বাসনাকে কি জন্তু পরিগৃহ্য	
ঐ তিনটী স্বভাব যখন ভিন্ন		করিতে হয় এবং বাসনাকে	
চৈতন্যাংশ হইতে প্রকাশ তখন		পরিগৃহ্য করিবার উপায় কি	২৩৯
উহার মধ্যে জীব বলিয়া কোন		লোক কেন সংসার হ্রঃ ভোগ	
বস্তু থাকি কিরূপে সম্ভব হইতে		করে	২৪২
পারে	২২৫	মায়াতে ঈশ্বর স্রোতক অর্থাৎ	
জীব জন্মমধ্যে শ্রেষ্ঠ জন্ম কাহাকে		প্রকাশক কিয়া তিনি আছেন	
বলা যায়	২৩০	এই ভাবোদ্ভূতপনকারী কেন	
জীবগণের কর্মগতি কয় প্রকার	২৩১	কহা যায়	২৪৩
ঈশ্বরের সৃষ্টি এমন যে সংসার		জীব রাজস স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া	
তাঁহা কষ্টের স্থান হয় কেন	২৩১	ঈশ্বরকে কি ভাবে ভাবনা	
সংসার জড় কি চৈতন্যময়,		করে	২৪৪
উহাতে অধর্ম বা ধর্ম প্রকাশ		ঈশ্বর দেখ কাহাকে বলে	২৪৫
কে করে	২৩২	ঈশ্বরকে দয়ালু কেন বলা যায়	২৪৬
কি জন্তু, মনুষ্য, পশু, লাভ		ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিমিত	
করিয়া থাকে	২৩৫	মননাদিরূপ জ্ঞান ও নির্বিঘ্ন	
মনুষ্য ব্যতীত অপর জীবের		মন জনিত আত্ম সাক্ষাৎকার	
তিরোভাব জনিত কষ্ট কেন		স্বরূপ বিজ্ঞান এই দুইটী	
হয় না	২৩৭	বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন	৩১৬

যোগতত্ত্ব ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋষি কাহাকে বলে	৬৭	ভক্তিতে কি সহ্যভাব উদয় হয়	৭৪.
ঋষি ধর্ম কি	৬৭	ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ	৬৭
যোগী কাহাকে বলে	৬৮	কোন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী	৬৮
অবধূত বেশ কিরূপ	৬৮	প্রশান্ত অবস্থা কিরূপ	৬৮
বাণপ্রস্থের চিহ্ন কি	৬৮	ইন্দ্রিয়াদি শাস্ত্র কি উপায়ে হয়	৭৩
সন্ন্যাসীর চিহ্ন কিরূপ	৬৮	ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই	
পরমহংস কাহাকে বলে	৬৯	চারিটী শব্দের অর্থ কি	৮২
সংসারি কাহাকে বলে	৬৯	জগতে কয় প্রকার মুক্তি প্রাপ্তি	
ব্রহ্মচর্য ব্রত কিরূপ	৬৯	রিত আছে	৬৯
কৌমার স্বর্গ কাহাকে বলে	৭০	সাক্ষ্য মুক্তি কিরূপ	৮৩.
তপ কাহাকে বলে	৬৯	সাক্ষ্য মুক্তি লাভ হইলে কিরূপ	
তপস্বী কাহাকে বলে	৬৯	দেখা যায়	৬৯
তপস্বী কোন ব্যক্তি প্রকাশ		মুক্তির সহজ উপায় আর কিছু	
করিয়াছিলেন	৬৯	আছে	৬৯
ধর্মকে শরীরের অঙ্গ অঙ্গ		মন্ত্র, মন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি	
বলিলেন কেন	৭১	শব্দের বাহ্য অর্থ, তাহাতো	
সাধনা কাহাকে বলে	৬৯	নিকান্ত পাপকারী	৬৯
সমাধি কিরূপ	৬৯	মন্ত্র শব্দের অর্থ কি	৮৩
অজিদানন্দ কাহাকে বলে	৭৩	মুনি ব্রত কাহাকে বলে	৮০.
কোন ব্যক্তি যোগশাস্ত্র প্রণয়ন		প্রায়োপবেশন কাহাকে বলে	৬৯
করেন	৬৯	কর্ম্মজ কাহাকে বলে	৬৯
কিরূপ উপাসনার নিয়মে যোগ		উপসনা কাহাকে বলে	৬৯
সিদ্ধি সহজেই হয়	৬৯	সন্ন্যাস বন্দনাদি কি	৬৯
ভক্তিযোগ কাহাকে বলে	৬৯	ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ কি জ্ঞান যোগ	
ভক্তি কয় প্রকার	৬৯	শ্রেষ্ঠ	৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
সকাম শ্রেষ্ঠ কি নিষ্কাম শ্রেষ্ঠ	৯৩
ত্রিতাপ কাহাকে বলে	১০৩
ঐ সাধনার উপায় কিরূপ,	
যাহাতে ত্রিতাপ নাশ হয়	„
এই চারি প্রকার সাধনা কিরূপ	„
মংসারী হইলেই কৰ্ম করিতে	
হয়। সেই কৰ্মে প্রবৃত্তি ধর্মের	
উপার্জন হইয়া থাকে। তাহা	
হইতে নিবৃত্তি কি প্রকারে	
হইবে	১০৪
এই পঞ্চভৌতিক দেহের নির্মাণ	
কিরূপে হয়	১১৪
কর্মদ্বারা স্মৃতি লাভ করিলে	
লোকে কি পরজন্মে একেবারে	
জানবান ও ত্রিকালজ্ঞ হইতে	
পারে	১১৫
ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা কিরূপ	„
তীর্থই বা কি? আর তীর্থ	
দর্শনেই বা ফল কি	১১৬
মাধু সহবাস করিবার কারণ কি	১১৮
ধর্মপন্থা কি? আর অধর্মপন্থাই	
বা কি	„
আত্মজ্ঞান লাভ হইলে মনের	
ভাষ কিরূপ হয়	১২০
জ্ঞানের মূর্ত্তি বিকল্প	„
অষ্টাঙ্গ যোগ কিরূপ	১২১
যোগী পুরুষের সমাধি অবস্থায়	

বিষয়	পৃষ্ঠা
যদি কোন প্রকার বিষয় ঘটে	
তাহাতে কি কি দোষ হয়	১২২
ব্রহ্মলীন ভাবনা কিরূপ	„
সজ্ঞানে ব্রহ্মে লীন হইয়া কিরূপে	
দেহত্যাগ করিতে হয়	„
ব্রহ্ম নির্বাণ কিরূপ	১২৩
তুরীয় অবস্থা কাহাকে বলে	„
যোগের কোন অবস্থায় দেহী	
বাহে জড়বৎ প্রভীয়মান হয়েন	„
যোগীগণ খাস জয় করিয়া	
দীর্ঘায়ুঃ হইতে চেষ্টা করেন	
কেন	১২৪
মুক্ত ও বিমুক্ত এই দুই শব্দের	
প্রভেদ কি	„
যাহারা মুক্ত পুরুষ, যাহার বন্ধনে	
আবদ্ধ নহে, তাহার কি কারণে	
ত্রিহরিশূল কীর্তন করিবে?	
মুক্ত হইলে তো কোন আশা	
থাকে না	১২৫
মাধু সঙ্গ লইবার ফল কি	„
ঈশ্বরানন্দ লাভ করিবার উপায়	
কি	„
আত্ম ভিন্ন ব্রহ্মকে অমুভব	
কেহই করিতে পারে না, কিন্তু	
জীবাশ্মক কি ব্রহ্ম অমুভবের	
ক্ষমতা নাই	„
কিরূপ অমুভবে ঈশ্বর স্বরূপ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
বোধ হয়	১২৬
মানসী পূজা কিরূপ	„
সংসারী কি স্বরূপ ভাবনা করিতে পারে না	১২৭
শুণ কীর্তন শ্রবণের ফল কি	„
বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞায় প্রভেদ কি	১২৮
দেহের চৌদ্দভাগ কিরূপ	১৩৬
সাধনা করিতে হইলে, প্রথম সাধকের নিয়ম কি	১৩৭
মহা জীবমুক্তি কিরূপ	১৩৮
ঐ সকল যোগাবলম্বনে দেহের কিরূপ কষ্ট হয়	১৪০
দেহ নাশের ক্রিয়া বা অবস্থা কিরূপ	„
যোগী দেহ নাশ করিবার সময়, যে ভাবনা মনে স্থির করেন, সে ভাবনা কিরূপ	১৪১
দেহ কিভাবে গঠিত	„
অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞার স্বভাব কিরূপ	„
এই লয়ের পর কি হয়	১৪২
মুক্ত হইলে যে পুনরায় দেহ ধারণ হয় না তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস হইবে	„
মুমুকুর কি উপায় অবধারণ করা উচিত	১৪৪
কর্মফল ত্যাগ করিলে দেহনাশ হইবার তো সম্ভাবনা	১৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৈষ্ণব কাহাকে বলে	১৪৭
কিরূপে আত্মাকে অনুভব করা যায়	„
বৈতরণী কাহাকে বলে	১৪৮
যোগীগণ সাধনা বলে সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সংসারাসক্ত জনের উপায় কি	১৪৯
পরম পথে ঘাইবার উপায় কি	১৫০
স্বাধিষ্ঠান, মূলধার, মণিপুর, অনাহত, বিমুক্ত এবং আক্কাপুর এই ছয় পদের মধ্যে অনাহত পদেই ভাবনা করার প্রয়োজন কি	১৫১
ত্রিহরিকে কেন প্রাদেশ পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিলেন ? তাঁহার স্বরূপ ধারণার মধ্যে স্থূলভাবে যেরূপ প্রকাশ করিলেন, তাঁহার সূক্ষ্মভাবে কি পাওয়া যায়	১৫৩
ভক্তিযোগ সিদ্ধ কিরূপে হয়	১৫৪
সিদ্ধযোগী যদি দেহত্যাগ করেন, এবং তিনি দেহত্যাগান্তে করিময় হইয়া কিভাবে থাকিবেন	১৫৫
যোগী কি প্রকারে মৃত্যুর পূর্বে সময় জানিতে পারেন ? এবং যিনি যোগী তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নির্জ্ঞান প্রদেশে উপ-	

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেশন করিয়া সাধনা করিবার কি প্রয়োজন	১৫৬
দার্শনিকেরা ঈশ্বর নিরাকারণ করিতে এত কষ্ট কেন স্বীকার করিয়াছেন	১৫৯
সদ্য মুক্তি ও ক্রম মুক্তি কাহাকে বলে	১৬০
পূর্ণ লয় কিরূপ	১৬২
দেহত্যাগ বা দেহাতীত অবস্থার অনুভব ও স্মৃতি সংরক্ষণ কিরূপে সম্ভব হইবে	১৬৩
ব্রহ্মভাবুক গণের গতি কয় প্রকার	১৭১
ইন্দিয়াতীত হওনাবস্থা কাহাকে বলে	১৭৫
সংসার কি নিন্দনীয় স্থান ? সংসারে না থাকিলে ঈশ্বরের প্রজাবুদ্ধি রূপী নিম্ন লঙ্ঘন হইবার তো সম্ভাবনা	১৭৬
ভক্তিব্যোগের সাধন কিরূপ	১৭৭
রতি কাহাকে বলে	১৭৮
ঐ রতি কি মদন সেবের দ্বী	১৭৯
মদন ভন্সের গূঢ় ভাব কি	১৭৯
মাহা অনুভব হইবার যো নাই তাহার প্রতি বিশ্বাস কি প্রকারে স্থির হইবে	১৮০
একগুণে আত্মার অনুভব হইল,	

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিন্তু পরমাত্মার প্রত্যাক্সানুভব ঐ অনুমাণক ভায়ে কি প্রকারে হয়	১৮১
তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ কিরূপ	১৮১
যদি ঈশ্বর ও জীব অভেদই হইল তবে জীবের পক্ষে পুন- র্কার ঈশ্বর স্বরণের প্রয়োজন কি	১৮২
মহুবা পক্ষে মুক্তি দিবার জ্ঞান ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন, অপর জীবের কেন করেন নাই	১৮৩
জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি	১৮৩
এক ব্রহ্মই যদি জীবরূপী হইলেন, তবে জীব মধ্যেও প্রভেদ কেন দেখিতে পাই	১৮৩
যদি ব্রহ্ম সগুণে জীবভাবে হইয়া পড়িলেন, এবং বিভিন্ন ভাবা- পন্ন হইয়া স্বরূপ ভুলিলেন, তবে তাহার মুক্তির উপায় কি	১৮৪
যদি মায়াই সৃষ্টি শক্তি তাহা হইলে মায়াকে কিরূপে ত্যাগ করা যায়	১৮৪
জীব স্বভাব মায়াবরণে আবৃত থাকা প্রযুক্ত কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে	১৮৪
মায়ার প্রভাব হইতে কিরূপে জ্ঞান দৃষ্টি হয়	১৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোন কোন বস্তুতে জগৎ ও	
জীব প্রস্তুত হইয়া ক্রিয়া	
হইতেছে	১৮৫
অন্ত জগৎ ও বাহ্য জগৎ	
কাহাকে বলে	১৮৬
দৃষ্টি কাহাকে বলে	"
ঈশ্বর সাধনার পক্ষে সেবাভাব	
শ্রেষ্ঠ কি জ্ঞান ভাবশ্রেষ্ঠ	১৮৭
উপদেশ শ্রেষ্ঠ কি জ্ঞান, ভক্তি	
বৈরাগ্যাদি শ্রেষ্ঠ	১৮৯
কামা বা নির্বানোপদেষ্ট। গুরু	
শ্রেষ্ঠ কি জীবনযুক্ত গুরুই শ্রেষ্ঠ	১৮৯
মন কিরূপে দেহের মধ্যে অনু-	
ভব কর্তা হইল	১৯০
কোন লোকে বাসনা পরিত্যক্ত	
থাকে	১৯২
পরম পদ কাহাকে বলে	২০০
ঈশ্বরকে নিত্যানন্দ বলিয়া কি	
প্রকারে বোধগম্য হইবে	"
সাধনা ভগবৎ পরায়ণ কেন	
হইলেন	২০৭
অসংস্কৃত অবস্থা হইতে যত্নবশত	
জীব আশ্রিত্য পরমায় ভাব	
প্রাপ্ত হইয়াছে কি না। কি	
উপায়ে তাহার বোধ করিবে	"
পরিব্রাজ কাহাকে বলে	২৪৫
আত্মার দর্শনলাভ কিরূপে হইতে	
পারে	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈশ্বর জ্ঞান সাধনার মধ্যগত	
হইবার কারণ কি	২৪৭
সাধনাতে যখন ঈশ্বর স্বভাব	
রহিয়াছে তখন কেন সে ব্যক্তি	
সত্যত আনন্দিত নহে	"
ঈশ্বর জ্ঞান কোন সময়ে সাধনা	
ধারণ করিবে	২৪৮
জীবন্ত লোক কতকাল জীবন	
ধারণ করিতে পারে	"
তপস্বীতে অতৃপ্ত ও বিতৃপ্ত ভাব	
কিরূপ	২৪৯
মানবদেহস্থ পদ্ব বা চক্র কিরূপ ৩০০	
কোন স্থানে বায়ুরোধ করিলে	
কি লাভ হয়	৩০৩
ঐ সকল পদ্বের সাহায্যে	
জীবাত্মা কেমন করিয়া, ইঞ্জিয়-	
জ্ঞানাদি চৈতন্যাদির সহিত	
সেহতাগ করে? এবং তাহা	
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে	"
যোগীগণের আসন কিরূপ	৩০৬
মুদ্রা সকল কিরূপ	৩০৭
যম নিয়মাদি কিরূপ	৩১১
আসন ভেদ কিরূপ	"
মাতৃকা যন্ত্র কিরূপ	৩১২
প্রাণায়াম কিরূপ	"
মন্ত্রের সংস্কার কিরূপ	৩১৩
মালা সংস্কার কিরূপ	৩১৪
ভূতশক্তি কিরূপ	"

উপদেশ ।

একণে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান
করুন যাহাতে কর্ম বন্ধন
হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি ৩১৭

তত্ত্ব বীমাংসা ।

গুরুশিষ্যের সংবাদ ।

শিষ্য । গুরু ! মন কাহাকে বলে ?

গুরু । সূক্ষ্ম কার্য্যই মন ; মনকে সূক্ষ্মভাবে মহত্ত্ব কহে । এমন শক্তি, সংসংযুক্ত বা স্বচ্ছপ্রকৃতিসংযুক্ত চৈতন্য, বাহ্যর দ্বারা স্বভাব প্রকাশ হয় এবং যে তেজের ক্ষমতায় সূখ দুঃখাদি অনুভব হয়, তাহাকে মন কহে ।

শিঃ । সূখ দুঃখ কি ?

গুরু । রিপূর বশীভূত হইয়া আহারাদি স্বভাবকে কলুষিত করাকেই গ্রাম্য সূখ কহে । ঐ গ্রাম্য রতিকেই তুচ্ছ বিষয়সূখ কহে । দুঃখ বলিতে পাপ অর্থাৎ বাসনার অপরিপূর্ণতা ।

শিঃ । সূখ দুঃখ উৎপাদন করে কে ?

গুরু । এই দেহে মন কর্তা । তাহার মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় কৰ্ম্ম করিয়া এই দেহের সূখ দুঃখ উৎপাদন করিতেছে ।

শিঃ । কিরূপ কৰ্ম্ম করিলে সূখ অনুভব হয় ? ও কিরূপ কৰ্ম্ম করিলেই বা দুঃখ অনুভব হয় ?

গুরু । বহিরিন্দ্রিয়, অর্থাৎ বশ্মেন্দ্রিয় যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মিলিত হইয়া মনের আজ্ঞায় কার্য্য করে, তাহা হইলে সূখ হয় । আর কশ্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ে রিপুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মনকে পরাজয় করত মনের দ্বারা কার্য্য করিলে তাহাতে পদে পদে পিপদ হয় ।

শিঃ । কশ্মেন্দ্রিয় কাহাকে বলে ?

গুরু । বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ।

শিঃ । রিপুগণ কাহাকে বলে ?

শ্রুঃ। কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য অর্থাৎ ইঞ্জিরের ষে সমস্ত ক্রিয়া মায়ায় দ্বারা মুগ্ধ হইয়া জগতে প্রকাশ পায় তাহাকে রিপু কহে। সংসারিগণের উক্ত পঞ্চ কর্ম্মেঞ্জির ও এই ছয় রিপুগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া বড় সহজ নহে। এই কারণে জ্ঞানময় চিত্ত হইবার কারণ যোগপাথের সৃষ্টি হইয়াছে।

শিঃ। জ্ঞানদৃষ্টি কিরূপে হয়?

শ্রুঃ। অহঙ্কার যখন বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি যখন চিত্তে স্থির হয় তখনই জ্ঞানদৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বাসনা দ্বারা ইঞ্জিরগণকে আকর্ষিত করিয়া মায়াজাত বিদ্যায় সাহায্যে আত্মস্বরূপে আনয়ন করা। প্রেমে মগ্ন হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিঃ। মন একাই কি এই দেহের কর্তা?

শ্রুঃ। হাঁ, সে কথা সত্য, কিন্তু মন চারি অংশে নিশ্চিত,—মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার।

শিঃ। চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইহারা কিরূপ?

শ্রুঃ। চিত্তের আবার বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, মুঢ়, স্তম্ভিত প্রভৃতি অনেক অবস্থা আছে। বুদ্ধি, যে শক্তির দ্বারায় সদসদ্বিবেচনা স্থির হয়। ইহাই জ্ঞানকক্ষে পঁহছিবার দ্বার। অহঙ্কার, যে শক্তি দ্বারা “আমরা” “তোমরা” বোধ হয়। এই চারিটী ক্ষমতা লইয়া মন প্রতি জীবন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শিঃ। চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাদের মধ্যে বলবান্ কৈ?

শ্রুঃ। অহঙ্কারই দেহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। ঐ অহঙ্কারের বলে বুদ্ধিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ হয় এবং উহার দ্বারাও লোকে মায়ায় বশীভূত হইয়া ভূমি আমি রূপ স্নেহে মগ্নিত হওতঃ জাগতিক পীড়া সহ্য করে। ঐ অহঙ্কার হইতে সকাম ক্রিয়া হইয়া থাকে। দান তপস্তা, প্রভৃতি ক্রিয়ায় জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, যদি ঐ সমস্ত ক্রিয়া নিকাম হয়। যদি কাহারো অহঙ্কার হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান; আত্মজ্ঞানে অহঙ্কার নাশ হইলে লোকে আত্মাকে যে পরমাত্মময় দেখে তাহাই স্বর্গ, মর্ত্য্য পাতাল।

শিঃ। এতলে স্বর্গ, মর্ত্য্য, পাতাল কিরূপ?

শ্রুঃ। জ্ঞাননিবাস, ইন্দ্রিয়যোগ নিবাস, ও রিপুযোগ নিবাস। সংসারকে

স্নিপুযোগ নিবাস কহে। তপস্বীকে ইন্দ্রিয় যোগ নিবাস কহে। আত্মজ্ঞান পূর্ণ শক্তাবস্থাকে জ্ঞাননিবাস কহে। ইহাদেরই রূপান্তরে, স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, কহে।

শিষ্য। কিরূপে পরমাত্মা প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

গুরু। যোগশাস্ত্রের নিয়ম মতে মৃত্যুকালীন বাসনা ভেদে জীবের জন্ম হয়। বাসনাই আত্মা গ্রহণ করে এবং ভূতাদি সমবেষ্টিত হইয়া ভিন্নরূপে জীবের জন্ম হয়। আত্মা যদি বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে পরমাত্মা প্রাপ্ত হয় বা পরমাত্মাময় হয়।

শিঃ। কি উপায়ে বাসনাহীন হওয়া যায় ?

গুরু। মন হইতেই বাসনার উৎপত্তি, মনকে স্থির করিতে পারিলেই বাসনাহীন হওয়া যায়। বিশ্বাস ভিন্ন মনকে স্থির করিতে পারা যায় না। প্রথমে উপদেশে রতি বা মতি চাই, পরে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি, ভক্তি স্থির হইলেই বিশ্বাস, বিশ্বাসের পরেই পবিত্র প্রেমের সাক্ষাৎ হয়। প্রেম ও জ্ঞান এই দুইটি উপায় সাধনা করা প্রয়োজন।

শিঃ। প্রেম ও জ্ঞান কি ?

গুরু। যে শক্তি দ্বারা ঈশ্বর ও আত্মার সংযোগে জগৎ সংসার জানা যায় তাহাকে জ্ঞান কহে। এই জ্ঞান সমূহবোধক শব্দ। ইহার চারিটি ক্রিয়া আছে—জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান। যে জ্ঞানের সহিত প্রেম মিলিলে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহাকেই জ্ঞানের বিজ্ঞান ক্রিয়া বাহ্য তুরীম অবস্থা কহে। বিজ্ঞান লাভ হইলেই মনের ক্রিয়াক্রপী অহঙ্কার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে, বুদ্ধি চিন্তে প্রবেশ করে, চিন্তা মনে প্রবেশ করে। তাহাতে প্রাণী রিপুপ্রাবল্যহীন হয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। সেই দৃষ্টিবলে ব্যক্তিগণ যে কি কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহা জানিতে পারে। জ্ঞানার্থে—যোগরূপ কর্ম। প্রেমার্থে—ধর্মোপদেশে রতি।

শিঃ। ধর্ম কাহাকে বলে ?

গুরু। যে উপায় দ্বারা সংসারে থাকিয়া সাংসারিক ক্রিয়াবশে আত্মাকে মুক্ত বা সুস্থ রাখা যায় তাহাকে ধর্ম কহে। ধর্মের দুইটি লক্ষণ। পরম ধর্ম বা নিবৃত্তি। অপর ধর্ম বা প্রবৃত্তি।

শিঃ । পরম ধর্ম কিরূপ ?

শুঃ । ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, যে ধর্মে আত্মাকে স্মৃষ্ণ রাখিয়া পরমাশ্রয় মিলাইতে পারা যায়। এই ধর্ম হইতেও ভোগকামনা উৎপন্ন হয়। ইহাকে ঈশ্বরপ্রেমসন্তোগ কামনা কহে। এই সন্তোগ হইতেও ইন্দ্রিয়সুখ ফল উৎপন্ন হয়। সে কিরূপ ? না—যখন হৃদয়-পথে মন স্থির হইল তখন বহির্দৃষ্টি অন্তরে যাইয়া পরমাশ্রয় আবির্ভাব অপূর্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন পরমা-
আত্মাকে দেখিলেন। তখন নয়ন প্রেক্ষা বিনশ্জ্ঞান করিল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ স্থির হইয়া চরিতার্থ হইলেন। তখন যোগী প্রাণায়ামেই থাকুন বা প্রেমেই থাকুন মুক্ত হইলেন।

শিঃ । অপর ধর্ম কিরূপ ?

শুঃ । কল কামনা করিয়া শ্রেয়ঃ বা স্বার্থলাভ করিতে যে ধর্ম উপদিষ্ট হয় তাহাই অপর ধর্ম বা প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি লক্ষণ হইতেই জীবের সংসারের মতি হয়। মায়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং ইহাতেই পাপ পুণ্যের পথিক হইতে হয়। এই ধর্মে সংসারে মুক্ত হইয়া সাংসারিক নিয়মে বাধ্য হইয়া ত্রিহিক স্মৃতি আত্মাকে রাখা যায়। জীবের জীবন যাপনীয় উপায় সে অর্থও আহারাদি হইতে উদ্ধৃত কামনা ইহা কেবল দেহার্থ ইন্দ্রিয়গণের চরিতার্থতা লাভ করিতে ইচ্ছা করে। এই অবস্থায় কলুষিত মনকে বাসনার সাহায্যে নিবৃত্তি মার্গে না ফিরাইলে কখনই মুক্তি হয় না। অতএব জীবের পক্ষে ধর্মাত্মস্থান করাই শ্রেয়ঃ।

শিঃ । কি উপায়ে ধর্ম অত্মস্থান করা হয় ?

শুঃ । ঈশ্বর পক্ষে অত্মস্থান অর্থাৎ “তত্ত্ব জিজ্ঞাসা” ।

শিঃ । “তত্ত্ব” কি ?

শুঃ । ঈশ্বর অত্মস্থান বাসনার নামই তত্ত্ব। আর সেই তত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাশ্রয়, এবং ভগবান বলা যায়।

শিঃ । তত্ত্বকে ব্রহ্ম বা ভগবান, বলিলেন কেন ?

শুঃ । জীবাশ্রয়, ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ ইহার মন নামক কর্তার অধীন। মনের একটী মন্ত্রী আছে তাহার নাম বাসনা। ঐ বাসনাই মনকে স্তম্ভগণ বলে পরম তত্ত্বের অধীন করায়। মন যদি তত্ত্ব কথায় মুক্ত হইল তবে

অন্ন রিপুকে প্রবল করে কে । রিপু অবশ্যই মনের দাস হইবে । রিপু বিলম্বে মন স্বাধীন হইয়া বৈরাগ্যভরে মগ্ন হইবে । সেই তত্ত্ব হইতেই মন ব্রহ্মের স্বরূপ পাইবে । এইরূপ তত্ত্বকেই বেদাদিতে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে ।

শিঃ । ধর্মের অর্থ কি ?

গুঃ । ধর্ম শব্দের অর্থ ধাতুমতে আকর্ষণ । লঘু বস্তু আশ্রয়ার্থে বৃহৎ বস্তুর শক্তি ধারণ করিতে প্রয়াস পায় । ইহা স্বভাবের নিয়ম । ঐ নিয়মকেই আকর্ষণ-শক্তি কহে । জীব যে ভাবে আশ্রয়ার্থের জন্য ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করেন সেই পবিত্র ভাবের নাম ধর্ম । এই ধর্ম কাল্পনিক বস্তু নহে । প্রত্যেক জীবের স্বভাবে এই ভাব আছে সেই জন্যই বাসনা অপর বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া তৎসংস্পর্শ হইয়া থাকে ।

শিঃ । জীবদেহে স্নেহ হৃৎস্রোত ভোগ করে কে ?

গুঃ । উপাধিগত অর্থাৎ মায়ামধ্যবর্তী কর্মের অন্তর্গত আত্মা বা ব্রহ্মসত্তাকে জীব কহে । সেই জীবের অঙ্গে বা স্বভাবে কষ্ট হৃৎস্রোত অহঙ্কারাদি কিছুই নাই । তবে তাহাতে উপাধিযোগ হওয়াতে নানা কষ্ট বোধ হয় মাত্র । এই যে মায়াগত উপাধি বা জীবের স্নায়ুগত, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কষ্ট, ইহাকে পরীক্ষা করিতে বহুবিধ বিজ্ঞানবিদ সন্নিবিষ্ট চেষ্টা করিয়া নানা উদাহরণ ও যুক্তিতে এই দেখাইয়াছেন যে জীব ও উপাধি দুইটির পৃথক স্বভাব যদি না হইত তাহা হইলে কখনই পরস্পরের বোধ হইত না । যেমন গৃহস্থিত স্বাধীন ব্যক্তিকে কোন কারাগারে রাখিলে তাহার কারণ উপাধিটি যে কষ্টদায়ক সে বুঝিতে পারে । কিন্তু একজনকে শৈশবাবধি কারাবাস করাইলে কারাকষ্ট তাহার পক্ষে কষ্টের কারণ বলিয়া বোধ হয় না, তদ্রূপ জীবেরও মায়া বা দেহগত উপাধি হইতে ভিন্ন স্বভাব, এইজন্য জীব ঐ উপাধির স্নেহ হৃৎস্রোত পরিবর্তন মতে যেটাকে স্নেহে থাকে তাহাতে আনন্দিত হয়, যেটাকে হৃৎস্রোত পায় সেইটাকে হৃৎস্রোত হয় বুঝিতে হইবে ।

শিঃ । মায়া কাহাকে বলে ?

গুঃ । মায়া কে বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি কহে ; অর্থাৎ যে মূর্তি দেখিয়া সংসারবাসী রিপুবশে বশীভূত হইয়া সংসার হৃৎস্রোতব বশিতে অন্ধ

হইয়া থাকে, অর্থাৎ মায়ী কেবল আপনার রূপ অর্থাৎ মায়াময় ভাব দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখেন। আর যোগী ইন্দ্রিয়বলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রিপুকে মুক্ত করে। কারণ রিপুহীন ইন্দ্রিয়ের বাসনা হয় না। বাসনা হীন হইলে যোগী সিদ্ধ হয়। সিদ্ধযোগীগণকে দেবতারূপ বর্ণনা করা যায়।

শিঃ। বাসনা কাহাকে বলে ?

শুঃ। ঐ মায়ী উপাধিগুলিকে বিচার করিবার জন্ত মন ও দশ ইন্দ্রিয় এবং দশটি ইন্দ্রিয়-শক্তি লইয়া বিজ্ঞানবিদ ঋষিগণ বহু আলোচনার স্থি করিয়াছেন যে, মন এমন একটা স্বভাব যাহাতে কেবল অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয় এমন একটা ভূতময় স্থান যে যাহাতে মনশক্তি বা ইন্দ্রিয়-শক্তি সমূহ সক্রিয় হইয়া থাকে। তখন মন ও ইন্দ্রিয়াদির অতীত এমন এক অবস্থা আছে যাহার ক্ষমতায় এই সকল সক্রিয় মাঝে কৰ্ম করিয়া থাকে। সেই ক্ষমতাকে বাসনা কহে। সেই শক্তিটী হইতে শুভ ও অশুভ যে কোন প্রকার কৰ্ম প্রকাশ হইয়া জীবকে কৰ্মী করে। কৰ্ম করিয়া শুভাশুভ কৰ্ম্মমতে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত তেজ কৰ্ম্মজন্ত ফলভোগ করে। এইরূপ বিচার স্থলে বহু বিচার দ্বারা স্থির হইয়াছে যেমন মত্তের মাদকতা-শক্তি ইন্দ্রিয় ও মন আকর্ষণ করে বলিয়া জীব ঐ ইন্দ্রিয়াদি উপাধির জন্ত আচ্ছন্ন থাকেন তদ্রূপ কৰ্ম্মগত শুভাশুভ ফল দ্বারা জীব আচ্ছন্ন নিশ্চয়ই থাকেন। সেই বাসনামূলক শুভাশুভ কৰ্ম্মফলই শোক, মোহ, ভয়, লোভাদি নামে জগতের সর্বত্র পরিচিত। সত্ত্বরীণ তত্ত্ব বলিতে অন্তঃকরণ বৃত্তির স্বভাবের অতীতাবস্থা। আহার নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, মৈথুন এই পাঁচটিই জীবভাবের স্বভাব। ঐ পাঁচটি যে অতীত শক্তি হইতে বোধক হয়, তাহাকেই অন্তঃকরণ বৃত্তি বা বাসনা কহে।

শিষ্য। শোক কাহাকে বলে ?

শুঃ। বাসনার আকর্ষণমতে আত্মা ভিন্ন অপর বস্তুতে যে প্রেম বা পূর্ণাশক্তি জন্মায় তাহা নাশ হইলে ঐ আসক্তি বা প্রেমের বিচ্ছেদভাব উপস্থিত হয় তাহাকেই শোক কহে। যেমন পুত্রকে স্বাভাবিক স্নেহধর্ম্মে আকৃষ্ট রাখিতে রাখিতে সেই পুত্রের বিপদ বা মৃত্যু উপস্থিত হইলে পূর্ণা-সক্তির মহাবিচ্ছেদ উপস্থিত হয় এই জন্ত সেই বাসনার বৈলক্ষণ্য স্বভাবকে

শোক কহে । সেই জন্ত শাস্ত্রকারেরা আত্মীয় বিরোগজনিত হঃখকে শোক কহে । প্রণয়ের অপলাপ জনিত হঃখকে বিরহ কহে ।

শিঃ । ভয় কাহাকে বলে ?

গুঃ । চৈতন্ত্য বাহাতে স্তম্ভিত বা স্তুতি বাহাতে মুচ্ছিত হয় এমন আকস্মিক বিশ্বয়কে ভয় কহে । ভয়, নিদ্রা, আহার, ক্রোধ, মৈথুন এই পাঁচটা বাসনার স্বভাব । মনোরাজ্যে ভয় অতি উত্তম পদার্থ ভেজ । ভয় দ্বারা জীবে আত্মরক্ষণ করিতে পারে । ভয় দুই প্রকার । ইন্দ্রিয়চেষ্টাবিরত ও ইন্দ্রিয়চেষ্টানিরত । প্রথমে লৌকিকে সাহসহীনতা কহে । দ্বিতীয়কে সাহস কহে । সাহসহীনতা দ্বারা রিপুপ্রাণল্য অধিক হইয়া জীবে হঃখ ভোগ করে । সাহস দ্বারা ইন্দ্রাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া জীবে অতুল সুখভোগ করে । লৌকিকে এই ভাব প্রকাশ আছে বুঝিলেই দেখা যায় ।

শিঃ । স্নেহ কাহাকে বলে ?

গুঃ । অন্তঃকরণের প্রসন্নতায়ুক্ত দ্রবতাবকে স্নেহ কহে ।

শিঃ । স্পৃহা কাহাকে বলে ?

গুঃ । বাসনার দ্বারা অপর স্বভাবাকর্ষণকে স্পৃহা কহে । অর্থাৎ এক জনের উত্তম পোষাক পরিধানে উত্তম আকৃতি হইয়াছে বলিয়া সেই স্বভাব দ্বারা আমরা আকৃতি উত্তম হইবে এই চিন্তা বা বাসনাকে স্পৃহা কহে ।

শিঃ । ক্রোধ কাহাকে বলে ?

গুঃ । হিংসাপরবশ হইয়া মনের সংকল্পকে যে ভাবে উত্তেজিত করে তাহাকে ক্রোধ কহে । সেই ক্রোধস্বভাব হইতে ঘেঘভাব প্রকাশ হইয়া জীবকে পরস্পর অর্নৈক্য করিয়া থাকে । বিজ্ঞানে ইহা বিশেষ পরিচিত আছে যে কি ক্রুদ্ধভাবে কি শান্তভাবে যে যে ভাবনা করে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । নচেৎ ক্রোধী ক্রোধভাব কোথায় পাইবে ? কামী কাম ভাব কোথায় পাইবে ?

শিষ্য । লোভ কাহাকে বলে ?

গুঃ । বিপুল লোভ বশিতে অপরের অবস্থার উপরে নির্ধারিত হইয়া স্বার্থের পূরণ করিবার জন্ত বাসনা যে স্বভাবময় হয় তাহাকে লোভ কহে । যেমন আমরা ধন না থাকিতে আমি উত্তমাবস্থায় হইতে পাইতেছি না,

অতএব যাহার উত্তমাবস্থা আছে, তাহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া আত্মস্বার্থ পূরণার্থ সেই ধনীর ধন কৌশল দ্বারা অপহরণ করনক কৰ্ম্মটিতে যে স্বভাবের দ্বারা বাসনাকে কৰ্ম্মপর হইতে হয় তাহাকে লোভ কহে। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে একটি বাসনা ও আর একটি কৰ্ম্মফল বা শোকাদি উদয় করণার্থ ভাবসমূহ বর্তমান রহিয়াছে। তখন বিচার করিলে ভাবসমূহকে কৰ্ম্ম বা অবস্থা মধ্যগত দেখা যায় এবং ঐ ভাবসমূহ বাসনার দ্বারা আকর্ষিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি স্বভাবসংযোগে জীবকে দ্রুতীকৃত করিতেছে ইহাও দেখা যায়।

শিঃ । বিজ্ঞানে দ্রুতী কাহাকে বলে ?

শুঃ । উপদেশ দ্বারাও যে পুরুষে হরিকে না বুঝিতে পারে বা পূর্ব-জন্মজনিত পাপ দ্বারা জড় বুদ্ধি হওয়াতে সে ব্যক্তি ঈশ্বর বোধ করিতে না পারে তাহার উভয়েই স্বভাবতঃ দ্রুতী অপেক্ষাও দ্রুতী হইতেছে !

শিঃ । স্বভাবতঃ দ্রুতী কাহাকে বলে ?

শুঃ । স্বভাবতঃ দ্রুতী বলিতে পূর্বকৰ্ম্মবশতঃ যাহাদের চিত্ত একেবারে জড়, তাহাদের স্বভাবতঃ পাপী বা দ্রুতী কহে; ইহাদের স্বাভাবিক দ্রুতী বলিবার তাৎপর্য এই যে :—ইহারা কোন উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই, সেই জন্য তাহারা দ্রুতী। কিন্তু উপদেশ পাইয়াও যাহারা ঈশ্বরকে বোধ করিতে না পারে তাহাদের জ্ঞান দ্রুতী আর কে হইতে পারে।

শিঃ । শোক, ভয় লোভাদি দ্রুত হইতে শাস্তি লাভ করিবার উপায় কি ?

শুঃ । এই দ্রুত ও সূত প্রত্যেক চৈতন্য ও মনোময় জীবে অবধারণ করিতে পারে। তন্মধ্যে যে সকল জীবের জ্ঞান আছে; তাহারী অধিক অনুভব করিতে পারে। এই জন্ত মানবগণের পক্ষে ঐ শোক, হর্ষ, ভয়, লোভাদিকেই মায়াগত উপাধি এবং জীবের পীড়াদায়ক অবস্থা কহে। ঐ অবস্থা হইতে জ্ঞানময় জীবে যদি অতীতভাব ধারণ করিতে পারে তাহা হইলে সেই জীব শাস্তি লাভ করিতে পারিবে। অর্থাৎ জ্ঞানময় জীবে যদি বিজ্ঞান তত্ত্ব বোধ করিয়া সেই বিজ্ঞানাদারকে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে জ্ঞানের তেজে মায়ামধ্যগত থাকিয়াও জীবে মায়াদর্শে আকর্ষিত হয় না। ক্রমে মায়াদর্শ হইতে ঈশ্বর দর্শনে থাকিতে থাকিতে শুদ্ধ 'স্বভাব প্রকাশ হইয়া উত্তাপগত শীতল বস্তুর উত্তাপময় অবস্থার জ্ঞান জীব ঈশ্বরময় হইয়া যায়।

শিঃ । জ্ঞান কাহাকে কহে ?

গুঃ । সংশ্লিষ্ট স্বভাবে চৈতন্য মিলনে মায়াতে যে সব্বগুণের প্রকাশ হইয়াছিল, সেই সব্বগুণের মহিত কাল, কর্ম, স্বভাব মিশিরা জ্ঞান প্রকাশ করিয়া ছিল । চৈতন্যময় অলুভবকারী শক্তিকে জ্ঞান কহে ।

শিঃ । বিজ্ঞান কাহাকে কহে ?

গুঃ । যে শক্তি অজ্ঞান হইতে জ্ঞান পথে লইয়া যায়, তাহাকে বিজ্ঞান কহে । অজ্ঞানকে দূর সততই বিজ্ঞান শক্তি করিয়া থাকেন । ঐ বিজ্ঞান শক্তি ঈশ্বরের সাধন্য । কারণ, জ্ঞানাদি আত্মার সহিত নিত্য । আত্মা এই লীলাগত আত্মা অলুভবের জন্ত যে শক্তিকে আশ্রয় করিয়া উপভোগ করিতেছেন, তাহাকে বিজ্ঞান কহে । ঈশ্বরালুভবাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি বিশেষকে তত্ত্বগ্রাহা শক্তি কহে । বুদ্ধি প্রভৃতি সেই রাশির অলুভাবী হইলে বিজ্ঞান সতত অন্তঃকরণে উদয় হইয়া থাকে ।

শিঃ । আত্মা কাহাকে কহে ?

গুঃ । শক্তি ও ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ভোক্তাকে আত্মা কহে ।

শিঃ । কিরূপে বিজ্ঞান প্রকাশ হয় ?

গুঃ । দেহের মধ্যস্থিত যে আজ্ঞাচক্র আছে, তাহার দক্ষিণে সূর্য্য ও বামে চন্দ্র আছে, চন্দ্র হইতে মনের ও সূর্য্য হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি । ঐ আজ্ঞাচক্রকে ধারণা কহে ; ধারণা জ্ঞান দ্বারা বিগলিত হইলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় । বৈরাগ্য জ্ঞানের শাসন হইয়া বিজ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে ।

শিঃ । বিবেক-শক্তি কাহাকে কহে ?

গুঃ । 'ঈশ্বরে বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি সমন্বিতা মায়াও আছেন । যে শক্তির সাহায্যে জীবাত্মা সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বোধ করিতে পারে, তাহাকে বিবেক-শক্তি কহে । ঈশ্বরকে আত্মারূপে যখন আরোপ করিয়া মানবীর আত্মায় আনয়ন করা যায়, তখন জীবাত্মা বাহাতে উন্নত পথে গমন করে, এমন বোধ তিনি হস্তে করিয়া জীবকে সংসারী করিতেছেন বলিতে হইবে । তাহা না হইলে তিনি পক্ষপাতী হইতেন । সেই বোধকেই পক্ষীকরণ শক্তি-বোধক বিবেকশক্তি কহে ।

শিঃ । আত্মজ্ঞান কি প্রকারে উপাধিত হয় ?

শুঃ । হৃদয়ে মনস্থির হইলে বুদ্ধি জ্ঞান পথে বাইয়া আত্মজ্ঞান প্রকাশ করে। সে অবস্থা সাধক ভিন্ন প্রকাশ করিতে পাবে না; তবে প্রমাণের কারণ এই বলিতেছি যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির মন যথার্থই নিরুদ্ধ হয়। নিদ্রায় বাহু ভগৎ হইতে বুদ্ধি নিবৃত্তি হইয়া অন্তর্জগতে ব্যাপ্ত থাকে। চক্ষু মুদিলে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বাহ্য কর্ম শূন্য হইলে তাহাদের ক্রিয়া অন্তরে প্রবল হয়। জীব নিদ্রাতে সেই সুখভোগ স্বরূপে ভোগ করিয়া থাকে। সেই কারণে স্বপ্নে বাহ্য দেখা যায়, তাহাতে জীব যে সংলিপ্ত ইহা বেশ বোধ করে। সেই রূপ নিদ্রিতের ন্যায় আত্মজ্ঞানীর অন্তর ও বহির্দৃষ্টি সমান হয়। তাহাতে জীব যে পরমাশ্রয় সংলিপ্ত হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি ?

শিঃ । অবিদ্যা কাহাকে বলে ?

শুঃ । স্বভাবের যে ক্ষমতার দ্বারা লোকে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং হুঃখ সুখভোগ করিয়া কালের হস্তে কৃত কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অবিদ্যা বলে।

শিঃ । বিদ্যা কাহাকে বলে ?

শুঃ । সংসারের যে ক্ষমতার দ্বারা লোকে সংসারে থাকিয়াও মায়ায় মোহিনী শক্তিতে না ভুলিয়া, নাসা যেমন সকল গন্ধ আশ্রয় করে, কিন্তু কিছুতে অগ্ররত হয় না, তক্রূপ ভাবে নিঃসঙ্গ থাকিয়া জৈবের মগ্ন হয়, তাহাকে বিদ্যা বলে। অবিদ্যা-বলে ক্রিয়া করিলে তাহার ফল সে কাল দ্বারা প্রাপ্ত হয়। বিদ্যার দ্বারা ক্রিয়া করিলে সে ব্যক্তি কালের বশীভূত হইয়াও কালের দ্বারা অপ্রাধিকৃত হয়। মদ্য পান করিলে কালের স্বভাবে তাহাকে যেমন উন্মত্ত হইতেই হয়, তেমনি অবিদ্যাজনিত পাপী কালস্বভাবে আপনিই পাপের দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জৈব কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন, তিনি সকলের সাক্ষি-স্বরূপ। তাহার নিকটে সমস্ত সমানভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শিঃ । মায়ায় কার্য কি ?

শুঃ । মায়ায় কার্য এই যে জীবসমূহ ত্রিগুণাত্মক আবরণে আবৃত হইয়া অর্থাৎ মায়াতে মোহিত হইয়া আপনাদিগকে অভিমানী করিয়া সুখ হুঃখ বোধ করে। মানে, ত্রৈবর্ষ্যে, বিপদে, সম্পদে হুঃখ ও সুখভব হইয়া থাকে। অভিমানীকে কর্তা কহে। কোন ব্যক্তি আপনার সম্পদের

উপরে অভিমানী হইয়া ‘আমি মহাধনী’ যদি এইরূপ অভিমান করে, তবে সে তাহাপেক্ষা ধনবান্ দেখিয়া অবশ্যই কাতর হইবেই হইবে। তবে সম্পদ থাকিলেই বা অভিমানীর সুখ কোথায় হইল? কেহ কাহারো প্রতি নীচ ভাবিয়া আপনাকে উচ্চ জানিয়া অভিমান করিলে যদি সেই নীচ নিরুপিত ব্যক্তি তাহাকে মাত্র না করে, তবে অভিমানী ব্যক্তি রিপূর্ণরূপে ক্রোধ ও হিংসারূপে হুঃখে দগ্ধ হইতে থাকে। যদি কেহ আত্মীয়ের উপরে অভিমানী হয় অর্থাৎ আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার মাতা ইত্যাদিভাবে অভিমানী; তাহাতে আত্মীয়গণের বিনাশে মহাশোকরূপে হুঃখ ভোগ করিতে হয়। সকলই মায়ার খেলা। যে ব্যক্তি সকলের মধ্যে থাকিয়া অসঙ্গভাবে অবস্থান করে, তাহাকে হুঃখ সুখ ভোগ করিতে হয় না।

শিঃ। ‘আমি’ কাহাকে বলে?

গুঃ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন; যথা “হে কৌন্তেয়! বাহ্য কিছু কার্য্য করিবে, বাহ্য কিছু আহার করিবে এবং বাহ্য কিছু তপস্যা করিবে, সমস্তই আমাকে অর্পণ করিও” আমি শব্দে পরমাত্মা; অর্থাৎ যে জ্ঞানী আমাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, সে নিজ কৃত কর্ম্ম তপসাদি আমাকে অর্পণ করিলে বা আমার অনুমতি মতে করিতেছে, এমন ভাবনার সাধন করিলে, সে কর্ম্মের দ্বারা মায়া উপস্থিত হয় না।

নাভিসরোজাদি পঞ্চক; ইহাকে বলে যথা নাভিপদ্ম স্তম্ভ-ব্রহ্মাণ্ড। আত্মা বা অহঙ্কার বা বাসনাযুক্ত মন ও আত্মা সত্তা-যাতা সত্ত্ব জীবে আমি আছি; আমার স্বভাব এই, বোধ করিতে পারে।

শিঃ। কোন কর্ম্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করিতে হয়? সে কর্ম্ম কিরূপ?

গুঃ। সংসারীকে সেই বিমুগ্ধ হইতে হইলে আত্মজ্ঞানের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই জ্ঞান আবার উপাসনার অধীন এবং উপাসনা কর্ম্মের অধীন হইতেছে। অতএব ঈশ্বর পরিতোষণকারী কর্ম্ম করিলে তাহা হইতে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্ম করা উচিত।

শিঃ। নিষ্কাম কর্ম্ম কিরূপ?

গুঃ। কোন ব্রতাদি বা যজ্ঞাদি আরম্ভ করিয়া সাত্ত্বিক ভাবে আবরণ করিলে তাহা হইতেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহাকে ঈশ্বর পরিতোষ

কারী নিষ্কাম কৰ্ম্ম কহে । সকাম কৰ্ম্ম হইতে নিষ্কাম কৰ্ম্মের অভ্যাস করিতে হয় । নিষ্কাম কৰ্ম্ম হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া কৰ্ম্মদ্বারা কৰ্ম্মকে ত্যাগ কল্পিতে হয় । যেমন জল আহরণ করিবার উদ্দেশে কেহ ভূমি খনন আরম্ভ করিল । এখানে ভূমিখননকে সকাম কৰ্ম্ম কহে । ঐ ভূমিখনন উদ্দেশ্যসিদ্ধির ফল স্বরূপ ভূতল হইতে জল প্রকাশিত হইলে যেমন আর খননে প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ সকাম হইতে নিষ্কাম কৰ্ম্মের উপাসনা লাভ স্থির হইলে আর সকাম কৰ্ম্মের প্রয়োজন নাই । উপাসনা বা নিষ্কাম কৰ্ম্মের অধীনে জ্ঞান থাকে । তাহাকে আশ্রয় করিলে যেমন নির্মালাকরূপী মলা জলের মলাকে লইয়া একত্র হইয়া নিম্নে পতিত থাকে ; তদ্যুক্ত জল পরিশুদ্ধ হইয়া যায় ; তদ্রূপ জ্ঞানপ্রকাশে ঐ নিষ্কাম কৰ্ম্ম ও উপাসনা লয় প্রাপ্ত হয় । সেই আত্মজ্ঞান দ্বারা “তত্ত্বমসি” ভাব বিদিত হইয়া জীব ব্রহ্ম হয় । অতএব কৰ্ম্ম করা উচিত ।

শিঃ । ভগবানকে কৰ্ম্ম সমর্পণ কি রূপে করিতে হয় ?

শুঃ । ঈশ্বরই এই মায়া শক্তি দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় ও স্বভাব প্রদান করিয়াছেন, এবং তিনিও চৈতন্যরূপে অন্তরে রহিয়াছেন, চৈতন্য ও স্বভাব ভিন্ন যখন কোন ক্রিয়া হইবার উপায় নাই, তখন সমস্ত ক্রিয়াই তৎকৃত বলিয়া ভাবিতে হইবে । সেই ভাবিয়া হৃদয়স্থ ভাবনা মতে ভক্তিব্যোগ সহকারে কৰ্ম্ম করিলে তাহাতে তনোগুণের উৎপত্তি হয় না ; কারণ, ঈশ্বর-দ্রষ্টা মায়াতে যুক্ত নহে ; সে যে কার্য্য ঈশ্বরের পরিতোষণার্থ নিষ্কাম ভাবে আলোচনা করিবে, তাহাই ভগবানে অর্পিত বলিয়া বিবেচনা করিও ।

শিঃ । কি উপায়ে ঈশ্বরপথে পথিক হওয়া যায় ?

শুঃ । প্রথমে ভক্তি সংগ্রহ করা আবশ্যিক । সেই ভক্তি ঈশ্বরের মতিমা শ্রবণে উপস্থিত হয় । পরে তাঁহার গুণকীর্তনরূপ কৰ্ম্ম করা উচিত । ঐ কৰ্ম্মদ্বারা উপাসনার উপায় হয় অর্থাৎ ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করিবার ক্ষমতা হয় । সেই ক্ষমতা সাধ্যায়ত্ত্ব করিবার জন্ত ধ্যান ও পূজা আবশ্যিক ।

শিঃ । নিরাকার ঈশ্বরকে কিরূপে ধ্যান পূজন বা হৃদয়ে ধারণা করিব ?

শুঃ । যাহাতে ঈশ্বরের প্রভাব বাক্য, এমন সাকার মূর্তি চিত্তে ধারণা করিয়া ধ্যান করিতে করিতে হৃদয় স্থির করিতে পারা যায়, - চৈতঃ সংসার-মুক্ত মন অতি চঞ্চল, অত্যাশ্রয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না । ঈশ্বরের সাকার দেবমূর্তি

সংসারে ব্যস্ত রহিয়াছে। সেই সাকার মুক্তি মনঃপ্রবেশের সহিত হৃদয়ে ধৃত হইলে নিদিধ্যাসন নামক পঞ্চমোপায় উপস্থিত হয়। তাহাতে আত্মার দর্শন হয়। আত্মার বলে পরমাত্মার দর্শন হয়। ইহাকেই জীবমুক্তি কহে। ভগবানের আরাধনা বা সাধনা করিতে হইলে পাঁচ প্রকার নিয়ম আছে। শ্রবণানন্তি কীৰ্ত্তন, পূজন, ধ্যান ও নিদিধ্যাসন।

শিঃ। ভক্তি ভিন্ন ঈশ্বরের কোন কার্যে প্রয়োজ্য হয় না, কিন্তু সে ভক্তি কি প্রকার?

শুঃ। ভক্ত দুই প্রকার। অন্তঃপ্রকাশ্য ও অনুধ্যানপ্রকাশ্য। কোন বস্তুর উপর ভক্তি হইলে কারণ বশতঃ অন্তরে অন্তরে ভক্তি হইয়া থাকে। আন্তরিক ভক্তি যদিও বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন বটে, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয় একত্র হইয়া যে কার্য্য না করে, তাহা ক্ষণিকের কারণ হয়। ইহা মায়ার স্বধর্ম্ম। সেই কারণে যোগিগণ বহিরিন্দ্রিয়কে ইচ্ছাযোগে আবদ্ধ করেন, আর অন্তরেন্দ্রিয়কে জ্ঞানযোগে আবদ্ধ করেন, পরে মনকে স্থির করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ করেন। সেই অন্তবে বহিরিন্দ্রিয়ের একত্র মিলনে মন হইতে যে প্রসাদগুণপরিপূর্ণ ভক্তিচিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহাকে অনুধ্যান প্রকাশ্য ভক্তি কহে। সেই ভক্তিতে যদি হরিনাম জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ হইয়া সংসার গ্রস্থিতে আবদ্ধ জীব স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। তাহাতে মনের শান্তি পাইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে অল্পভব করিতে পারিলে আত্মাকে ঈশ্বরময় করা যায়। আত্মা পরমাত্মাময় হইলে মহামুক্তি লাভ হয়।

শিঃ। আত্মা যে ঈশ্বরে মিলিলে পরমাত্মাময় হইবে তাহার লক্ষণ কি?

শুঃ। ভক্তে জ্ঞান ও প্রেমভরে ময় হইয়া আত্মার সাক্ষাৎ পাইলে, তাহার দ্বারাই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিবার উপায় পায়। সেই উপায় স্বাভাবিক ও অন্তরঙ্গ, তাহা বাক্যে প্রকাশ বা ক্রিয়ায় প্রমাণ করিবার যো নাই। তবে কয়েকটী লক্ষণে বুঝা যায়। তাহার মধ্যে একটা এই যে:—হৃদয় যে সমস্ত সাংসারিক গ্রস্থিতে আবদ্ধ তাহা হইতে ছিন্ন হওয়া।

শিঃ। সাংসারিক গ্রস্থি কিরূপ?

শুঃ। যে গ্রস্থি দ্বারা হৃদয় অর্থাৎ মনের আবাস আবদ্ধ আছে, তাহাই চিন্তের জড়ভারপী বন্ধন। চিন্তা বন্ধন জড়ভাবাবলম্বন করে তখন মায়াতে

মনকে একেবারে উন্মত্ত করে । চিন্তের শাসনেই অহঙ্কার* শাসিত থাকে । চিন্তকে জড়ভাবে থাকিতে দেখিলে অহঙ্কার প্রবল ক্ষমতা প্রকাশ করে । চিন্তের জড়তা ও অহঙ্কার একত্র হইলেই কাহারও স্নেহাধিক্য হয় ; কাহারও আমি বড় এই বিবেচনা হয় ; কাহারও অস্থির বুদ্ধি হয় ; পুত্র মরিলে কেহ কেহ স্নেহ বিরহে উন্মত্ত হয় ; পার্থিবধনহীন হইলে কেহ ছোট বলিলে লোকের জীবনত্যাগের অভিমান হয়, অনিত্য প্রেম, অনিত্য বিশ্বাস প্রভৃতি অস্থির বুদ্ধিতে উৎপাদিত হইয়া ব্যক্তিকে নানাবিপদাপন্ন করে ।

শিঃ । মন কি সাংসারিক গ্রস্থিতে আবদ্ধ থাকে ?

শুঃ । হৃদয় অর্থাৎ মনই দেহের কর্তা । সেই কর্তা যদি এই সকল অনিত্য গুণরূপ গ্রস্থিতে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও সংসারে ভিন্ন কি ? সেই কারণেই বাহারা আত্মাতে ঈশ্বরানুভব করেন, তাহাদের লক্ষণ জানিতে হইলে দেখিবে যে তাঁহাদের হৃদয়ের ঐ সকল সাংসারিক গ্রস্থি ভেদ হইয়াছে ।

শিঃ । মনের কি আর কোন বন্ধন আছে ?

শুঃ । মনের আর একটা বন্ধন, তাহার নাম সংশয় । এই সংশয় দ্বারা বুদ্ধিকে নিশ্চয় করা যায় না । বুদ্ধি নিশ্চিত না হইলে পাপরূপ নারায়ণ আবদ্ধ থাকিতে হয় । কেবল সংশয়ই সেই জ্ঞানপথপ্রদর্শিনী বুদ্ধিকে এমন যে পীড়াময় সংসার তাহাকে ভাল দেখাইতেছে । আত্মজ্ঞানী বিশ্বাসী ব্যক্তির সংশয় সম্ভবে না ।

শিঃ । অনেকে কেন ধর্ম্মমতে ফল কামনা করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে ?

শুঃ । ফল কামনা করা হউক বা না হউক যে কোন কর্ম্ম করা যায়, সেই কর্ম্মকারীকে কখনই আত্মজ্ঞানী বলা যায় না । কর্ম্মবাহারা বিজ্ঞান লাভ না হইলে কখনই আত্মা প্রত্যক্ষ হয় না । সেই কারণে কর্ম্মাদি যজ্ঞ সমস্ত বাহারা ঈশ্বর লাভ অভিলাষ করিতেছে তাহাদের পক্ষে, বাহারা ঈশ্বর লাভ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে নয় । অতএব আত্মজ্ঞানী হইলে কর্ম্মক্ষয়ই তাহার প্রধান লক্ষণ । কারণ, পরম-শূদ্রে যে উঠে সে পার্থক্য নষ্টর গ্রামাদিকে সামান্য দেখে, মন্তকোপরি শূঙ্গকে মহৎ দেখে ।

* অহঙ্কার—অর্থাৎ আমার তোমার, ইত্যাকার জ্ঞান ।

শিঃ । এই জগৎকাণ্ড বুঝিবার উপায় কি ?

গুঃ । জগৎ বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে আগে বুঝা উচিত ।

শিঃ । ঈশ্বর কি প্রকার ?

গুঃ । ঈশ্বর কি প্রকার তাহা কেহ কখন স্থির করিয়া অস্তর হইতে প্রকাশ করিতে পারে নাই । ঈশ্বর সে ক্ষমতা মনুষ্যবুদ্ধিতে প্রদান করেন নাই ।

শিঃ । যখন ঈশ্বরের মূর্তি স্থির হয় নাই, তখন কিরূপে তাঁহার উপাসনা করিব ?

গুঃ । ন্যায় মতে বস্তুর দ্বারা কৰ্ত্তা সাপেক্ষ করিতে হইলে, ক্রিয়া দেখিয়া কৰ্ত্তাকে ক্রিয়াবান্ করিয়া লইতে হয় । মনুষ্য সাকার পদার্থ । সাকার পদার্থ বিচার কালে কোন বস্তু বিচারীকৃত করিতে হইলে, সাকারভাব ভিন্ন বিচার হয় না । সেই কারণে সাকার বুদ্ধিতে এই সাকার জগৎ প্রণেতাকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকেও সাকারত্ব অর্পণ করিতে হয়, নহিলে মীমাংসা হয় না ।

শিঃ । এক ঈশ্বর হইতেই কি এই জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছে ?

গুঃ । পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয় বটে । এক হইয়া তিনি সৃজন, পালন, হরণাদি এই বিশ্বকার্য্য করিবার নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যুক্ত হইয়াছেন ।

শিঃ । সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা গুণ ঈশ্বর কাহার নিকট হইতে লইলেন ?

গুঃ । মায়া-প্রকৃতি হইতে তিনি ঐ গুণ গ্রহণপূর্ব্বক আপনি ঐ তিন গুণমণ্ডিত হইলেন ।

শিঃ । মায়া-প্রকৃতি কে ?

গুঃ । যে স্থানে নিগুণ ঈশ্বর সগুণ হইয়া চৈতন্য ও সং এই ত্রিশক্তি-ময় হইয়াছেন, তাহাকে ত্রিসামাসদন কহে । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম প্রধান অবস্থা বা মায়া । এই অবস্থা হইতে জগৎ প্রকাশ হইয়া থাকে । মায়া ঈশ্বরের চৈতন্ত্রে চৈতন্যবান্ কারণ সমূহ লইয়া ঈশ্বর হইতেই উৎপাদিত হন । মায়া প্রকাশ হইলে তাহাতে কালশক্তি* প্রবেশ করিলে মায়া ও কাল ত্রিগুণময় হইল । সেই কারণে যাবতীয় মায়া ও কালোদ্ভূত জীব ও ভূত ত্রিগুণময় হইয়া থাকে । ঈশ্বর আপনার রূপ সংপূর্ণ রূপে মায়াতে না দিয়া মায়া হইতে

* কালশক্তি—ইহাকে রূপশক্তি কহে ।

ঐ তিনগুণ লটয়া আৱৃত কৰিলেন। তাহাতে তাঁহাৰ প্রকৃত মূৰ্ত্তি তিনভাগে
ৰূপান্তৰ হইল। প্রকৃতিৰ পালনকাৰী সত্ত্বগুণ হইতে হৰি মূৰ্ত্তি; স্বজনকাৰী
ৰজোগুণ হইতে বিৰিকি; ও হৰণকাৰী তমোগুণ হইতে হৰমূৰ্ত্তি প্রকাশিত
হইল। ঐ তিনটী যে প্রকাশৰূপ তাহা নয়। জগদ্বিচাৰেৰ কাৰণ ঈশ্বৰকে
ৰূপান্তৰ কৰা হইল মাত্ৰ।

শিঃ। সত্ত্ব, ৰজঃ তম এই তিনটী গুণেৰ ক্ৰিয়া কিৰূপ ?

শুঃ। তমোগুণ হইতে ৰজোগুণেৰ উদ্ভব হয়, ৰজঃ হইতে সত্ত্বেৰ আবিৰ্ভাব
হয়, এবং সেই সত্ত্ব হইতে ব্ৰহ্ম দৰ্শন হইয়া থাকে।

শিঃ। মনুষ্য দেহে কি সত্ত্ব, ৰজঃ, তমোগুণ আছে ?

শুঃ। হাঁ, প্রথমাবস্থায় দেহী মাত্ৰেই দেহস্বধৰ্ম্মে (জ্ঞান স্বধৰ্ম্মে নহে) তমো-
গুণী। এই তমোগুণময় দেহে ৰজঃ ও সত্ত্বগুণ আছে। কি বৃক্ষ কি প্রস্তর
কি মনুষ্য সকলেই তমোগুণী। যেমন কাষ্ঠ ঘৰ্ষণ কৰিলে তাহা হইতে ধূম
বিনিৰ্গত হয়, পৰে সেই ধূম হইতে অগ্নি প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকাশেৰ
পূৰ্বে ঐ কাষ্ঠে অগ্নি ও অগ্নিপ্রকাশক ধূম অক্ষুট ভাবে থাকে। চেষ্টা না
কৰিলে প্রকাশ হয় নাই, তদ্রূপ এই তমোগুণময় দেহে ৰজঃ ও সত্ত্বগুণ আছে,
বুদ্ধি দ্বাৰা বিবেচনা কৰিধে মনসাহায্যে ক্ৰমে সত্ত্বগুণেৰ সাক্ষাৎ হইলে
মায়ার সমস্ত বুঝা যায়। মায়া বুঝিলে তাহাকে পৰিত্যাগ কৰিবা মাত্ৰই
ব্ৰহ্ম দৰ্শন হয়।

শিঃ। ঈশ্বৰ স্বীয় চৈতন্যকে ত্ৰিগুণময় কৰিয়া ত্ৰিদেব কল্পনা কৰিলেন
বলিয়া তাঁহাৰা কি পূৰ্ণ ঈশ্বৰ ?

শুঃ। তাঁহাৰা পূৰ্ণ ঈশ্বৰ নহেন, কিন্তু ঈশ্বৰেৰ ফলাংশ বটে। ঈশ্বৰেৰ
ক্ষমতা তাঁহাৰাই প্রকাশ করেন।

শিঃ। এই ত্ৰিদেবেৰ উপাসনা কৰিলে কি লাভ হয় ?

শুঃ। ত্ৰিদেব বলিতে হৰি, হৰ ও ব্ৰহ্ম। প্রকৃতি জগৎ উৎপন্ন কৰে বলিয়া
তাঁহাৰ তেজকে ব্ৰহ্মা বা প্রজাপতি কহে। আৰ কালদ্বাৰা সমস্ত বিনাশ হয়
বলিয়া তাঁহাৰ তেজকে হৰ বা ভূতপতি কহে। এই দুই মূৰ্ত্তিকে পূজা কৰিলে
দৰ্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান লাভ মাত্ৰ হইয়া থাকে। তাঁহাদেৰ ক্ষমতা জানা
যায়। তাঁহাদেৰ ক্ষমতা সংসাৰেৰ উপৰ বিস্তৃত। অতএব তৎপূজাকাৰী

পরমাত্মা না পাইয়া সংসার ভাল বুঝিতে পারেন। সংসারে যাহারা ঐশ্বর্য্য পুত্র, ও রূপাদি কামনা করিবে, তাহারাই রজঃ ও তমো গুণাবলম্বি দেবগণকে পূজা করিয়া থাকে। আর যাহারা মুক্তিপথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কেবল সেই বাসুদেব হরিতে ভক্তি করিয়া থাকেন। কারণ সত্ত্বগুণ না হইলে মুক্তিলাল হয় না। হরিনামকীর্তনে এই কলুষিত মন সত্ত্বগুণ ধারণ করিতে পারে। বিস্তৃত সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইলে অষ্টসিদ্ধি* লাভ হয়। অষ্টসিদ্ধি লাভে আত্মা প্রত্যক্ষ হয়; আত্মার সাহায্যে পরমাত্মা অনুভব করিতে পারিলে জীবে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। হরিনামকীর্তন ও হরি সেবা করাই কি উচিত ?

গুঃ। বাসুদেব সেবা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, তাহার আর অপর কথা কি বলিব। সকল ক্রতির তাৎপর্য্যই একমাত্র সেই বাসুদেব। যজ্ঞার্থে আরাধ্য মন্ত্রই বাসুদেব। সকল প্রকার যোগাঙ্গ ও সমাধি প্রভৃতির একমাত্র অশ্বেষণীয় বস্তুই বাসুদেব। সমাধি সাধন করিবার জন্য যে সমস্ত বীজমন্ত্র, ধারণাদির ক্রিয়াদি, তাহারও তাৎপর্য্য বাসুদেব। সকল জ্ঞানশাস্ত্রের, সকল তপস্তার, সকল প্রকার ধর্ম্মের এবং সকল প্রকার গতির একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য সেই বই আর কিছু নহে।

শিঃ। ঈশ্বর সত্ত্বগুণ কি নিগুণ ?

গুঃ। ঈশ্বর সত্ত্বগুণ বটেন ও নিগুণ বটেন।

শিঃ। যখন ঈশ্বর ক্রিয়াবান তখন নিগুণ বলিব কি রূপে ?

গুঃ। তিনি আপনি স্বভাবতঃ নিগুণ থাকেন, কেবল বিশ্বস্থষ্টি করিবার কারণ স্ফাদিগুণযুক্ত হইলেন। তাঁহারি বিরচিত এই মায়ী ও গুণময় জগৎ পদার্থ বটে এবং তিনি স্বীয় তেজে সকলের অস্তে প্রবিষ্ট আছেন বলিয়া তাঁহাকে গুণবান্ বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি আপনাতে আপনি বিজ্ঞান স্বরূপই আছেন, তাঁহার চৈতন্য সমস্ত ক্রিয়া করিতেছে। তিনি না হইলে কিছুই চলিতেছে না, আবার তিনিই কিছুতে লিপ্ত নহেন। যেমন রাজার হুকুমে সৈন্তেরা সমর করিতে যায়, লোকে বলে রাজা সমর করিতেছেন।

* অনিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকৃত্যং মহিমা তথা।

ঈশিত্বং বলিত্বং তথা কামাধারিতা॥

শিঃ। যদিও ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ যে আত্মা তাহাও এক ও অদ্বিতীয় হইবে, কিন্তু তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন আত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রিয়া করিতেছে কেন ?

শুঃ। বিশ্বের আত্মারূপী ভগবান প্রতি ভূতের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু ভূতক্রিয়া দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করেন। বিজ্ঞানমতে ভূতশক্তি সমস্তই এক বই ছই নহে। সেই মতানুসারে তেজও এক। তেজলিয়াকেই অগ্নি কহে। সকলের অন্তরে সমান ভাবে অগ্নি আছে। ভূত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভূত-ক্ষমতা তাহাতে নিহিত আছে জানিবে। আত্মাও ঈশ্বরের স্বরূপ, তাহা বেদাদির মতে এক। তোমাতে আত্মা, আমাতে আত্মা, ব্যাসে, উদ্ভিজ্জে সমস্তই আত্মা আছেন। তাহা তাহাদের জীবিত শক্তি দেখিলেই প্রমাণ করা যায়। অতএব তুমি, আমি, ব্যাস, বৃক্ষ, সকলই সকল হইতেই ভিন্ন বটে, কিন্তু আত্মা ভিন্ন নহে। যেমন প্রতি বস্তুতে অগ্নি থাকিলে, অগ্নি এক বই ছই নহে। তদ্রূপ আত্মা প্রতি প্রাণীতে থাকিলেও তাহা এক বই ছই নহে। ইহা বিজ্ঞান-মীমাংসা।

শিঃ। মনুষ্য, গো, বৃক্ষ এই সকল বিভিন্ন সৃষ্টি এবং প্রতি সৃষ্টির বিভিন্ন ক্রিয়া কেন হয় ? ও এই যে সৃষ্টি, ইহা প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বরের কি প্রয়োজন পূর্ণ হইল ?

শুঃ। লোকে মাগাবলে অহঙ্কারে উন্নত হইয়া স্বচ্ছন্দে বলে, আমি মনুষ্য, ইহা গরু, উহা বৃক্ষ। কিন্তু বল দেখি, এই মনুষ্য দেহের কোন অংশটা মনুষ্য, তাহা অন্যাপি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সমস্ত অঙ্গই ঈশ্বরের লীলা খেলার স্থল। পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা নির্মিত দেহধারী মাত্রকেই প্রাণী বলা যায়। বিজ্ঞানমতে প্রাণী চারি প্রকার, জরায়ুজ, শ্বেদজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ। এই সকলকেই আত্মার গৃহ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমাত্মা তাঁহার উপভোগস্থলরূপী জগৎ প্রস্তুত করিয়া আত্মারূপে চারি প্রাণী দেহরূপ গৃহ মধ্যে থাকিয়া সমস্ত উপভোগ করিতেছেন।

শিঃ। ঈশ্বর জীবদেহে আত্মারূপে থাকিয়া উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু স্বয়ং তিনি কেন উপভোগ করিলেন না ?

শুঃ। তাহার কারণ এই, যেমন একটি রাজার পালন, শাসন, গ্রহণ প্রভৃতি

বিবিধ কার্যক্ষমতা দ্বারাই শেষ করেন, তজ্জপ যদি স্বয়ং ঈশ্বর উপভোগে উন্নত হন, তাহা হইলে আর আর ক্ষমতা কে প্রদান করিবে। এই কারণে ঈশ্বর কাহাতেও সংলিপ্ত না থাকিয়া আত্মা দ্বারা উপভোগ করিবার কারণ এই জগৎ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং নিগুণরূপী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। মায়ায় তুমি আমি ভাবি। কিন্তু মায়া ত্যাগ করিলে কেহই কিছুই নহে, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের লীলা খেলা বলিয়া বোধ হয়। আমরা সকলেই তাঁহার ক্রীড়ার উপায় মাত্র।

শিঃ। প্রয়োজন ভিন্ন কার্য হয় না; ঈশ্বরের কি প্রয়োজনে এই জগৎ কার্য প্রকাশিত হইল ?

গুঃ। যেমন আপনার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলে সন্তোষ্য বস্তুর আহরণ করিতে হয়, আহাৰ করিতে হইলে আহারীয় বস্তু আহরণ করিতে হয়, তেমনি এই জগদীয় লোক ও লোকপালগণকে তাঁহার উপহারের কারণ তিনিই প্রস্তুত করিয়াছেন।

শিঃ। যদি ঈশ্বর লোক ও লোকপালগণকে তাঁহার উপহারের কারণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ পায় ?

গুঃ। সে ইচ্ছা কি রূপ :—যেমন ক্রীড়া করা ইচ্ছার বশীভূত বটে, কিন্তু তাহাতে আন্তরিক আশক্তি হয় না, অর্থাৎ ক্রীড়া না হইলে থাকিতে পারিব না, এমন ভাব হয় না। সেইরূপ ঈশ্বর এই জগৎ স্বীয় ক্রীড়ার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; জগদীয় জীবগণ ও বস্তু সকল তাঁহার ক্রীড়ার উপকরণ স্বরূপ। লোকে বাল্যকালে শিশুকে ক্রীড়ার উপকরণ দেয়, শিশু হিরমনে ক্ষণেকের জন্য ক্রীড়ার উপকরণ লইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করে, আবার তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। যদি তাহাতে শিশুর আশক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে কখন ভাঙ্গিত না। সেইরূপ ঈশ্বর ক্রীড়া করিতে এই জগৎ প্রণয়ন করিতেছেন, ইহাতে আশক্ত নহেন, তাহার চিত্তের স্বরূপ তিনি স্বয়ংই ইহা বিনাশ করিতেছেন। অতএব মানবগণ তাঁহার জাগতিক রূপের মধ্যে গণ্য বলিয়া সেই স্বভাবাপন্ন হইয়াছে।*

শিঃ। ঈশ্বর কি উদ্দেশে আত্মরূপে প্রতি জীব দেহে অবস্থান করেন ?

গুঃ। এই শরীর দুই ভাগে বিভক্ত। একটা মনোময়, একটা ভূতময়।

স্থলভাবে বাহ্য সর্বদা দেখা বাইতেছে, তাহাকে ভূতময় কহে। স্বল্পভাবে বাহ্য স্থলভাগের প্রয়োজক হইয়া অদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাকে মনোময় কহে। স্বপ্নে ঐ মনোময় দেহের অন্তর্ভব কিয়ৎ পরিমাণে হয়। এই উভয় দেহই চৈতন্যময়। ঐ দুই দেহ ষোড়শ গুণে বিভক্ত। একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় আর, মনই মনোময় দেহের গুণ। চৈতন্য এই ষোড়শ জীবন্ত প্রদানকারী ও উহাদের কৃতগুণের উপভোগকারী। সেই চৈতন্যের সংভাবই জীবাত্মা, অতএব জীব উপভোক্তা মাত্র; ঈশ্বররূপী পরমাত্মা তাহার সাক্ষী স্বরূপ। সাক্ষীভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য প্রকাশ হইল এবং আত্মাভাবে লীলা প্রকাশ হইল। ইহাতে তিনি সর্বজ্ঞ প্রমাণিত হইলেন।

শিঃ। ভগবানের ইচ্ছায় কি কেবল সৃষ্টিই হইয়া থাকে ?

শুঃ। ভগবানের সিস্কু, লিলিপ্সু ও জিহিষু, এই তিনটি ইচ্ছা আছে। সিস্কু ইচ্ছাতে আপনিই সৃষ্টিরূপে রূপান্তরিত হয়েন। লিলিপ্সু ইচ্ছাতে আপনিই লীলাময় হয়েন। জিহিষু ইচ্ছায় আপনিই আপনার অংশরূপী লীলার্থ জীব ও সৃষ্টার্থ ব্রহ্মাণ্ড হরণ করেন।

শিঃ। ঈশ্বরের সাকার মূর্তি কি রূপ ?

শুঃ। ঈশ্বরকে বিরাট্ পুরুষ ভাবে ধারণা করিতে হয়।

শিঃ। সেই বিরাট্ মূর্তি কি ?

শুঃ। তাহা মহাদাদি, ভূতাদি ও ষোড়শকলাংশাদিতে জগৎসৃজনের কারণ রূপে প্রস্তুত হইয়াছে।

শিঃ। মহাদাদি, ভূতাদি ও কলাংশ কাহাকে বহে ?

শুঃ। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতিকে মহাদাদি কহে। পঞ্চভূতকে ভূতাদি কহে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও ঐ পঞ্চ ভূত মিশিলে ষোড়শ কলা হয়। এই সমস্ত যে আকার প্রস্তুত হয়, তাহাই ভগবানের বিরাট্ দেহ অর্থাৎ জগৎপ্রকাশক প্রকৃতিকে ঈশ্বরের বিরাট্ দেহ কহে। যে উপায়ে জগদীয় আমি, তুমি, জন্তু, বৃক্ষাদি সৃজিত হইল, তাহার স্বরূপ ভাবকে বিরাট্ পুরুষ কহে। তাহার ভাবনাকে বিরাট্ পূজা কহে। বিরাট্ শব্দের অর্থ বিশেষ রূপে শোভিত। এই প্রতি জীব দেহ যে পদার্থ লইয়া বিশেষ রূপে শোভিত রহিয়াছে, তাহাই ভগবানের বিরাট্ দেহ।

শিঃ । বিরাট্ অবস্থা কাহাকে বলে ?

গুঃ । কার্যশক্তি ও কার্যের উপাদানময় সমষ্টিবাচক অবস্থাকে বিরাট্ অবস্থা কহে । এই বিরাট্ ভাবই ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব ভাব ।

শিঃ । এই জগৎ প্রকাশের পূর্বে ঈশ্বরের বিরাট্ মূর্তি কোন স্থানে ছিল এবং কি অবস্থায় ছিল ?

গুঃ । যখন প্রলয়ে সমস্ত পৃথিবী বারিতে মগ্ন হইল, তখন ভগবান্ যোগ নিদ্রায় তত্পরি শয়ন করিয়া ছিলেন ।

শিঃ । শয়নই বা কি ? যোগনিদ্রাই বা কি ?

গুঃ । নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে বিশ্রাম করিতে দেওয়ার নাম শয়ন । অন্তরে ইচ্ছা বা ধারণা করিয়া অন্তরদৃষ্টি মনে প্রদান করিলে তাহাকে যোগনিদ্রা কহে ।

শিঃ । প্রলয় হইবার কারণ কি ?

গুঃ । ভগবান্ এই জগৎ এক কালে প্রলয় দ্বারা বিনাশিত করিয়া আপনার লীলাজাত পরিশ্রমের শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । ইহা বেদাদির মত ও প্রলয় বিজ্ঞানে প্রমাণ হইয়া থাকে ।

শিঃ । প্রলয় কাহাকে বলে ?

গুঃ । প্রলয় তিন প্রকার, নিত্য প্রলয়, ঋণ প্রলয়, ও মহাপ্রলয় । মৃত ও নিদ্রিত অবস্থাকে নিত্য প্রলয় কহে । দেশের কিয়দংশ হুঃভিক্ষে ভুক্ষ্মপনে বা বৃষ্টি কিসা সমুদ্র নদ্যাতির বারিতে বিনাশিত হইলে, তাহাকে ঋণ প্রলয় কহে । সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হইলে তাহাকে মহাপ্রলয় কহে ।

শিঃ । মহাপ্রলয়ের কি নির্দিষ্ট সময় আছে ?

গুঃ । হাঁ, প্রতি চারি যুগান্তে হইয়া থাকে । ঈশ্বর চারি যুগান্তে আপন চৈতন্যশক্তি, মায়ী শক্তি, কাল শক্তি ও কারণ সমূহকে নিশ্চেষ্ট ভাবে বিশ্রাম করাইবার কারণ মহাপ্রলয় করেন ।

শিঃ । মহাপ্রলয় কি রূপে হয় ?

গুঃ । পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে ও সূর্য্যের আকর্ষণে সৌরক্ষেত্রে আপনার পথে সমান ভাবে ঘুরিতেছে । চন্দ্রে ক্রমে তেজ কমিলে চন্দ্র মৃত গ্রহ হয় । সেই সময়ে তাহার আকর্ষণী শক্তি হ্রাস হয় । সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি

খাঁকাতে পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়ই স্বীয় স্বীয় পথ হইতে স্থলিত হইয়া সূর্য্যের নিকটে গমন করে। বস্তু সন্নিহিত হয়, ততো তেজ বলে সমস্ত পৃথিব্যাংশ রসে বিকারীকৃত হয়। ভূতাংশ সমস্ত রসে পরিপূর্ণ হইলে সমুদ্রের জল বদ্ধিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আগ্রত করিয়া থাকে। পৃথিবীর গতি স্বীয় পথ অতিক্রম করিলে অপরাপর গ্রহগণ আপন আপন পথ হইতে স্থলিত হইয়া সূর্য্যোপরি পতিত হয়। অগ্নিতে যেমন মাখন গলিয়া য়তে পরিণত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সমস্ত গ্রহপিণ্ড স্বর্ঘ্য তেজে গলিয়া যায়। সেই তেজোনা মা ভূতও বায়ুতে গমন করে, বায়ুও শূণ্ডে প্রবেশ করে। এক প্রকৃতির বিলোপে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র শূণ্ড অবস্থান করে। সেই মহা-প্রলয়ে ঈশ্বর স্বীয় চিৎশক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সকল কারণ, মায়া ও কালশক্তিকে আপনার গর্ভে রাখিয়া আপনিই সেই প্রলয় বারিতে নিশ্চেষ্ট ভাবে শয়ন করেন।

শিঃ। ঈশ্বর কি প্রলয় বারিতে নিশ্চেষ্ট ভাবেই শয়ন করিয়া থাকেন ?

গুঃ। কালক্রমে যখন তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কালশক্তির দ্বারা কারণ সমূহকে চৈতন্যবান করিয়া স্বীয় নাভি হইতে একটা পদ্ম প্রকাশ করেন। ঐ পদ্মকে ত্রিলোকের কোষ কহে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন লোক প্রকাশিত হইলে, তাহাদের আধার স্থানকে পদ্ম কহে। প্রলয়ের পরে জগতের আধারস্থানকে পদ্ম বলিয়া অলঙ্কার শব্দ দেওয়া হইল, কারণ জলে পদ্ম কখন মগ্ন হয় না। সেই পদ্ম হইতে আপনি ভগবান পুরাকালে পুনর্বার জগৎ সৃষ্টি করিবার কারণ জগতের আধারে অগ্রে প্রকৃতির তেজ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহা ভগবানের আর এক অবতার স্বরূপ।

শিঃ। মহত্ত্বের উৎপত্তি কি রূপে হইল ?

গুঃ। মায়াতে যে ভাবে তিন গুণের প্রকাশ হয়, সেই তিনগুণ মায়ায় পরিণত হইলে, কাল তাহাদের সাম্যাবস্থা ক্ষুভিত করিতে থাকে। কালের ক্ষোভে ঐশিক স্বভাবে ঐ গুণ সকলের এক প্রকার পরিণাম হয়। সেই পরিণত অবস্থা ঈশ্বরের ইচ্ছামূরূপ অদৃষ্ট নামক কর্ম্ম দ্বারা অপর একটি রূপে ও অবস্থায় প্রকাশ হয়। এই প্রকাশ অবস্থাকেই মহত্ত্ব কহে। বিজ্ঞান-

বিদেরা কহেন ক্ষুদ্র বস্তুর উৎপত্তিও যে ভাবে হয়, মহৎ বস্তুর উৎপত্তিও সেই ভাবে হয় । ঈশ্বরের কৰ্ম বা অদৃষ্ট মায়ায় মধ্যস্থ রাখিয়া তাহার সন্মিলনে প্রকাশ করিতে হইলে কাল দ্বারা মায়াজাত তিন গুণের ক্ষোভ এবং স্বভাব দ্বারা তাহার পরিণাম দেখাইতে হয় । এইরূপে যে অবস্থায় কারণ সৃষ্টি রূপান্তরিত হয়, তাহাকে মহত্ত্ব কহে ।

অঙ্গারে অগ্নি দিয়া ফুৎকার দিলে, ফুৎকারের ক্ষমতায় ও অগ্নির ক্ষমতায় অঙ্গার অগ্নিময় হইল, কিন্তু অগ্নিময় হইলে পূৰ্বদত্ত অগ্নি বা ফুৎকারের প্রয়োজন থাকে না । তদ্রূপ সদস্য শক্তি জগতের সৃষ্ণ কারণ । উহাকে সহায় করিয়া অপরাপর ঐশিক শক্তি সমূহ ক্রিয়াপর হইয়া থাকে । এই প্রমাণে দেখা যায় যে সতের সহিত চৈতন্য ও কালের ক্ষোভ হইল বলিয়া ঈশ্বরের সকল চৈতন্য বা সকল কাল শক্তি সতের মধ্যে রহিল না । সংকে ক্রিয়াপর করিয়া ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরেই রহিল । এই প্রমাণে এক সং, তাহার পরিবর্তনে মায়া, মায়ায় পরিবর্তনে তিন গুণ । এমতে সং, মায়া, তিনটি গুণ এই পাঁচটি বিকারীকৃত কারণাবস্থা প্রকাশ হইলে তাহাতে আর তিনটি, কাল, কৰ্ম, স্বভাব নামক ঐশিক শক্তি মিশ্রিত হইল । তাহাতে ঐ পাঁচটি আর তিনটি সাকল্যে আটটি কারণাবস্থা মিলিত হইয়া মহত্ত্ব প্রকাশ হইল ।

শিঃ । এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কোন কোন বস্তু ছিল ?

শুঃ । প্রথমে ব্রহ্ম, তাঁহার সদসদাঙ্গিক শক্তি, কাল, চৈতন্য ও তাঁহার ইচ্ছা শক্তি ছিল । ভূতচৈতন্যময় জগতের সৃষ্ণ কারণকে সদসদাঙ্গিক শক্তি কহে । প্রকাশক ও নিরোধক তেজকে কাল কহে । সকলকে সজীব রাখিবার তেজকে চৈতন্য কহে । কর্তব্যাকর্তব্য বোধক শক্তিকে ইচ্ছাশক্তি কহে । এই ইচ্ছাশক্তি যখন ঈশ্বরে সন্মিলিত থাকেন, তখন ইনি বিগুণা মায়া নামে কথিতা হয়েন ; যখন কালের ক্ষোভে মিশ্রিত হয়েন, তখনই ইনি অপরিগুণা মায়া নাম ধারণ করিয়া থাকেন ।

শিঃ । অপরিগুণা মায়া কি রূপ ?

শুঃ । ব্রহ্ম যখন স্বরূপে থাকেন, তখন তাঁহার কর্তব্য বস্তু জগৎ তাঁহাতে পূৰ্বোক্ত স্ফাংশে লীন থাকে, তখন তাঁহার কর্তব্য ইচ্ছারূপ মায়া প্রকাশ হয় । সেই কর্তব্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কাল কর্তব্য প্রকাশ করিবার জন্ত

ভূতচৈতন্যময় জগতের সূক্ষ্ম কারণরূপিণী সদসদাশ্রিতা শক্তিকে ক্রিয়া-
পর করিতে চেষ্টা করেন। যে ক্ষণে কাল ক্রিয়াপর হইয়া সদসদাশ্রিত্যকৈ-
কোভ প্রদান করেন, তখনি তাহার অবস্থান্তর হয়। এই অবস্থাকে ক্রিয়াপর
অবস্থা বা প্রধানাবস্থা কহে। যেমন আঙ্গারে অগ্নি দান করিয়া তাহাতে
ফুৎকার আরম্ভ করিলে : অঙ্গার অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এক প্রকার
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ ইচ্ছাশক্তির পীড়নে কালরূপ ফুৎকার অঙ্গার
রূপী সদসংশক্তিকে চৈতন্যরূপী অগ্নিময় করিবার প্রথম অবস্থাকে প্রধান
কহে। অগ্নিসহযোগে যেমন অঙ্গার স্বকীয় গুণক্রিয়ার সহিত অগ্নির গুণ
ক্রিয়া ধারণ করিয়া অগ্নি প্রভাব প্রকাশ করতঃ অগ্নিতে লয় পায়। তেমনি
কাল দ্বারা চৈতন্য লাভ করিয়া সদসংশক্তি যখন চৈতন্যময় হয়, তখনি মহত্ত্ব
প্রকৃতি বা অবিদ্বদ্ধা মায়ী প্রকাশিত হন।

শিঃ। এই মহত্ত্বের গুণ কি ?

শুঃ। ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে প্রথমাবস্থাকেই মহত্ত্বাবস্থা কহে। যে কোন
তত্ত্বকে বিচার করিয়া দেখা যায় যে :—তাহার পূর্ব লক্ষণ অনুভব হইলে,
সেই লক্ষণগুলির এমন একটি সাম্যাবস্থা সংগৃহীত হয় যে সেটীকে কোন
রূপে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু সেই অবস্থাটী যে নিশ্চিত তাহা বোধ হয়।
সেই সূক্ষ্ম অবস্থাকে মহত্ত্ব কহে। তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির বিচার দ্বারা সক্ষম
হইয়াও যে ভাগকে মহৎ অর্থাৎ অতীত বলিয়া বোধ হয়, সেই অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম
বস্তুর সংমিশ্রণকে মহত্ত্ব কহে। এই মহত্ত্ব অবস্থা কি রূপ ?—না—
কাল দ্বারা ক্রিয়াপর অব্যক্ত মায়ী হইতে পুরুষ সহযোগে যে অবস্থা প্রকাশ
হইল, তাহাই মহত্ত্ব।

এই মহত্ত্বে প্রধান তিনটি বস্তু রহিল, একটা—কাল, অপরটা চৈতন্য,
অপরটা সদসং। সদসং বলিতে সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবাপন্ন পদার্থ তাহা হইতে জড়-
ভাবের ও জড় জগতের উপাদান সকল প্রকাশ হয়। যখনি কাল ও চৈতন্য
উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখনি উহা নিরোধ রূপে অর্থাৎ প্রলয় রূপে আপন
সূক্ষ্মভাবে আপনিই লয় হয়। এইজন্ত ইহাতে নিরোধাত্মক ও ভূতোপদানাত্মক
গুণ আছে বলিয়া মহত্ত্বে তমো অর্থাৎ নিরোধ বা অপ্রকাশ নামক গুণ
প্রকাশিত হয়। মহত্ত্বে কাল শক্তি থাকায় তাহার ক্ষমতায় সদসং সৃষ্টির

উপাদান প্রকাশ হয়। তজ্জন্ম কাল হইতে মহত্ত্বে যে গুণ থাকে, তাঁহাকে রজোগুণ বা প্রকাশক গুণ কহে। মহত্ত্বে চৈতন্য থাকায়, উহার দ্বারা সদস্য, সজীব ও বিলুপ্তভাব উদ্ভব করণক শক্তি প্রকাশ হয় বলিয়া, তাহাকে সত্ত্বগুণ কহে।

কোন একটী বস্তুর কার্য্য স্বভাবকে গুণ কহে। কাল, চৈতন্যাদি কেবল যে মায়াতে ব্যাপ্ত রহিলেন তাহা নয়, কেবল তাঁহাদের কার্য্য স্বভাব মায়াতে ব্যাপ্ত হইল। এই জন্ম তাঁহাদের প্রকাশ স্বভাবকে মায়াস্থিত গুণ বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা নির্দেশ করিয়াছেন।

ঐ তিন গুণযুক্ত প্রকৃতি হইতে জগতের দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই অনিত্য স্বভাব প্রকাশ হয়। যাহাদের কারণ নিত্য, কিন্তু প্রকাশ ভাবের পরিবর্তন হয়, সেই সকল প্রকাশ বস্তুকে অনিত্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছে। বিশ্ব প্রকাশক কাল তেজোদ্ভূত রজোগুণে ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, বিশ্বের পূর্বতন স্বভাব জ্ঞাপক ও সজীবক উপায় স্বরূপ চৈতন্যোদ্ভূত সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান প্রকাশ হয়। বিশ্বপ্রকাশক উপাদানরূপ ভূতাদি উদ্ভাবক সদস্য শক্তি হইতে উদ্ভূত রজোগুণে দ্রব্যের প্রকাশ হয়। ব্রহ্ম জগৎ লীলা করিবার জন্ম কৰ্ম্ম ও স্বভাবের সহিত আপনি ঐ গুণত্রয়ে প্রতিবিম্বিত হইলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার কর্তব্য সাধনকে কার্য্য কহে এবং সেই প্রকাশক তেজকে স্বভাব কহে। এই কৰ্ম্ম ও স্বভাব সম্মিলনে মহত্ত্বের দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া সংযোজিত হয়। কালও আপন গুণে উহাদের ক্রিয়মাণ করেন। এমতে ঈশ্বর জাত নিত্যকাল, কৰ্ম্ম, স্বভাব এবং মহত্ত্বরূপ মায়া হইতে জাত দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই ষট্ সম্পত্তির মিলন হয়। দ্রব্য জগতের উপাদান প্রকাশ হয়, ক্রিয়া তাহা রূপান্তরে প্রকাশ করে, জ্ঞান চৈতন্যময়ভাবে হৃদয়ভাব বিকশিত করিয়া নিয়মিত সংসার কার্য্য করেন। কাল ইহাদের পরিবর্তন করেন, কৰ্ম্ম পূর্বভাব রূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা নামক কর্তব্য প্রকাশ করেন; স্বভাব সকলের প্রকাশক রূপে সকলি প্রত্যক্ষ করান। ইহাই জগতের উপাদান হৃদয় কারণ-রূপে সাংখ্যে বিচারীকৃত হইয়াছে।

শিঃ। চৈতন্যময় জগৎ কি রূপে প্রকাশ হইল ?

গুঃ। ঈশ্বরের কর্তব্য কার্য্যই জগৎ লীলা। ঈশ্বর লীলা করিতে ইচ্ছা

করিয়া আপন শক্তির সহিত যখন দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়ায়ক পদার্থরূপী মহত্ত্বে মিলিত হইলেন অমনি সকলের সংজ্ঞা বোধ হইল। তাহাকে অহঙ্কার কহে। অহঙ্কার বলিতে সত্তা, অর্থাৎ সজীবভাবে ক্রিয়ামান তেজ। মায়াতে যে তিন গুণের পরিচয় দিয়াছি, তাহারা পূর্বোক্ত ছয়টি শক্তি বলে সেই অহঙ্কারে মিশ্রিত হইল। সত্তাতেজরূপী অহঙ্কারের যে অংশে তমোগুণ মিশ্রিত হইল, তাহা হইতে ভূতাদি উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। কারণ তমোগুণে জড়ভাবাপন্ন জগতের সৃষ্ণকারণ ছিল, এক্ষণে সত্তা পাইয়া তাহার তেজে আপনার বিলুপ্ত ভাবরূপ দ্রব্যাদি অর্থাৎ ভূতাদি, কাল, কৰ্ম্ম ও স্বভাব বশে প্রকাশ করিতে লাগিল। অহঙ্কারের যে অংশে রজোগুণ আসিয়া মিশিল, তাহা হইতে কাল, কৰ্ম্ম ও স্বভাব বশে ঐ ভূত সকলকে ক্রিয়াবান করিল, কারণ মায়ার ক্রিয়াশক্তি রজোগুণ হইতে প্রকাশ হয়, তাহা পূর্বে প্রমাণ করিয়াছি। অহঙ্কারের যে অংশে সত্ত্বগুণ মিশ্রিত হইল, তাহা হইতে ভূত জগতে জ্ঞান প্রকাশ হইল। উহাতে আপনিই চৈতন্যে আকর্ষিত কাল, কৰ্ম্ম, স্বভাব প্রতিকলিত হইয়া দ্রব্য ও ক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল। এমতে চৈতন্যময় জগৎ প্রস্তুত হইল।

শিঃ। ঈশ্বরের জগৎ লীলা কি রূপ ?

শুঃ। জ্ঞানময় সত্তা বা অহঙ্কার হইতে মানস প্রকাশ হইল। সেই মানস হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ এবং তিনিই সকলের কর্তা হইয়া সংসারে অবস্থান করেন। সেই সাত্ত্বিক অহঙ্কাররূপ মানবের কার্য্য, পঞ্চভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই দশের আকর্ষণ কালের ক্ষোভে হইয়া থাকে। ঐ ভূতানুভাবক চৈতন্যময় তেজের নামকেই বিজ্ঞানবিদেরা ইন্দ্রিয় কহেন। তমো ও সত্ত্বের মিলন হইতে রজোগুণের প্রকাশ হয়। ঐ রজোগুণ ও সত্ত্বাংশ হইতে জ্ঞানের শক্তি স্বরূপ বুদ্ধি, আর ভূত সকলের শক্তি স্বরূপ প্রাণের প্রকাশ হয়। এই সকল বিভূতি লইয়া ঈশ্বর সমষ্টি ও ব্যষ্টি করিয়া রাখিলেন। উহাদের সমষ্টি হইতে জীব দেহ, আর ব্যষ্টি হইতে জগৎপূর্ণ ভূত প্রপঞ্চ প্রকাশ হইল। সেই জীবদেহে, ভগবানের শক্তি প্রবেশ করিল, তাহাই জীব ও সকল আনন্দোপভোগকর্তা হইল। ঐশ্বিক ইচ্ছা শক্তি প্রথমে বাহ্য ঈশ্বরের কার্য্যে ব্রতী হইয়া, কাল সহযোগে জগৎ ও জীব প্রকাশ করিল; তাহাই স্বাধীনভাবে জীবের সহকারিণী হইল। কাল,

কর্ম ও স্বভাব মতে জীব ঐ স্বাধীন বৃত্তিরূপী বাসনার মন্ত্রণায় মায়াজাত ত্রিগুণের অধীন হইয়া পড়িল, আর আপনার পরম শক্তি দেখিতে পাইল না এবং কেহ গো, কেহ বৃক্ষ, কেহ মনুষ্য, বাসনার মতে স্বভাবের তারতম্যে প্রকাশ হইল। বসন্ত জীব জগতে প্রকাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুষ্যের জন্ম সবুজ প্রধানে অর্থাৎ জ্ঞানাবিকা। জন্মান্তে যে সকল মনুষ্য রজো ও তমোগুণে বশীভূত না হইয়া আপনাপনি সহময় থাকে, তাহার। চৈতন্যময় বলিয়া কুটস্থ জীবভাব হইতে ঐশিক ভাব অলুভব করিতে পারে। সেই আনন্দময় রূপই ব্রহ্ম বা নারায়ণ। নারায়ণের আনন্দময় প্রভাবই আপনি ঐশিক জ্ঞানকে রজো ও তমোগুণে প্রকাশ করেন, এবং সেই জ্ঞান স্বভাব নিত্য ও অভ্রান্ত; কারণ জগৎ নিয়মিত রহিয়াছে। গতি হইতেই পুণ্য ও পাপের তারতম্যে বাসনা জীবনীলা করিয়া থাকেন।

শিঃ। গতি কাগকে বলে ?

গুঃ। জন্ম ও জন্মান্তরের কর্মফলকে গতি কহে। স্বাধীন বৃত্তির অধীনে জীবাত্মা দ্রব্য কর্ম, কালাদি ঘটসম্পত্তি লইয়া যে ভাবে মায়াজাত ত্রিগুণ আবদ্ধ থাকিবেন সেই অবস্থার পরিমাণকে গতি কহে। কেহ বা ফল কহে। ঈশ্বর আপন চিন্ময় শক্তি জীবের হৃদয়ে দিয়া তাহার সর্বায় হইল কি অসদ্ব্যয় হইল, ইহা জানাইবার জন্ত গতি রাখিয়াছেন। ঐ গতিই বাসনার পরিণাম ফল। এই গতিটী কেবল প্রাপ্ত হইয়াই বিজ্ঞানবিদের। ঈশ্বরকে পরকালের বিচারকর্তা বলিয়া অসংশয়ে শাস্ত্রে প্রয়োগ করেন। বসন্ত ঈশ্বর মনুষ্যের জ্ঞান পাপ পুণ্যের বিচার করেন না। মায়াতে তাঁহার এমন ভাবে শক্তি সমূহ আছে, তাহারাই একেবারে স্থির ফলাফল স্থাপন করিয়া দিতেছে। ইহা অপেক্ষা সবিচার আর হইতে পারে না এবং বিজ্ঞানে এতদ্ব্যতীত অপর ফলাফলের নিত্য পাপাঘাত ঘায় না। সাংখ্য শাস্ত্রে এ বিচার একেবারে ভূরি ভূরি প্রমাণের সহিত সীমাংসা করিয়াছেন।

শিঃ। জীবের গতি কয় প্রকার ?

গুঃ। শাস্ত্রে আছে এই জীবের গতি ত্রিভাবাপন্ন, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। স্বঃ বলিতে সংকর্মগত গতি বা স্বর্গ, ভুবঃ বলিতে অসংকর্মগত গতি। আর ভূঃ বলিতে জন্মমরণাত্মক কর্মভূমি। কর্ম ভূমিই জীবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে,

সং বা অসং কর্ম ফলে বা গতিবাচক স্থানের কিছুইতো প্রত্যক্ষ হয় না । বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়, না তাহার উপরে সন্দেহ হইতে পারে । উপদেশ দ্বারা প্রতীত হইলে, সেই সন্দেহ নাশ হইয়া থাকে । জন্ম ও মৃত্যুকে জীবের স্বাভাবিক গতি কহে । ঐ স্বাভাবিক গতি ব্যতীত আর একটা বৈকারিক গতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গতিকে গুণ ও কর্মজ গতি কহে । সাত্ত্বিক, ও রাজসিক, ও তামসিক প্রকৃতিকে ও অদৃষ্টের শুভাশুভ ফলকে বৈকারিক বা গুণ কর্মজ গতি কহে । অর্থাৎ জীব সমূহ সাত্ত্বিকগুণ বলে কেহ নিবৃত্তিগতি ও মুক্ত অদৃষ্ট লাভ করিয়া ইহ লীলা করিতেছে । কেহ রাজসিক গুণ বলে শুভ কর্মে মতিমান হইয়া শুভ অদৃষ্ট মতে শুভ গতি লাভ করিতেছে । কেহ তামসিক গুণ মতে পাপকর্মে রত হইয়া হুরাদৃষ্ট লাভ করিয়া মন্দগতি লাভ করিতেছে ।

শিঃ । কোন অবস্থাকে অহঙ্কার কহে ?

গুঃ । পূর্বোক্ত আটটি অবস্থাময় মহত্ত্ব কালাদি শক্তিত্রয় মতে ক্রিয়াপর হইলে অবস্থান্তর হয় । ঐ মহত্ত্ব অবস্থা পর্য্যন্ত মায়ার তিনটি গুণ একত্রিত থাকে, পরে আপনাপন অংশের প্রকাশ হইতে ও পরিবর্তিত হইতে চেষ্টা করে । সেই নিয়মে রজঃ ও সত্ত্ব প্রায় একতাব, এইজন্ত অল্পমাত্র বিচ্ছিন্ন হয় । তমোগুণের সহিত রজঃ ও সত্ত্বের মিলন অভাব হেতু উহা বিভিন্ন হইয়া প্রকাশ হয় । এই জন্ত তমোগুণটি মহত্ত্ব অবস্থার পরে অপর গুণের অপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠে । এই স্থানে মায়া দুই অবস্থাপন্ন হয়েন । এক অবস্থায় রজঃ ও সত্ত্বাধিক থাকে, তাহাকে বিদ্যাবস্থা কহে, আর এক অবস্থায় তমোগুণ অধিক হয় ; ইহাকে অবিদ্যা অবস্থা কহে ।

সংশক্তির মধ্যে সত্তা বস্তুর সৃষ্টি কারণ অবস্থান করে । কাল, কর্ম ও স্বভাববশে তমঃ শ্রেষ্ঠ হইয়া, আপনার প্রধান সত্তা সেই সংস্রাবাবে আকর্ষণ করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করে । পূর্বে তমোগুণের সহিত রজঃ সত্ত্বের সামান্যতঃ মিলন ছিল বলিয়া, তাহারাও ঐ তমের আকৃষ্ট দ্রব্য মধ্যে সত্ত্বগুণে জ্ঞানভাবে এবং রজোগুণে ইন্দ্রিয় বা ক্রিয়াভাবে আবর্তিত হয় । ঐ দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়ার একত্র সম্মিলনে একটা অবস্থা হয় । উহা হইতেই সচেতন জগতের প্রকাশ হয় । সেই তমোগুণ প্রধান অবস্থাকে অহঙ্কার কহে । সৃষ্টি কারণ সমূহ ক্রমে

মিলিত হইয়া অনুভব করা যায়। এমন সচেতন স্থূল কারণ ভাবকে অহংকার কহে। এই অহংকারকে সকলের সত্তা কহে। কারণ, প্রকাশ্য জগৎ এই অহংকারের কয়টি অবস্থার রূপান্তর মাত্র।

শিঃ। আকাশ কাহাকে বলে ?

গুঃ। অহংকার আবার পরিবর্তিত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। জ্ঞান-শক্তিমিশ্রণে অহংকার যে ভাবে থাকে, তাহাকে বৈকারিক অহংকার কহে। ক্রিয়াশক্তির মিলনে অহংকারের যে অবস্থা হয়, তাহাকে রাজসিক অহংকার কহে এবং দ্রব্যশক্তির মিশ্রণে অহংকারের যে অবস্থা হয়, তাহাকে তামসিক অহংকার কহে। সেই ভূত সকলের আদি তামস অহংকার রূপান্তরিত হইয়া প্রথমে আকাশের প্রকাশ করে। ঐ আকাশের মাত্রা এবং গুণই শব্দ বুদ্ধিতে হইবে। ঐ শব্দই জগতে দৃষ্টা ও দৃশ্যের বোধক হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, সদস্য শক্তির সত্তা নামক দ্রব্যাদির সূক্ষ্ম কারণ তমোগুণে ছিল। দ্রব্য সম্মিলিত সত্তা অবস্থাকে তামস কহে। ঐ স্থূল দ্রব্য কারণরূপী তামস অহংকার হইতে সেই জগৎ জগতের উপাদানরূপী দ্রব্যের প্রকাশ প্রমাণ হইতেছে। এই যে স্থূল জগতের মধ্যে পাঁচটি স্থূল দ্রব্য কারণরূপী ভূত অনুভব করা যায়, তাহারা ঐ অহংকার হইতেই প্রকাশ হইয়াছে।

বিজ্ঞানে দেখা যায় যে, দৃষ্টা ও দৃশ্যের বোধক একটি সূক্ষ্ম কারণ আছে। একটি বৃক্ষ দেখিতে হইলে আপন ইন্দ্রিয়কে কোন একটি পদার্থের সাহায্যে, সেই বৃক্ষ স্থলে লইলে তবে বৃক্ষ বোধ হইবে। পরে পূর্বভাব ও শিক্ষামতে তাহার পরিচয় স্থির হইবে। বৃক্ষটিকে দেখিয়া প্রথমে একটি পদার্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল ; সেই পদার্থবোধক কারণকে আকাশের কারণ কহে এবং তাহারি নাম শব্দ। অনেকেই অনুমান করেন আঘাতই শব্দ। সেটা তাহাদের ভ্রম। বস্তুর সূক্ষ্ম রূপকে মাত্রা কহে। আকাশ বুদ্ধিতে তাহার সূক্ষ্মরূপরূপী শব্দকে বুদ্ধিতে পারিলেই আকাশ বোধ হইবে। এই ভূত সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক ভাব সম্পন্ন। (আ + কাশ) = আকাশ। আ উপসর্গের অর্থ সর্বতোভাবে। কাশ শব্দের অর্থ বর্তমান বা প্রকাশ। যে ভূত সর্বতোভাবে সর্বত্র বর্তমান, তাহাকে আকাশ কহে।

দ্রব্য মিশ্রিত অহংকার সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূল হইয়াছে, এবং সূক্ষ্ম হইতেই

স্থলের আবির্ভাব, ইহাও বিজ্ঞানবিদেরা কহিয়া থাকেন। বায়ু শূন্য অপেক্ষা স্থূল বলিয়া শূন্যই ঘনীভূত অবস্থায় বায়ুতে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাতে অহ-কারের পূর্বশক্তি আছে।

শিঃ। বায়ুর উৎপত্তি কিরূপ ?

গুঃ। তামস অহঙ্কার একেবারে রূপান্তরিত হইয়া ভূতবশে প্রকাশ হয়। ঐভূত সকল একের আশ্রয়ে অহঙ্কার হইতে জগতে বিরাজ করিতেছে। বাহ্যর বাহ্যর আশ্রয়ে যে ভূতের স্থিতি ও প্রকাশ নির্দেশ হইয়াছে, সেই ভূতে আশ্রয়দাতার গুণ ও ধর্ম আকর্ষিত হইয়া থাকে। ইহাই বিজ্ঞান বিধান। এই নিয়মের বশবর্তী হইয়া বুধগণ স্থির করিয়াছেন যে, শূন্য ও অহঙ্কার এই উভয়ের মিশ্রণে যে ভূতের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই বায়ু। কারণ বায়ুতে নিজের স্পর্শ গুণ রহিয়াছে এবং 'ঐ স্পর্শগুণ ইন্দ্রিয়ের বোধক হইতেছে। তাহাতে শূন্যের বোধক বা শব্দগুণ এবং নিজের স্পর্শ গুণ থাকা সত্ত্বে জগতে বায়ুর স্থিতি প্রকাশ হইয়াছে। তেজের তারতম্যে ও গুরুতার তারতম্যে যে কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাকে স্পর্শন কহে। বায়ু শূন্য অপেক্ষা গুরু এবং তাহার অন্তরে তেজোবীজ রক্ষিত আছে, সেই জন্ত গুরুত্ব এবং তেজ হেতু বায়ু ভূতের স্বকীয় লক্ষণ স্পর্শ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ স্পর্শ সকলের অনুভবের বা বোধের বস্তু বলিয়া তাহাতে শূন্যের শব্দ মাত্রার সড়া দেখা বাইতেছে। এই-জন্ত বিজ্ঞানবিদেরা বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ লক্ষণ স্থির করিয়াছেন।

বায়ুর আরো চারিটি স্বভাব আছে, তন্মধ্যে একটীর নাম প্রাণ ; দেহ ধারণ শক্তিকে প্রাণ কহে। বায়ুর যে অংশে তেজ আছে, সেই অংশ সকল জীবের অন্তরে বাইয়া তেজ প্রদান করে। সেই তেজই সকল ভূতের আকর্ষক। সেই তেজ কি ভূত, কি ইন্দ্রিয় সকলকেই আকর্ষন করিয়া প্রতি প্রাণীর দেহে পালন ও জগতের নিয়মিত পরিপালন কার্যে পরিণত হয়। জীবের দেহ বলিতে ভূতাংশ। বায়ু যে তেজাংশে ভূত সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাকে প্রাণ কহে ; এবং যে স্পর্শন মিশ্রিত তেজাংশে ইন্দ্রিয় সকলকে কার্য-পন্ন করে, তাহাদের ওজঃ, সহঃ, ও বল এই তিন স্বভাব কহে। ওজঃ স্বভাবে জীব ইন্দ্রিয়ের তেজ প্রাপ্ত হয়। সহঃ স্বভাবে জীব ইন্দ্রিয়ের সহগুণ প্রাপ্ত হয়। বল স্বভাবে ইন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন হয়। এই চারিটি লক্ষণাক্রান্ত এবং শব্দ

স্পর্শ গুণদ্বয় যুক্ত যে ভূত জগতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকেই-বায়ু কহে। ঐ বায়ুর অন্তরে যে তেজের সত্তা কহিলাম, তাহা কাল, কৰ্ম্ম, স্বভাবের দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বায়ু তেজকে প্রকাশ করে।

শিঃ । তেজের উৎপত্তি কি রূপ ?

গুঃ । কাল, কৰ্ম্ম, স্বভাবের দ্বারা অহঙ্কার যত পীড়িত হইতেছে, ততই তাহার কার্য্য প্রকাশ হইতেছে বৃদ্ধিতে হইবে। শূন্য ও বায়ু প্রকাশ হইলে তদপেক্ষা গুরু যে এক ভূত হইল, তাহাকে তেজ কহে। যে সূক্ষ্ম ভূতাংশ হইতে উত্তাপ প্রকাশ হয় এবং বাহ্য সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন, তাহাকে তেজ কহে। যে সূক্ষ্ম ভূতাংশ হইতে তেজ প্রকাশ হয়, তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে বায়ুতেই বিরাজ করে এবং মিলিত থাকে। ঐ সূক্ষ্মাংশ জ্যোতিঃ-সম্পন্ন। সেই জ্যোতিই রূপ বলিয়া সর্বত্র অবস্থিত। এই জ্ঞাত বিজ্ঞানবিদেরা বায়ু হইতে তেজের প্রকাশ এবং তেজের গুণ জ্যোতিঃ বা রূপ নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ তেজ নিজগুণ রূপ লইয়া অপরের বোধক হয় বলিয়া, উহাতে শূন্যের মাত্রা শব্দ সংমিশ্রিত আছে দেখা যায় এবং ঐ তেজ স্পর্শনে অনুভূত হয় বলিয়া, উহাতে বায়ুর স্পর্শগুণ আছে দেখা যায়, উহাতেই তেজ জ্যোতিঃ বা রূপ, শব্দ, ও স্পর্শ এইতিন সত্তাবাণ্ণ হইয়া জগতে বিদিত হইয়াছে। বায়ুই তেজের আশ্রয়, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ তত্ত্ব-বিচারকেরা দিয়াছেন। কোন স্থানে অগ্নি জ্বলাইয়া, সেই অগ্নিস্থ ইন্ধন সকল স্থানান্তরিত করিলে, উত্তাপের সহিত তেজ আপনিই বায়ুতে মিশিয়া যায়। যে ভূত যাহার আশ্রয়ে মিশ্রিত হয়, সেই আশ্রয়দাতা তাহার প্রকাশকর্ত্তা বৃদ্ধিতে হইবে। এই জ্ঞাত বিচারমতে ও বিজ্ঞানমতে বায়ুই তেজের প্রকাশক।

অগ্নি অঙ্গারে পতিত হইয়া বায়ু হইতে আপনার গুরু স্বভাব লইয়া অগ্রে আপনাকে তোজোময় করত পরে অঙ্গারস্থ তেজ স্বভাবকে হরণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় অঙ্গার অগ্নিময় হয়। ক্ষণপরে অগ্নির স্বভাব হৃত হইলে, অগ্নি বায়ুতে মিশিয়া যায়। অগ্নির সহিত রসও অগ্নিতে মিশিয়া নির্গত হয়, কেবল পৃথিবীর অংশ পতিত ভস্ম রূপে থাকে। ইহাতেই বেশ জানা যায়, কেবল বায়ু হইতে তেজের প্রকাশ। •

শিঃ । রস বা বারিষ উৎপত্তি কিরূপ ?

শুঃ। প্রত্যেক ভূতের মূল কারণ—সেই অহঙ্কার হইতে কাল, কুর্শ, স্বভাববশে প্রকাশ হইতেছে বুঝিতে হইবে। যে তন্মাত্রা রস রূপে জগতে বিদিত, তাহা যে সূক্ষ্ম ভূতাংশে লক্ষিত হয়, তাহাকেই বারি কহে। ঐ বারির সূক্ষ্মাংশ তেজেতে মিশ্রিত থাকে। তেজই বারির প্রকাশকর্তা এবং আশ্রয়দাতা। তেজের সহিত মিশ্রণ ও আশ্রয় সম্বন্ধে বারিতেও পূর্ববর্তী ভূত সকলের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তৎসহযোগে তাহাদের স্বভাব বারিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ববর্তী ভূতগণের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটি গুণ বারিতে মিশ্রিত হওয়ায়, বারির যে রস স্বভাব, তাহা জগতে অনুভূত, স্পৃষ্ট এবং রূপময় বলিয়া দেখা যায়। তেজোমধ্যস্থ রসরূপী অতি সূক্ষ্মাংশ পবন-বিহারী ভূতাংশকে বারি কহে। ঐ সূক্ষ্মাংশে তেজ প্রবেশ করিলে, উহা একত্রে মিশ্রিত হয়, এবং তাহাই বাষ্পভাব ধারণ করিয়া, অপর ভূতাদির স্বভাবে সকলের দ্বারা অনুভূত, স্পৃষ্ট, এবং লক্ষিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানবিদেরা যে লক্ষণে বিচার করিয়া বারিকে তেজান্তর্গত ভূত কহিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি। যখন তেজোভাগ লইয়া সূর্য্য পৃথিবী হইতে দূরে অবস্থিতি করেন, তখন বারি সূক্ষ্মাংশে পরিণত হইবার জন্য বাষ্পভাবে বায়ুগত তেজে আকর্ষিত হইয়া থাকে। আবার ঐ সূক্ষ্ম বাষ্পভাবে যখন তেজাধিক প্রবেশ করে, তখন উহারা একত্রে ঘনীভূত হইয়া মেঘরূপে পবনের মধ্যে অবস্থিত করে। সেই বাষ্পভাগে যখন তেজোভাগ মিশ্রিত না হয়, তখনই উহারা আপন স্বভাব রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তেজে আকর্ষিত হইলে যখন সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয় এবং তেজোবিহীনে যখন তরলতা প্রাপ্ত হয়, তখন পূর্কোক্ত তেজে সূক্ষ্মতা লাভ হয় বলিয়া তাহাই বারির প্রকাশক বুঝিতে হইবে।

পিঃ। পৃথ্বীর প্রকাশ কিরূপ ?

শুঃ। রস অপেক্ষা স্থূল ভূতাংশকে পৃথ্বী কহে। ইহাও কণারূপে গগণে, পবনে, তেজে, বারিতে মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে বারি পূর্ব পূর্ব ভূত স্বভাবে গুরু, এইজন্য পৃথ্বীর সূক্ষ্মাংশ বারিতে অন্তর্হিত থাকে। ঐ সূক্ষ্মাংশকে গঙ্গুলক্ষণ সম্পন্ন দেখা যায়। অধিকন্তু পূর্বভূতাংশ উহাতে

মিশ্রিত থাকায়, উহা আপনার গন্ধ স্বভাব পাইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধযুক্ত হইয়া জগতে রহিয়াছে ।

বারি যেমন তেজাধিক্যে তেজে মিলিত এবং তেজ হ্রাসে আপনার স্বরূপে থাকে, তদ্রূপ পৃথ্বীও রসাধিক্যে রসে মিশ্রিত থাকে এবং রস হ্রাসে স্বরূপে পরিণত হয় । দুই মধ্যে যে অতি সূক্ষ্মাংশ পৃথ্বী থাকে, তাহাকে নবনীত কহে । দুইয়ের রসভাগ উত্তাপ দ্বারা হ্রাস করিলে, আপনিই পৃথ্বীভাগ একত্রিত হইয়া দুইয়ের উপরে ভাসিতে থাকে । রসহ্রাসে একত্রে ঘনীভূত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয় । এই বিশাল মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি সেই রসাস্তর্গত পৃথ্বী অংশ হইতে প্রকাশ হইয়াছে, বৃদ্ধিতে হইবে ।

শিঃ । জগতে পর্কত থাকিবার প্রয়োজন কি ?

শুঃ । পর্কতে জগতের অনেক প্রয়োজন সাধন হয় । ভূবিজ্ঞাবিতেরা কহেন, পর্কতের দ্বারা পৃথিবীর ভার মধ্যস্থির থাকিয়া, বায়ু ও অপরাপর ভূতাংশ সমষ্টিতে আকৃষ্ট থাকা সত্ত্বে সূর্য্য ও চন্দ্রে পৃথিবী মিশ্রিত হয় না । এই জন্ত পর্কতাদির নাম গোত্র । গো—শব্দে পৃথিবী । ত্রি—শব্দের অর্থ ত্রাণ । পৃথিবীকে সূর্য্যাদির পথ হইতে যে বস্তু অগ্ন নামক বিপদ হইতে ত্রাণ করে, সেই-ই গোত্র হইতেছে ।

শিঃ । পৃথিবী বলিতে কি বুঝা যায় ?

শুঃ । সর্ব ভূতাংশের তেজ সংযুক্ত সমষ্টিমাত্র বৃদ্ধিতে হইবে । পঞ্চ ভূতাংশ তেজপ্রভাবে চালিত হইয়া, পৃথিবীতে পরিণত হওত জীবাদির সংগঠন করিতেছে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য বিধান করিতেছে । মহা চৈতন্যরূপী ভগবানাংশ হইতে ভূতাদি প্রকাশ হইয়া পৃথিবীতে সমষ্টিভূত হইয়া স্থির হইয়াছে, আর বৃদ্ধি পায় নাই এবং ভগবান (সর্বপ্রবিষ্টরূপে) সকল ভূতে থাকিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন । সেই পৃথিবীর উপরে কি চৈতন্যভাবে কি জীবভাব সমস্তই অবস্থান করিতেছে এবং সুভাবে পরিণত হইতেছে । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সমস্ত তেজ ভাগ পৃথিবীতে আছে । পৃথিবী হইতেই এই দেহ গঠন হইয়া ইহাতেও ঐ সমস্ত বর্তমান । বাসনা তাহার অন্তর্গত ।

শিঃ । প্রলয়ে প্রকৃতি কি অবস্থায় থাকেন ?

শুঃ । কোন একটা অব্যক্ত বস্তু না থাকিলে কোন একটা বস্তুর অব্যক্ত

হওয়া যায় না। যেমন আলোক আছে, সেই জ্ঞান অন্ধকার আলোকে মিশিয়া যায়। অথচ আলোক ও অন্ধকার এক বস্তুরই পূর্ণ ও অপূর্ণ ভাব। তদ্রূপ প্রলয়ে প্রকৃতি অন্ধকার রূপে ঈশ্বর-রূপ আলোকে মিশিয়া যান। পরে আপনিই কালবশে প্রকাশ হয়। ইহাকে প্রকৃতির রূপান্তর লীলা বলা হইল। অপর রূপ আছে, সেই জ্ঞানই বস্তুর রূপান্তর হয়।

শিঃ। কাল চক্র কাহাকে কহে ?

শুঃ। জগতের গতিবিষয়ক ও সৃষ্টি পরিবর্তনকারী ত্রৈশিক শক্তিকে কাল কহে। সেই কাল যে ক্ষমতায় জগতে জীব ব্যাপ্ত, তাহাকে কালচক্র কহে।

শিঃ। গ্রহ কাহাকে কহে ?

শুঃ। জীবাদি সমন্বিত বিমানবিহারী ও সূর্য দ্বারা আকর্ষিত জ্যোতিমান্ ভূখণ্ডকে গ্রহ কহে।

শিঃ। নক্ষত্র কাহাকে কহে ?

শুঃ। জীবশূন্য জ্যোতির্ময় পদার্থ মিশ্রিত অবস্থা খণ্ডকে নক্ষত্র কহে।

শিঃ। তারকা কাহাকে কহে ?

শুঃ। পদার্থ মিশ্রিত অতিক্রম্যতম পিণ্ডকে তারকা কহে। সকলেই জ্যোতি আছে। তাহারা সকলেই কালের পরিবর্তন ক্ষমতার আপন আপন অবস্থার পরিবর্তন দেখাইয়া নানা স্থলে ভ্রমণ করিতেছে; এই জ্ঞান কাল চক্রস্থিত গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি ও স্থিতি, কালের পেষণে নভোমণ্ডলে আছেন।

শিঃ। সূর্য্যচন্দ্রাদির কি লয় আছে ?

শুঃ। জ্যোতিষীগণ কহেন সূর্য্যচন্দ্রাদি কালের অধীন। কালের শক্তির সহযোগে সূর্য্যচন্দ্রাদির আকর্ষণ মতে ও পৃথিবীর পরিবর্তন মতে যেমন এক বৎসরে পৃথিবীর একবার পরিবর্তন দেখা যায়, তেমনি প্রতি গ্রহের ঐ রূপ পরিবর্তন আছে; সেই কাল শক্তিটী জীবগণকে আয়ুকীর্ণ করত ভয় দেখাইয়া থাকেন।

শিঃ। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, গ্রহ, ঋক্ষ, ও তারকা সমূহের প্রকাশ কিরূপে হইল ?

শুঃ। সূর্য্য চন্দ্রাদি যেমন চৈতন্য দৃষ্ট পদার্থ। যে শরীরে বা যে বস্তুতে চৈতন্য সংজ্ঞা নাই, সে কখনই চন্দ্র সূর্য্যাদির অনুভব করিতে পারে না। আর

ঐ চন্দ্র সূর্যাদি চৈতন্যময় বলিয়া চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত হন, কিন্তু সহসা দেখিলে উহাদের স্বপ্রকাশ বলিয়া বোধ হয়। এ চৈতন্য জ্ঞানচৈতন্য নহে, ইহা ভূতগত চৈতন্য। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদির হিমত্ত্ব ও অগ্নিত্ব হইতেই আকর্ষণ শক্তির প্রকাশ হয় এবং সেই আকর্ষণ শক্তি হইতেই ভূত সকল সজীব থাকিয়া পরস্পরে মিলিত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। যখন মহত্ত্ব অবস্থা হইতে প্রকৃতি ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হন, কাল ও ঈশ্বর চৈতন্য উহাতে ক্ষোভ প্রদান করাতে, উহার তমসাংশ বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। তেজ ও হিমের হ্রাস বৃদ্ধিতে ঘূর্ণন প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই ঘূর্ণনে প্রলয়ের পূর্ব্বেজাত নিত্য অব্যক্ত ভূত তন্মাত্রা সমূহ বিচ্ছেদ হইতে থাকে। ইহাকেই পুরাণে অন্তভেদ কহে। হিম ও তেজের ক্ষমতার ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে অগ্রে শূন্য তন্মাত্রা প্রকাশ হয়, তাহাতে এরূপ ভাব হইল যে, কোটী কোটী পদার্থহীন বিমল শূন্য নামক ভূতাংশ বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল। সেই প্রত্যেক শূন্যাংশকে আধার করিয়া ঘূর্ণিত সং বা তমস্ ভাগ হইতে বায়ুর সূক্ষ্ম তন্মাত্রা প্রকাশ হইয়া শূন্যের মধ্যে রহিল। শূন্য ও বায়ু নামক সূক্ষ্মতম তন্মাত্রদ্বয় প্রকাশ হইলে, আপনি অগ্নি তন্মাত্রা তেজ ও হিম হইতে প্রকাশিত হইলেন। পরে অব্যক্ত ভাবে যে রস তন্মাত্রা অগ্নির মধ্যে ছিল, তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। পরে রসের প্রকাশে, বীজময় পৃথ্বী প্রকাশ হইবার জন্য, তাহার তন্মাত্রা প্রকাশ হইল। যেমন হিমরূপ জলকে ও তেজ-রূপী অগ্নিতে পীড়ন করিলে উভয়ের তেজ মিশ্রিত হইলে, বৃদ্ধ সমূহ উঠিয়া ফুটিতে থাকে। প্রলয়ান্তে বিশ্বের প্রকাশও তদ্রূপ বৃদ্ধিতে হইবে। যখন কাল দ্বারা ক্ষুদ্র তমস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তেজে ও হিমে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, তখনি জল বৃদ্ধদের স্তায় কোটী জগৎবৃদ্ধ প্রকাশ হয়। পূর্ব্বোক্ত একটা একটা বৃদ্ধদের গর্ভ যেমন বায়ুপূর্ণ, তেমনি ব্রহ্মাণ্ড বৃদ্ধদের প্রথম আবরণ শূন্য, তাহা সকল ভূতাপেক্ষা লঘু, সূক্ষ্ম, ও সর্বব্যাপ্ত ও সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ ক্ষমতাবান্। শূন্যাংশ শূন্যে মিলিত হইয়া মহাশূন্যময় একটা ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হইল। পরে বায়বাংশ, বায়বাংশের আকর্ষণে মহা বায়বাংশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইল, কিন্তু শূন্যপেক্ষা আকর্ষণ ক্ষমতাহীন বলিয়া তদুপরি গমন করিতে পারিল না। পরে তেজ হইতে অগ্নি আপনা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু উথিত হইয়াছে দেখিয়া উথিত হইলেন, তিনিও পবনের উপরে উঠিতে পারিলেন না। পরে

আপনাপন আকর্ষণে সমষ্টিভূত হইয়া হিমাংশ চক্ররূপী হইলেন। তেজাংশ সূর্য্যরূপ হইলেন। সেই তেজ রস আপনাই প্রকাশ হইয়া পৃথ্বীকে প্রকাশ করিলেন। এই পৃথ্বীই বৌজময় ও সকলের আধার। শূন্যাকর্ষণে শূন্য ও পবন রহিলেন। পবনের আকর্ষণে চক্রসূর্য্যরূপী হিমও তেজ রহিলেন। চক্র সূর্য্যের আকর্ষণে বারি রহিলেন। বারির আকর্ষণে পৃথ্বী রহিলেন, পরস্পরে পরস্পরের আকর্ষণে পরস্পরে রহিল। এইরূপে তমসের যে ভাগে ষত বৃহদ উঠিয়া ছিল, তত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে।

চক্র সূর্য্যাদি যেমন পর প্রকাশে প্রকাশ্যঃ বিজ্ঞানের নিয়ম এই যে চৈতন্যময় না হইতে পারিলে চৈতন্যপ্রণীত বস্তুর অনুভব আকর্ষণ করিতে পারে না। অর্থাৎ মনুষ্যাদির ভূত চৈতন্য দ্বাররূপ ইন্দ্রিয়াদি রহিয়াছে, তজ্জন্যই সূর্য্যাদি দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; যাহাতে হিমত্ব ও উষ্ণত্ব উভয়ই আছে, সেইই হিম ও উষ্ণ অনুভব করিতে পারিবে, নচেৎ কেবল হিম হিমত্ব বা কেবল উষ্ণ উষ্ণত্ব অনুভব করিতে পারেনা। অতএব চৈতন্যাদি সূর্য্যাদির প্রকাশ কর্তা।

শিঃ। তেজ কাহাকে বলে?

শুঃ। তেজ বলিতে বল নহে। তেজ তিন অংশে বিভক্তঃ—সহঃ, ওজঃ, বল। যে গুণে সহিষ্ণু ক্ষমতা আছে, তাহাকে সহতেজোংশ কহে। এই গুণের দ্বারা রিপূদমন করা যায়। যে গুণের দ্বারা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সহকারে অপরকে বশীভূত করা যায়, তাহাকে ওজঃ তেজোংশ কহা যায়। যে গুণের দ্বারা কশ্মেদ্রিয়কে বলী করিয়া অপরকে যুদ্ধে পরাস্ত করা যায়, তাহাকে বল তেজোংশ কহা যায়। এই তিন রূপ তেজ হইতেই তিন প্রকার শরীরের প্রসাদ শাস্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। এই তিনই তেজের প্রসাদ লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন বিকার লক্ষণাক্রান্ত আশা, চিন্তা ও রাগাদি রিপূবল তেজোংশ প্রভূতি আছে, তাহা এখানে প্রকাশ করা বাহুল্য। জ্ঞানী আংশিক তেজে প্রকাশিত নহেন। তেজের সমস্ত অংশ প্রসাদ গুণে মণ্ডিত হইলে, অন্তরে যে তেজোভাবের আবিস্কার হইয়া থাকে, জ্ঞানীর অঙ্গ হইতে সেই তেজ আভা প্রকাশ হইয়া থাকে।

শিঃ। তেজ কয় প্রকার?

শুঃ। প্রতি জীব অণু ও পরমাণুর ভেজে জীবিত আছে। ঐ তেজ দুই

প্রকার । অণু পরমাণুগত তেজ ও সূর্যের তেজ অর্থাৎ মহাতেজ । যতক্ষণ অণু পরমাণুতে তেজ থাকে, ততক্ষণ ঐ তেজ ও সূর্য্যতেজ উভয়ে মিশ্রিত হইয়া বারি প্রকাশ করে । সেই আন্তরিক তেজ প্রকাশ হইয়া বারিরূপে বাহ্যে প্রকাশিত হইলে মহাতেজের আকর্ষণে মেঘরূপে পরিণত হয় । যখন পৃথিবী প্রলয়াবস্থায় পতিতেন্মুখী হন, তখন ভূতগত, প্রাণীগত তেজের হ্রাস হওয়াতে বায়ুপাদন ক্রিয়া হয় না । অতএব মেঘ বর্ষিত হয় না । যখন ধর্ম্মের হ্রাস হয় ও প্রতি ভূতে স্বভাব বিহীন হয়, তখন সেই স্বভাব বিহীনতায় জাগতিক ক্রিয়াদি হয় না । তাহা না হওয়াতে মেঘ বর্ষিত হয় না । তাহাতে প্রজাগণের একেবারে নাশ হইবার সম্ভাবনা ।

শিঃ । ভগবান প্রলয় সাগরের মধ্যে অনন্তকে স্থা করিয়া শয়ন করেন, সে অনন্ত কে ?

শুঃ । কালশক্তির নামান্তর অনন্ত । ঈশ্বর মহাপ্রলয়ের সময়ে অণু পরমাণুর সহিত কারণ বারিতে শয়ন করিলে কালশক্তি তাহার আধার স্বরূপ হইয়া থাকে । অনন্তকে সর্পরূপে কল্পনা করা হয় এবং তাহাকে পাতালে অবস্থিত বলা হয় । অনন্ত আপন মস্তকে মহাবিশ্বের সহিত এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন । তাহার কারণ এই যেঃ—কালশক্তির ক্ষমতায় জগৎ উদ্ভাবন, পালন, বর্দ্ধন হইতেছে বলিয়া, তাহা জগতের বহনকারী বলিয়া রূপক করা হইয়াছে । মহাবিশ্ব হইতে সকলের চৈতন্ত্যের আবির্ভাব বলিয়া তিনি মধ্যস্থলে । সংসারের শেষকে পাতল কহে । সংসারের মধ্যে সর্বত্রই দৃষ্টি-গোচর হয়, কিন্তু পাতাল অলক্ষ্য । কালকেও কেহ দেখিতে পায় না । সেই হেতু অলক্ষ্য বস্তু অলক্ষ্য স্থানে অবস্থিত, এই কল্পনা করা হইয়াছে । কালের অস্থির গতি বলিয়া তাহাকে সর্পরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । পৌরাণিক রূপক ত্যাগ করিলে একমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না ।

শিঃ । ঈশ্বরকে বিরাট পুরুষ কেন বলা হয় ?

শুঃ । ঈশ্বর হইতে, এই সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে—অর্থাৎ প্রথমে ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় মহাব্ৰহ্মাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে পরিণত হইলেন । পরে সেই তত্ত্ব সকলকে বস্তুপরিণতির জন্ত আপন শক্তি সংযোগে ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইলেন । পরে নিত্যশক্তিকে শক্তিরূপে ইন্দ্রিয় ও তত্ত্বাদির সংযোগ ইন্দ্রিয়রূপে

করিয়া আপনাব জগৎ ও জীবলীলায়ক আবরণরূপী বিরাটভাব প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে আত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে সজীব করিলেন, অর্থাৎ বিরাট পুরুষ হইলেন ।

শিঃ । ঈশ্বর কি ভাবে কোথায় অবস্থিত আছেন ?

শুঃ । যেমন পঞ্চভূত সমষ্টি বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে, তাহা হইতে কাষ্ঠ উৎপন্ন হয় এবং সেই কাষ্ঠ লইয়া একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বহুলোক, বহুজীব, সমৃদ্ধ বসিয়া অর্গবে ভাসিতে থাকে, তেমনি এ বিশ্বমধ্যে বিশ্বনিয়ন্তা চৈতন্তরূপে সকল বস্তুতে অবস্থিত থাকিয়া স্বকীয় তেজে মহত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া স্বীয় মায়া শক্তি দ্বারা আপনাতেই জগৎ সৃজন করিতেছেন এবং হরণ করিতেছেন ।

শিঃ । বিশ্ব কাহাকে বলে ?

শুঃ । বিশ্ব যে মুৎখণ্ড বা অপর ভূতখণ্ড নহে । যেমন নগর বলিতে নগরস্থ সমস্ত বস্তুকেই বুঝায়, তেমনি বিশ্ব বলিতে ত্রিভুবনকেই বুঝায় । ঐ ত্রিভুবন বিভাগ করিলে সর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই তিন নাম পাওয়া যায় । নাম কয়েকটি সঙ্কেত মাত্র । এই ত্রিভুবনায়ক বিশ্ব একটী যন্ত্রের স্থায় । ইহা কার্য্য প্রকাশের স্থান । মায়া ও কালশক্তি অধ্যাক্ষ এবং চৈতন্য ইহার কর্তা ।

শিঃ । স্বর্গ কাহাকে বলে ?

শুঃ । স্বর্গ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়া ইহা দেখা যায় যে, যথা হইতে সমস্ত সৃষ্ট জীবের স্রবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই স্বর্গ । চৈতন্যে পরিণত অণু প্রভৃতি যথায় অবস্থান করে, শূন্যের সেই অংশেরও নাম সর্গ । শূন্য তিন আয় আধার স্থানের পরিচয় নাই । যদি কেহ শূন্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে শূন্যের নিয়ম নিয়মে পরীক্ষা করিতে পারেন ।

একটী কাচের নল লইয়া তাহার গর্ভটীকে একেবারে পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া আবদ্ধ করিলে, ঐশ্বর্য ও শীতের আধিক্যে পারদের ক্ষীণতা ও হ্রাসতা বশতঃ নলের মধ্যে শূন্য দেখা যায় । পারদ অপেক্ষা অমিশ্র ও ভারি ধাতু জগতে দ্বিতীয় নাই । তাহাতে কোন ক্রমেই বায়ুাংশ থাকিতে পারে না । যখনই পারদ ছিদ্রমধ্যে পূর্ণ হইবে, তখনই ছিদ্রস্থ বায়ুাংশ বাহিরে আসিবে । পরে, সেই ছিদ্রের মুখ অতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিলে, বায়ু কখনই প্রবেশ করিতে

পারিবে না। কিন্তু হিমে ডুবাইলে পারদ আপনি কমিয়া ঐ ছিদ্রের মধ্যে শূন্যের প্রকাশ করিবে। আমাদের বেদোক্ত জগৎ বৃন্তান্ত পাঠ করিলে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে স্থানে সৃষ্টি প্রকাশক অণুদি থাকে, তাহাকে সর্গ কহে। উহার মধ্যগত স্ফুল ভোগ স্থানকে সর্গ কহে।

শিঃ। যে স্থানে সৃষ্টি প্রকাশক অণুদি থাকে সে সর্গ কি ?

গুঃ। সৃষ্টি প্রকাশ করণাত্মক উপায়কে সর্গ কহে। ঐ সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি গত উপায় দুই অবস্থাপন্ন। একটীকে প্রাকৃত সর্গ কহে। আর একটীকে বৈকৃত সর্গ কহে। যে কারণাবস্থা গুলি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, তাহাকে প্রাকৃত কহে। যে কার্য্যাবস্থার দ্বারা জীব সৃষ্টি হইতেছে, তাহাদের বৈকৃত সৃষ্টি কহে। প্রাকৃত সর্গ ছয় প্রকার অবস্থাপন্ন এবং বৈকৃত তিন প্রকার অবস্থাপন্ন। মহতত্ত্বই প্রথম সর্গ। অহঙ্কার দ্বিতীয় সর্গ। ভূত সৃষ্টি তৃতীয় সর্গ। স্বভাব ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি চতুর্থ সর্গ; ইন্দ্রিয় শক্তি ও মন সৃষ্টি পঞ্চম সর্গ। জীবগণের ভ্রমাদি জনক জন্ম ও মৃত্যু জনক পঞ্চপর্ব্বতাত্মক অবিভা সৃষ্টিই ষষ্ঠ সর্গ। এই ছয়টা মূল অর্থাৎ প্রাকৃত সৃষ্টি। এই ছয় সৃষ্টিাবস্থা লইয়া জগৎ ও জীবের সৃষ্টিভাব বিরচিত। ঐ ছয় শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেকের বহুবিধ পর্য্যায় আছে।

ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন জীবসৃষ্টিকে বৈকৃত সর্গ কহে। ব্রহ্মাদি সর্গ প্রথম; ইহাদের উর্দ্ধ শ্রোতী কহে। পশু সৃষ্টি দ্বিতীয়; ইহাদের তির্থ্যকশ্রোতী কহে। মনুষ্যাদির সৃষ্টিই শেষ সৃষ্টি; ইহাদের অর্ক্ষাক শ্রোতী কহে। প্রাকৃতে ছয় এবং বৈকৃতে তিন, এই নয়বিধ সর্গের উপায় বিজ্ঞানবলে প্রকাশ হইয়াছে। আর একটা সর্গ আছে, তাহার নাম অমুসর্গ।

শিঃ। অমুসর্গ কাহাকে বলে ?

গুঃ। অমুসর্গ বলিতে পরিবর্তনান্তর সৃষ্টি। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ ও মৃত্যুরূপে পরিবর্তনান্তর প্রকাশকে অমুসর্গ কহে। বিজ্ঞানের ইহা স্থির মীমাংসা আছে, অবস্থার পরিবর্তন না হইলে কখনই নূতন ভাব প্রকাশ হইতে পারে না। যদি জন্ম না থাকিত, কখনই মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিত না। যদি মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলে কখনই নূতন জন্মের প্রয়োজন হইত না। এইরূপ পরিবর্তনাত্মক জগৎ ও জীব সৃষ্টিকে অমুসর্গ কহে।

শিঃ। মর্ত্য কাহাকে বলে ?

শুঃ। যে শৃঙ্খলায় মায়া-জাত কার্য প্রকাশ হয়, তাহাকে মর্ত্যভূমি কহে। মর্ত্য বলিতে পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহাদি এবং বিকারভূত ভূতাদি। কার্যাদি প্রকাশিত অগ্নি, ভূগর্ভস্থ জল, এ সমস্তই বিকারভূত ভূতাত্মক মাত্র। কারণ মূল বস্তুর প্রকাশ নাই। তাহার অগুরুপে চৈতন্যবশে মায়া মধ্যে অবস্থান করে। মায়ায় তাড়নে প্রকাশিত হয় মাত্র। মূল ভূতাত্মক জগদংশ মাত্রই আছে, কিন্তু মায়াতে প্রকাশ্য নহে।

শিঃ। বিকার কাহাকে বলে ?

শুঃ। ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ সৃষ্টি বা লীলা করণাত্মক কার্য-শক্তি রূপে আবির্ভূত হওন।

শিঃ। পাতাল কাহাকে বলে ?

শুঃ। বিলয় হইয়া যথা হইতে পুনরায় স্বরূপে বস্তুর গতি হয়, তাহাকে পাতাল কহে। এই পাতাল তলেই অনন্তের অর্থাৎ কালের অবস্থান, পুরাণে কল্পিত হইয়াছে, এবং এই স্থানে প্রলয়ের সময়ে আদি পুরুষেরও অবস্থান, এই জগৎই পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। এই যে মায়ায় প্রভুত্ব করিবার লীলাস্থল ত্রয়, ইহাকে ব্যাটিক্সানে বিচার করিয়া বেদবিদগণ চৌদ্দভাগে বিভাজিত করিয়াছেন। পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত প্রকাশক শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্ত্ব, প্রকৃতি, চৈতন্য এই চতুর্দশ প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব প্রকাশ। এই চতুর্দশ মূলপদার্থকেই চৌদ্দ ভুবন কহে। এই চতুর্দশ ভুবনই এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক।

শিঃ। এই চতুর্দশ ভুবনই যদি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক, তাহা হইলে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপে বলিব ?

শুঃ। যেমন বহুল নগর গ্রামাদি লইয়া একটা সাম্রাজ্য হয়, তেমনি চৌদ্দটা অংশে সেই পরমাত্মা বিভাজিত হইয়া এই লীলারাজ্যরূপী ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া আপনার স্বরূপ দ্বারা নানা জাতি জীব প্রকাশ করিয়া প্রকৃতপক্ষে আপনিই মায়ায় মধ্যে রমণ করিতেছেন। মনে কর, সেই পরম-পুরুষ একটা চৈতন্যময় দেহী। তিনি এমন বৃহৎ যে তাঁহার বৃহৎ কেহ বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিতে পারে না, কিন্তু অনুভব করিয়া এই বলে যে,

তিনি এই চতুর্দশ ভুবনেই আপনার সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত আছেন । বাহ্য জগৎ বা অন্তর্জগৎ ঈশ্বর বিহনে কিছুই নহে । যেমন আলোক পাইলে হীরকমণ্ডিত গৃহ আলোকময় হয়, তেমনি ঈশ্বরের চৈতন্য পাইয়া এই স্থূল জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে । এই স্থূলরূপ ধারণা করিতে পারিলে তবে সূক্ষ্মরূপের ধারণ হইবে ; তবে জগৎ কি বৃত্তিতে পারিবে । তবে আপনি কে—ইহা জানিবার জন্য আত্মজ্ঞান প্রকাশ হইবে । আত্মজ্ঞানে “আপনি কে” ইহা স্থির হইলে, আপনিই বিজ্ঞান-কোষ অক্ষুটিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে ।

শিঃ । ঈশ্বর যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক, তাহা হইলে ব্রহ্মা কে ?

গুরুঃ । যখন প্রলয়কালে এই জগৎ বিনষ্ট হইয়া, পুনরায় সৃষ্ট হইল, তখন সৃষ্টির স্মৃতি কাহারো ছিল না । সেই প্রলয়ের অন্তে পুনরায় এই জগৎ ভূতাদির প্রকাশ হইল । প্রাতি জীবে প্রকৃতি হইতে স্বভাব, কাল ধর্ম্য হইতে আয়ু, এবং চৈতন্য হইতে সজীবত্ব প্রাপ্ত হইল । তাহাতেই প্রলয়ান্তে জগৎ সজীবত্ব বলিয়া বোধ হইল । কিন্তু সে সময়ে শিক্ষিত স্বভাবের ফলরূপী নারীসঙ্গম দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হইবার উপায় কে শিক্ষা দিবে ? কে বীজসমূহকে নিয়মিতরূপে রোপণ করিয়া তাহা হইতে ফল ফুল প্রকাশ করিবে ? কে এক প্রকার বীৰ্য্য হইতে কৌশলে নানা বীৰ্য্য প্রকাশ করিয়া নানা পশুর আবির্ভাব করিবে । সে স্মৃতি তখন কোথায় ? যখন পৃথিবীর নূতন সংস্করণ, চৈতন্যের নূতন সংস্করণ, মহত্ত্বের নূতন সংস্করণ, ভূতাদির নূতন সংস্করণ, জীবাশ্মার নূতন সংস্করণ, তখন সকলি নূতন, বিকার তো কিছুই নয় । বিকার না হইলে গঠনের উপায় নাই । এমন সর্ব্বের নূতন সংস্করণের সময়ে একের হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ স্মৃতির উদয় হইয়া ছিল ; তাঁহারই নাম ব্রহ্মা । জ্ঞানীতে তাঁহাকে ব্রহ্মা কহে । ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ঈশ্বর । ঈশ্বর হইতে উৎপাদিত বলিয়া বিধাতাকে ব্রহ্মা কহা যায় । প্রলয়ের পরে ব্রহ্মা স্মৃতি লাভ করিয়া সৃষ্টি করেন ।

শিঃ । ব্রহ্মা কি ভাবে সৃজন করিয়াছেন ?

গুরুঃ । অধুনা যে বিশ্বভাণ্ডার দেখিতেছ, এই ভাণ্ডারের অনাবিধ পশু,

নানাবিধ পক্ষী, নানাবিধ কীট, নানাবিধ লতাদি দেখিতে পাইতেছি। এ সমস্ত বিকার ভেদে নির্মিত। স্বভাবের নিয়মে জরায়ুজ ও অণুজ সঙ্গম দ্বারা প্রজা প্রকাশ করিতে পারে। উদ্ভিজ্জ বপনে প্রজা প্রকাশ করিতে পারে। শ্বেদজ শ্বেদ সাহায্যে প্রজা প্রকাশ করিতে পারে। ইহাই স্বভাব। কিন্তু একের বীৰ্য্য অপরের ঘোনিতে স্বভাবের নিয়মে প্রদান করিলে বিভিন্ন বিকারী জীব স্বভাব দ্বারা জন্মাইতে পারে। ইহা বিজ্ঞান-সিদ্ধ। তাহাতে ইহা বুঝিবে যে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সঙ্গম হইলে স্বভাব সেই শ্রেণীতে নূতন রূপের প্রকাশ করিবে। যেমন ঘোটক ও গর্দভ এক শ্রেণীর, ঘোটকের বীৰ্য্যে ও গর্দভের জরায়ু-সংযোগে নূতন শ্রেণীর ঘোটক মিশ্রিত স্বভাবে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তেমনি গর্দভের বীৰ্য্যে ঘোটকের জরায়ুতে যে জীব জন্মাইবে, তাহা গর্দভ হইবে এবং মিশ্রিত স্বভাবে প্রাপ্ত হইবে। যেমন এক শ্রেণীর দুইটী বৃক্ষ লইয়া একের মূলের সহিত অপরের শিরোদেশ সংযোজন করিয়া তাহাতে স্বাভাবিক শোষণ ক্ষমতায় মূলটি শিরস্থিত বৃক্ষের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী ফলের বিভিন্ন আশ্বাদন ও রূপান্তর প্রকাশ করে। ইহা বিজ্ঞান-সিদ্ধ। এই স্বভাব-সাহায্যে সেই ভগবান ব্রহ্মা নানা উপায়ে নানাবিধ রূপের শিক্ষিত স্বভাব দ্বারা জগতে নানাবিধ সৃষ্টি করিয়া জগতকে সজীবিত ও সুষোভিত করিয়াছেন। যদি বল যে জীব পাইয়া ব্রহ্মা তাহা হইতে নানা জীব স্বজন করিয়াছেন। তাহা সত্য ; স্বর্ণ যেমন খনিতে থাকিলে একরূপে বিশুদ্ধ ভাবে থাকে, তাহাতে কোনপ্রকার শোভার কার্য্য হয় না। স্বর্ণকার সেই স্বর্ণকে লইয়া বিকারভাবে কত প্রকার শোভার উপকরণ প্রস্তুত করে। প্রকৃতভাবে সেই স্বর্ণ বটে। কিন্তু স্বর্ণকারের বুদ্ধিতে যদি স্বর্ণ পরিবর্তিত না হইত, তাহা হইলে কখনই বিভিন্ন অলঙ্কারে পরিবর্তিত হইত না। অবিশুদ্ধ চারি জাতি জীব ও তাহাদের স্বভাব প্রকৃতি সাধ্য বটে। কিন্তু ঐ চারি জাতির মধ্যে প্রত্যেকেরই সহস্র সহস্র শ্রেণী সমুদ্ভব করণই ব্রহ্মার কৌশল। তিনিই একজাতি পক্ষী হইতে স্বভাবের কৌশলে কোটি কোটি জাতি পক্ষীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এক জাতি উদ্ভিজ্জ হইতে স্বভাবের কৌশলে কোটি কোটি শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ প্রস্তুত করিয়াছেন। এক জাতি শ্বেদজ হইতে কোটি কোটি উপায়ে কোটিবিধ শ্বেদজ স্বজন করিয়াছেন। এক জাতীয় জরায়ুজ শ্রেণী হইতে সেই শ্রেণীর কোটি সম্ভ্রাদায় প্রকাশ

করিয়াছেন। ইহাই সেই ব্রহ্মার জগৎ বিজ্ঞানের কোশল। প্রলয়ের পরে তিনি প্রথমে স্মৃতিলাভ করিয়া এইরূপ সৃষ্টি করেন।

শিঃ। লোকপালগণের সৃজন কিরূপে হইল ?

গুঃ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যশক্তি প্রভৃতি কারণসমূহ তাঁহার বিরাট দেহে নিশ্চেষ্ট ভাবে ছিল, সেই সকল প্রকাশ করিবার জন্য সেই বিরাট দেহে নানাবিধ ছিদ্র নির্মাণ করিলেন। পুরাণের মতে প্রথম নির্মিত মুখ ছিদ্র হইতে শব্দের ব্যবহারযোগ্য বাক্য প্রোদ্বৃত্ত হইল। এবং তাহাতেই বাগেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নিও বাক্য হইতে প্রোদ্বৃত্ত হইল। এই নাসিকা ছিদ্র হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রোদ্বৃত্ত হইল এবং শ্রোণ হইতে তদধিষ্ঠাতা বায়ুও প্রোদ্বৃত্ত হইলেন। চক্ষুর ছিদ্র হইতে চক্ষুও জন্মিল, আর চক্ষু হইতে তদধিষ্ঠাতা ভগবান রবিও জন্মিলেন। কর্ণের ছিদ্র হইতে এই শ্রোত্র জন্মিল। এবং শ্রোত্র হইতে তদধিষ্ঠাতা এই দিক্ সমস্ত জন্মিল। সমস্ত দেহে অতি সূক্ষ্ম ও অপরিমিত যে ছিদ্র সকল জন্মিল, তাহা হইতেই সমস্ত দেহ ব্যাপক স্পর্শেন্দ্রিয়, স্বক্ লোম ও কেশ সমূহ জন্মিল। পদ্মাকৃতি, মাংসনির্মিত, মধ্যে শূন্য এবং পাঁচটা ছিদ্রযুক্ত হৃদয় জন্মিল। সেই হৃদয় হইতে মনও জন্মিল। মন হইতে জগতের আনন্দজনক চন্দ্রও জন্মিলেন। আর তাক্তি ছিদ্র হইতে অতি দুঃসহ প্রাণভেদ অর্থাৎ বাহ্যবায়ুর আচমনহেতু অপান জন্মিল।

মুখাগত সমস্ত অন্ন ও পানীয় দেহের অধোদেশে অপনয়ন করেন, এই জন্তই ইহার নাম অপান ; এই অপান হইতেই লোক সকলের ভয়জনক মৃত্যু ও জন্ম-গ্রহণ করিলেন। কারণ অন্নের দোষ বিনির্মূখে প্রাণিগণ কদাচই মৃত হয় না, কিন্তু সেই অন্নই অপান দ্বারা গ্রাসিত হয়। অতএব অপান হইতে নিশ্চয় যে মৃত্যু হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এই অপান গুহের ছিদ্র হইতে স্পষ্ট হইল, এজন্য অপান পায়ু-ইন্দ্রিয় বলিয়া উপলক্ষিত হয় এবং মিত্রই তাহার অধিদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপস্থ ছিদ্র হইতে স্বর্ণ, পর্জন্ত, ভূমি, পুরুষ, এবং বোধিৎ ক্রতিসিদ্ধ এই পঞ্চম আর্হতির ঘটক এবং জরায়ুজ্ঞও অণুজাদিদেহ সকলের বিস্তারক। রেত সহচরিত উপহেন্দ্রিয়ও জন্মিল। সেই রেত হইতে জল প্রধান পঞ্চমহাভূতাস্থক প্রেক্ষাপতি দেবও উৎপন্ন হইলেন। মনের প্রোদ্বর্ত্তাব সময়ে বুদ্ধি, অজ্ঞান ও

চিন্তাও উৎপন্ন হইয়াছিল। এবং মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রের জন্মকালীন বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্র এবং চিত্তের অধিষ্ঠাতা মহেশ্বরও প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপে ছিদ্র সকল নিৰ্ম্মাণ করিয়া হস্ত এবং পাদেবও সৃষ্টি করিলেন। হস্ত হইতে তদধিষ্ঠাতা ইন্দ্র এবং পদ হইতে তদধিষ্ঠাতা উপেন্দ্রও জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে মুখাদিক্রমে যথোচিত ছিদ্র সকল হইতে বাগাদি ইন্দ্রিয় এবং তত্ত্ব অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের যথাক্রমে সৃজন সম্পন্ন করিলেন।

শিঃ। লোকপালগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া কি করিলেন ?

শুঃ। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! আমাদের হিতের নিমিত্ত অত্মদেহের সৃষ্টি করুন; আমরা বাহাতে স্থিত হইয়া ভোক্ষণীয় ও পানীয় বস্তুর আশ্বাদন করিতে সমর্থ হই।

শিঃ। লোকপালগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ঈশ্বর কি করিলেন ?

শুঃ। প্রথমে গো দেহের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু সেই গো শরীরে বুদ্ধি ও চন্দ্রের অদর্শন হেতুক তাহাতে তাহাদের প্রীতি জন্মিল না। তাহাদের প্রীতির নিমিত্ত গুনরায় অশ্বের সৃষ্টি করিলেন, হস্তাদির অভাব হেতুক সেই অশ্বেতেও তাহাদের সন্তোষ জন্মিল না। দেবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত নানাবিধ দেহের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু কোন দেহেই তাহাদের প্রীতি জন্মিল না।

শিঃ। ঈশ্বর কোন দেহ সৃষ্টি করিলেন, বাহাতে দেবগণের প্রীতি জন্মিল ?

শুঃ। মানুষ দেহের সৃষ্টি করিলেন, দেবগণ সেই মানুষ দর্শন করত সান্ত্বিত হইয়া প্রীত হইয়া জগৎ জনক ঈশ্বরকে বলিলেন, হে তাত! আমাদের প্রীতির নিমিত্ত এই সুন্দর পুরুষটি বিশেষ বস্ত্র সহকারে নিৰ্ম্মাণ করিলেন। এই পুরুষ বিশেষরূপে অবগত বক্তব্য বিষয় বলিতে সক্ষম এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জ্ঞান দর্শনাদি ব্যাপার বিষয়েও প্রায় ইনি অজ্ঞানরহিত, এতদ্ভিন্ন আপনার সৃষ্ট লোকপালগণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল সত্ত্বেও অজ্ঞানবিশিষ্ট। এই পুরুষ ইচ্ছাকালের ও পরকালের বাহা সুখ এবং তৎসাধন ও গতদিনে বাহা হইয়াছে এবং আগত দিনে বাহা হইবে, তৎসমুদয় আর জ্ঞান লাভের নিমিত্ত জ্ঞানিদিগের সঙ্গ এবং কর্তব্য ও অকর্তব্য সমস্ত প্রমাণ বশতঃ জ্ঞানিবেন। এই পুরুষে বেদব্যাকরণশাস্ত্রঃ পরমাত্মা অবিত্যক্তে প্রকাশমান হন।

শিঃ । মানুস দেহ কি বস্তু ?

গুঃ । যাহাতে শ্রোত্র, স্বকু, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বারূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চতা বর্তমান আছে। বাক্য, হস্ত, পদ, শুষ্ক, ও উপস্থরূপ কর্মেন্দ্রিয়ের পঞ্চতা এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণ বিত্তমান আছে, আর স্বকু, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও রেত প্রভৃতি সপ্ত ধাতু ও বাত পিত্ত ও কফ-রূপ ত্রিদোষ, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্বেদ, ও পূর এবং অপরিমিত কেশ লোম প্রভৃতি বর্তমান আছে, এই বস্তু সকলের সংঘাতের নাম দেহ ।

শিঃ । এই সংঘাত সকলের মধ্যে কোন সংঘাতের নাম দেহ ? সমুদয় সংঘাতের নাম কি দেহ ? না—সমুদায় কি সমুদায়ী হইতে ভিন্ন অথবা সমুদায়ী হইতে অভিন্ন ?

গুঃ । সমুদয় সংঘাতের নাম দেহ, ইহা বাস্তবিক নহে । সমুদায় যে সমুদায়ী হইতে ভিন্ন, তাহাও হইতে পারে না, কিম্বা অভিন্ন তাহাও সম্ভব হইতেছে না । যত্বপি ভিন্ন স্বীকার কর, তাহা হইলে সমুদায়ী ও সমুদায়ে পরস্পর ভেদ হয়, সে জন্ত তাহাদের অসমতা প্রযুক্ত পরস্পর স্বীকৃতরূপ সংঘাতই হইতে পারে না ; যে হেতুক যোগ্যবস্তুর অযোগ্যের সহিত সম্বন্ধ ভ্রায় বিরুদ্ধ । যত্বপি অভিন্ন স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপে সমুদায় ব্যবহারকার্য্য দেহব্যবহারকার্য্যে আবশ্যক হয় কেন ? এ কারণ সমুদায়ী হইতে সমুদায় অভিন্ন এইরূপও সম্ভব হইতেছে না ।

শিঃ । যদি যোগ্যবস্তুর অযোগ্যের সহিত সম্বন্ধ ভ্রায় বিরুদ্ধ । কিন্তু এ স্থলে সমুদায়ীতে সমুদায়ের সংযোগরূপ সম্বন্ধ কেন দেখা যাইতেছে ?

গুঃ । 'সং' শব্দের অর্থ সম্যক, বন্ধ শব্দের অর্থ বন্ধন । বধ্যমান বস্তু ঘরের বন্ধন বস্তু তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া দৃষ্ট হইবে, তাহার সংশয় নাই । যেমন বধ্যমান গো ঘরের বন্ধন রজ্জু গো ঘর হইতে পৃথক্ রূপে দৃষ্ট হয়, তজ্জন রজ্জুর ভ্রায় মূর্ত্তিমান কোন ভিত্তিদিগ্গ বন্ধনও দেহে দৃষ্ট হইতেছে না । এজন্ত দেহে অত্র অত্র সংযোগরূপ সম্বন্ধও স্বীকার করিতে পার না ।

শিঃ । যদি কোন সংঘাতকেই ভিন্ন কিম্বা অভিন্ন বলা যায় না তাহা

হইলে সমুদায় সংখ্যাতের নাম দেহ বলিবার ক্ষতি কি ? কারণ ইঞ্জিয়গণই তো দেহের সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে ?

শুঃ । হাঁ, বাহা বলিতেছ তাহা সত্য, কিন্তু ইঞ্জিয়গণ স্ব স্ব নিদ্ধারিত কার্য্য করিতে সক্ষম, অত্র ব্যাপারে অক্ষম ।

শিঃ । ইঞ্জিয়গণের নিদ্ধারিত কার্য্য কি ?

শুঃ । যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক্ ইহাদের দর্শন, শ্রবণ, আত্মাণ, আত্মাদান, ও স্পর্শন এই সকল ব্যাপারে সক্ষম, এতদিরিক্ত ব্যাপারে অক্ষম । পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই মহাভূতগণেরও ধারণ, ক্লেদন, পচন, বাহন অর্থাৎ সঙ্কোচ ও প্রকাশাদি ভেদে বিবিধ উহন ক্রিয়া অবকাশতা অর্থাৎ স্থিতি ও প্রসরণে অনুকূলতা এই সকল ব্যাপারে সক্ষম, এতদিরিক্ত কার্য্যে অক্ষম ।

শিঃ । ইঞ্জিয়গণেরা অত্র কার্য্যে অক্ষম কেন ?

শুঃ । ইঞ্জিয়গণের এটেকের কোথাও আত্মতা নাই । যে হেতুক জগতের আত্মরূপ ঈশ্বরের তাদাত্মের অধ্যাস নির্নিশ্চুখে ইঞ্জিয়াদি সমস্ত বস্তুই অর্চৈতন্ত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অর্চৈতন বস্তু সকলের সঞ্চালনাদি ব্যাপারে স্বাধীনতা নাই ।

শিঃ । আত্মার নির্নিশ্চুখে যদি সমস্ত বস্তুই অর্চৈতন্ত্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রাণ স্বয়ং জীবনের হেতুভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ কেন ?

শুঃ । আত্মার কর্তৃত্ব বলেই প্রাণের জীবন হেতুতা । প্রাণ দ্বারা কিবা অপান দ্বারা কোন মনুষ্য জীবিত হইতে পারে না ; কিন্তু, বাহ্যার সন্নিধি যাত্রে ইহার কার্য্য করে, সেই আত্মা দ্বারা জীবিত হইয়া থাকে ।

শিঃ । সেই বিখ্যাতা মানুষ শরীরে কি রূপে প্রবেশ করিলেন ?

শুঃ । কপালজয়ের মধ্যবর্ত্তিহান, বাহাকে মনুষ্যগণ নারীগণের সীমন্ত বলিয়া জানে, সেই মুক্‌সীমা নিজ সন্নিধি যাত্রেই বিদারণ করত তন্মধ্য দিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । এই হেতু মনুষ্যমাত্রেরই শরীর প্রশস্ত, দ্বারবর্তী বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ।

শিঃ । পরমেশ্বর বস্তুক বিদারণ করত এই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহার কি অস্ত্র কোন প্রমাণ পাওয়া যায় ?

শুঃ । বিধান উপাসকেরা মন্তকের উর্দ্ধভাগেই দ্বার বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । আর যোগীগণ এই দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া ক্রমমুক্তিদ অর্চিঃ স্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, একত্র ইহার পরমানন্দপ্রাপক রূপ নামান্তরও আছে । স্বর্গীয় পুরুষদের স্বর্গগমন কালে নন্দনবন যেমন, আনন্দ জনক, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষদের মুক্তি প্রাপ্তি সময়ে এই দ্বারও সুখজনক ।

শিঃ । সেই পরমাত্মা মহাশয় শরীরে প্রবেশ করিয়া কি অবস্থায় অবস্থান করিলেন ?

শুঃ । ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের প্রভু দেহরূপ নগরী প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে নিজ বসতি অত্র চকু, চিত্ত, ও হৃদয়পদ্ম তিনটি প্রাসাদ করিয়া ছিলেন । এই তিনটি প্রাসাদ মধ্যে বিজ্ঞানশক্তিরূপ ভোগ্যার সহিত সেই দেব অহঙ্কার লক্ষণা শয্যায় শয়ন করত সত্যস্বরূপ জ্ঞানে বিরহিত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে ত্রিবিধ স্বপ্ন সম্পর্শন করিতে লাগিলেন ।

শিঃ । জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ স্বপ্ন কিরূপ ?

শুঃ । যখন, স্থূল ভোগ্যের ভোগের নিমিত্ত সেই দেব, ভোগের নিমিত্তী-ভূত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, অনাদি মায়া দ্বারা গ্রহণ করেন অর্থাৎ আমি জন্মিয়াছি, অতএব ইনি আমার পিতা, ইনি মাতা, ইহারা ভ্রাতা, ইহারা ভগিনী, ইহারা বাক্য, ইহারা ভৃত্য, ইনি ভাগ্যা, ইহারা কন্ডা, এইরূপ বাহ্য-বস্তুর ভোগ । গৃহ, ভূমি, ধাতু, স্বর্ণ, পদ্ম, বস্ত্র, আভরণ, শয্যা, আর এই বস্তু রমণীয়, এই বস্তু অপকুঠ, ইহা অল্প, ইহা অধিক, ইহা সমীপবর্তী, ইহা দূরবর্তী এইরূপ জড়বস্তুর ভোগ । শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রস, রূপ এই সকল বস্তুব্য, ইহা হস্তগ্রাহ্য, ইহা গম্য, ইহা আনন্দজনক, এইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্ত বিষয়-ভোগ । এই সকল বস্তু সুখ সাধন, ইহারা দুঃখ সাধন, ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, ইহা ছিল, ইহা আছে, ইহা হবে, এইরূপ সেই পরমাত্মা স্বাধীন-মায়া শয্যায় শয়ান হইয়া অন্তর্জাত শরীরগ মন্তকে আত্মতা রূপে জানিয়া তৎকৃত ক্লেশাদিভাগী হইয়া থাকেন । এইরূপে অত্র বহু প্রকার দেহ ধর্ম্ম ও আত্মাতে অধ্যাস করেন । আত্মার স্বরূপ জ্ঞানে বিরহিত হইয়া দেহাদিরূপকে অহং বলিয়া স্বীকার করিয়াও থাকেন । কোন সময়ে অকারণ শোক, কোন সময়ে অকারণ হর্ষ, ও প্রতিপন্ন হন এবং ক্ষুধা ও

পিণ্ডাদি প্রাণের ধর্মকেও আত্মার বলিয়া অভিমান করেন। এই সমস্ত কারণ বশতঃ সচ্চিদানন্দরূপী অনন্ত আত্মার যে জাগরণ অবস্থা, তাহাও প্রবোধের অভাবে মিথ্যা বস্তুর দর্শনরূপ স্বপ্নের লক্ষণ যোগ বশতঃ নিশ্চয়ই স্বপ্নাবস্থা বলিয়া গণ্য। এইরূপে জাগরণ অবস্থাতেই বহুবিধ স্বপ্ন দর্শন করত সেই বিভূ ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনোরূপ প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মন ও অনন্ত জগৎ সংভূত জ্ঞান-কর্ম ও বাসনারূপ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তত্তৎ জন্মকৃত কর্মের অনুসারে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতেই স্বকীয় নানাবিধ রূপ দেখাইয়া থাকেন।

স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় রহিত, কেবল জাগ্রৎ অবস্থাকৃত বাসনা-পরবশ হইয়া স্বপ্নভোগপ্রদ কর্মের অধীনে মনঃপ্রযুক্ত বাসনা কার্যোৎপাদন অবলোকন করে। স্বপ্নবহু স্থাননাড়ী সকলের বিবর মধ্যে স্থিত হইয়া তন্মধ্যে মহা-সমুদ্র মেরুপর্বত অথবা এই সমুদ্রদ্বীপ পৃথিবীকে দর্শন করেন। স্বপ্নদৃশ্য বৃক্ষও কোথাও পর্বত হয়, ও পর্বত কোথাও তৃণ হয়। কখন পশু, কোন সময়ে দেবতা, ক্ষণমাত্রেই মহারাজ, এইরূপ নানা প্রকার দৃশ্য হয়, স্বপ্নাবস্থায় দেশকালাদির নিয়ম কিছুই বিজ্ঞমান নাই। রাত্রিতেই শয্যা-মধ্যে স্থিত হইয়া সূর্য্যযুক্ত দিবসকে দর্শন করে, কখন ভারতবর্ষের মধ্যেস্থিত হইয়া এই মনুষ্য শরীরেই চন্দ্র ও সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব পরমাত্মার সংসারাদির কারণ দ্বারা, তন্নিম্ন অস্ত্র আর কিছুই লক্ষিত হয় না, এজন্ত স্বপ্নাবস্থা প্রতিপাদক বেদের তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নকে মায়াময় বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা মন এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া কখন স্বপ্নদর্শন না করিয়াই ভোগ্যরূপা ইন্দ্রাণীর সহিত শীঘ্রই হৃদয় আকাশরূপ অট্টালিকা অর্থাৎ সুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন। সুষুপ্ত পুরুষের ইন্দ্রিয় সকল সুষুপ্ত নাড়ীতে লীন, অতএব তৎসময়ে ইন্দ্রিয়জন্ত জ্ঞান থাকে না।

শিঃ। পণ্ডিতগণ স্বপ্নকে মায়াময় বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, সেই মায়াকে ?

শুঃ। মায়াবী, আনন্দাত্মা, সেই ভগুবানও বিশ্বপ্রসবকত্রী মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানেন না। অতএব ঐদৈব হইতে মায়ার

বিভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। মায়ার ক্ষুণ্ণতা তাহাও মাসাবশত হইয়া থাকে, যে হেতুক মায়ার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রশ্ন নাই।* মায়ার কোন রূপই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নয় ও অনুমান-সিদ্ধও নয়। যেমন সুষুপ্ত পুরুষের সুষুপ্তি অবস্থা সুষুপ্তিতেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু সুষুপ্তি বিশিষ্ট পুরুষ ইন্দ্রিয়-চেতনা হীন, সুতরাং অনুমানও অসিদ্ধ হইল।

শিঃ। বত্স! জৈশ্বর্য লৌকিক প্রমাণগোচর নন, তাহা হইলে ব্রহ্ম কাহাকে বলিব ?

শুঃ। আমরা বুদ্ধিমান হইয়াও বুদ্ধি দ্বারা বাহাকে স্বয়ং অবধারণ করিতে পারিতেছি না, এবং মানসিক প্রবৃত্তিদ্বক্ষ পুরুষগণ মনোদ্বারা বাহাকে কল্পনা করিতেও পারেন না ; কোন দেহমন্দিরেও ত্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যিনি আত্মাণের বিষয়ীভূতও নহেন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বপ্নেও কোন পুরুষের যিনি দর্শনেন্দ্রিয় গোচর হয়েন না, আমাদের তৎস্বরূপ জ্ঞানের চেষ্টা বৃথা, কিন্তু প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, এই বেদবাক্য।

শিঃ। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম এই যে বেদবাক্য, সগুণ ব্রহ্মপর, কি নির্গুণ ব্রহ্মপর ?

শুঃ। সগুণ কি নির্গুণ তদ্বিষয়ের বিশেষ নিশ্চয় নাই, এজন্য আমরা এই ঋতি সগুণ ব্রহ্ম বিষয়েই লৌকিক প্রমাণাধীন স্বীকার করি।

শিঃ। মানব-দেহে কি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন সম্পন্ন ক্ষমতা আছে ?

শুঃ। উরু, উদর, বক্ষ, এই সকল স্থানে সর্বগত পরমাত্মা প্রাণোপাধি আশ্রয় করিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা ঋতি বলিয়াছেন। সেই প্রাণীগণের মধ্যে মানব দেহই ব্রহ্মজ্ঞানের সমস্ত সাধন সম্পন্ন। মানব দেহেই নিখিল পর-মাত্মার আবির্ভাব হয়, ইহাও স্বয়ং ঋতি বলিয়াছেন।

শিঃ। এই স্থল দেহেই কি পরমাত্মা আছেন ?

শুঃ। হাঁ, কিন্তু স্থল দেহ হইতে ভিন্ন, পুণ্য ও পাপ ফলের ভোক্তা আত্মা আছেন, এই মাত্র আমরা জানি এবং শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা, দ্রষ্টা, সমস্ত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত পুরুষ আছেন। এইরূপ ঋতিতে বলিয়াছেন।

শিঃ। এই স্থল দেহকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিবার উপায় কি ?

শুঃ। সপ্তম ধাতুরূপ রেতী নিরুদ্ধ হইলে পর, ইহার ওজ নামে একটা

অষ্টমী দশা হয়, ইহা পীত বর্ণ, হৃদয় মধ্যস্থিত জীবের আবাসভূত, ইহার দ্বারাই জীবগণ তেজস্বী হইয়া সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে। এই রক্তের সম্যক্রূপে সংস্থাপন করিলে, শরীরের বিকলকারিণী জরাবস্থা ও মৃত্যুও শীঘ্র হয় না এবং শরীরের বল নাশও হয় না। কিন্তু অনেকেই ইহা নিরোধ করিতে সক্ষম হয় না।

শিঃ। একরূপ শরীরের সারভূত রক্তকে প্রাণীগণ ধারণ করিতে সক্ষম হয় না কেন ?

শুঃ। সর্বাঙ্গ হইতে পৃথক্কৃত আত্মস্বরূপ রক্তকে কামী পুরুষ কামরূপ গ্রাহের সমাবেশ এবং উপস্থাপন সর্পের দংশন হেতুক রক্তরূপী গর্ভ কর্তৃক খিন্ন হইয়া তাহাকে মোচন করিতে ইচ্ছুক হয়। যখন বহন করিতে সক্ষম না হয়, তখন নারীর যোনিদেশে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তৎকালীন রক্ত উপস্থ দ্বার দিয়া বিনির্গত হইয়া স্ত্রীপুরুষসঙ্গরূপ গ্রাম্য ধর্ম্মবলে বধূর যোনিদেশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। ঐ রক্ত বধূর যোনিদেশে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য কি ?

শুঃ। যেমন একটা বৃক্ষ শত শত ফল উৎপাদন করিয়া আপনার স্বরূপ ঐ শত শত বীজে প্রদান করে; তদ্রূপ পুরুষে পুত্র কন্যাদিতে আপনার স্বরূপাত্মা প্রদান করেন।

শিঃ। একরূপ শরীরের সারভূত রক্তকে পরিত্যাগ করিবার সময় বোধ হয় কামী পুরুষ কষ্ট বোধ করিয়া থাকে।

শুঃ। তারাতুর ব্যক্তি ভার পরিত্যাগ করিয়া যাদৃশ সুখ অনুভব করেন, গর্ভাব্যক্তি রক্তোত্তরূপ গর্ভের সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ সুখ অনুভব করে। গ্রহাবিষ্ট পুরুষ গ্রহের নির্গমে যেরূপ সুখলাভ করে, রক্তোত্তরূপ গর্ভধারী পুরুষও রক্তো বিনির্গমে তাদৃশ সুখ সম্পন্ন লাভ করে।

শিঃ। এই সুখ কি প্রকৃত সুখ ?

শুঃ। না, কখনই নয়। অজীর্ণে ভোজন যেমন নর সকলের প্রাণাস্তরূপ আপৎ জন্মাইয়া নির্গত হয়, তদ্রূপ রক্তও নর সকলের বলক্ষয় করিয়া নির্গত হইয়া থাকে। অতীসার যেমন লোকের তেজের অপহরণ করে; তদ্রূপ রক্তোনির্গমও বলবীৰ্য্যের অপহরণ করে। পীড়িত ইন্দ্রিয়ও যেমন অসার

হয়, তদ্রূপ বধু হস্ত দ্বারা নিপীড়িত পুরুষ ও রেতোরূপ সার নির্গম জন্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে । মূৰ্খ ব্যক্তি স্বাপ্রিত মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া আয়ু ও বলকর প্রগলভ্ আত্মীয় তেজোরূপ রেতকে বধুযোনিতে অর্পণ করিয়া থাকে ।

শিঃ । যাহারা রেত ধারণ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদের অবস্থা কিরূপ ?

শুঃ । রেতেনিরোধপূর্বক যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করে, তাহার পরলোক ব্রহ্মলোক, এবং মানুষ লোকে বিপুল কীর্ত্তি জন্মিয়া থাকে, অতএব এই ব্যক্তির লোকদ্বয়ই যে সিদ্ধ হয় তাহা নিঃসংশয় । এই রেতের নিরোধ বিশেষ হেতুক, মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা যোগবিন্, ইহাদের আকাশ গমনেও ক্ষমতা জন্মে, আর ইহারা অণিমা প্রভৃতি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

শিঃ । বধুর যোনি মণ্ডলে অর্পিত যে রেত, তাহা কি অবস্থায় পরিণত হয় ?

শুঃ । যোনিস্থানে গত হইয়া দুঃখ ও শোকজনক যে শত সহস্র নানাবিধ অবস্থা, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

শিঃ । রেতের আবার দুঃখ ও শোক কি ?

শুঃ । রেতোরূপ গর্ভধারী পুরুষ রেতোরূপে স্ত্রীতে প্রবেশ করে, ইহাতে এই পুরুষ নূতন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । নিষেক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বকীয় শোণিতের সহিত একতা প্রাপ্ত যে রেতোরূপ পুরুষাংশ, তাহা যোনি হইতে স্বয়ং ষতদিন বিনির্গত না হয়, ততদিন স্ত্রী তাহাকে স্বীয় শরীরের জ্বর রক্ষণ ও পোষণ করিয়া থাকে । যোনিই যাহার প্রবেশ দ্বার ও বাহা বিষ্ঠা মুত্রাদি দ্বারা নিয়তই দোষিত, সেই উদর মধ্যস্থিত হইয়া জীবগণ অতিশয় দুঃখ অনুভব করতঃ যোনিদ্বার দিয়া পুনর্বার বহির্দেশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

শিঃ । যোনিযন্ত্রে প্রবেশ ও নির্গম সময়ে জীবগণের কিরূপ দুঃখ হইয়া থাকে ?

শুঃ । মনুষ্যগণের মরণ সময়ে ও নরকের অন্তিমকালে দুঃখ প্রসিদ্ধই আছে, কিন্তু তদপেক্ষায় কোটা কোটা গুণ দুঃখ হইয়া থাকে । যোনিযন্ত্রে প্রবেশ ও তাহা হইতে নির্গমে যে দুঃখ, ইহা ধর্ম্মকাণীন পীড়ার শতগুণ অধিক, আর

বোনিবস্ত্রে ও মাতার উদরে বাস, নরক বাস হইতেও অধিক ক্লেশকর । মাতার উদরে দেহধারী পুরুষ যে দুঃখ অনুভব করে, তাহা বলিলেও আমাদের সম্মোহ জন্মে ।

শিঃ । শিশু যখন মাতার ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া সুখ অনুভব করে, তখন মাতার উদরে বাস করিয়া একরূপ দুঃখ অনুভব করে কেন ?

শুঃ । জননীর উদর বিষ্ঠা ও মূত্রের আবাসস্থান, পুয় ও রক্তদ্বারা ইহার অন্তর লিপ্ত, নানাবর্ণ কফাদি ধাতুদ্বারা ব্যাপ্ত, ইহার দুঃসহ মাংসময়ী ভিত্তি, ক্লমিরূপ নাগপাশ দ্বারা দুঃসহ বন্ধন, মাতার প্রাণবায়ু দ্বারা নাড়ীকূপ রজ্জু সমস্ত হইতে চালিত, বায়ু ও অগ্নিজনিত তাপ জন্ত কষ্টানুভব । অপরিমিত গর্ভ দুঃখ, যাহা কোনরূপেই সহ করা যায় না এবং যাহা শত জন্মেও বলিতে পারা যায় না, কেবল জাতিস্মরণ এই দুঃখ স্মরণ করিতে সমর্থ হয়, সাধারণ লোক ইহার কিছুই জানিতে পারে না । সাকল্যরূপে সেই দুঃখ কোন প্রকারেই কেহ বলিতে সক্ষম হইবে না ।

শিঃ । গর্ভস্থিত রক্ত কি রূপে জীবে পরিণত হয় ?

শুঃ । এক রাত্রে কলিলাকার (অর্থাৎ শুক্র শোণিত মিশ্রিত), সপ্তরাত্রে বৃদ্ধদাকার, অর্দ্ধমাসে পিত্তাকার, একমাসে কাঠিগ্র, মাসদ্বয়ে মস্তক, তৃতীয় মাসে পাদ প্রদেশ, চতুর্থ মাসে অঙ্গুলি, উদর ও কটিদেশ, পঞ্চমমাসে মেরুদণ্ড, ষষ্ঠ মাসে মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ, সপ্তম মাসে জীব সংযোগ, অষ্টম মাসে সর্বাঙ্গ পূরণ, নবম মাসে সম্পূর্ণ জ্ঞান হেতুক পূর্ব জন্ম স্মরণ, জরায়ুরূপ পট রহিত হইয়া তেকের ত্রায় ইত্যন্তঃ ধাবমান, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রদেশে কুণ্ডলাকার করিয়া হস্ত ও পদের সঙ্কোচপূর্বক কুক্ষিস্থানে মস্তক অর্পণরূপে গর্ভাসন, তাহাকে পরিত্যাগ করত হস্ত পদ ও গাত্রাদির চালনায় যেমন জননী জঠর ভেদ করিতেই উদ্যুক্ত শিশু, কখন মাতার কুক্ষিদেশে ধাবমান, কদাচ বানরের ত্রায় হৃদয় দেশে, কদাচ বোনিবস্ত্র মধ্যে ধাবমান হয়, এবং স্থায় শরীর হইতে নিক্ষেপ করিয়া অধোদেশে মস্তক লম্বোমান পূর্বক বহুপ্রকার ক্লেশ দ্বারা জননীর ক্লেশজনক এবং সর্পগ্রস্ত ভেকের ত্রায় অতিশয় বিক্ৰোশমান জুগুপ্সিত সেই বালক তখন সর্পের মুখ রূপ বস্ত্র হইতে ইন্দুর বেক্ষণ বহিনীত হয়, তজ্জপ বায়ু দ্বারা বহির্দেশে শিঃসারিত হইয়া থাকে ।

শিঃ । গর্ভমধ্যে জীব কোন মাসে হুঃখ অনুভব করে ?

• গুঃ । প্রথম অষ্টমাস গর্ভস্থ জীব সর্বত্রঃখকর অজ্ঞানরূপে মুচ্ছা স্বীয় ও মাতৃ-সম্বন্ধি ক্ষুধা ও পিপাসা জন্ত সন্তাপ এবং স্বীয় শরীরে অসামর্থ্য জন্ত নানা ক্লেশ অনুভব করে । অতি হুঃসহ বহু জন্মানুভূত হুঃখ স্মরণ করত নবম মাসে জীব এইরূপ বলিতে থাকে যে, আমি জন্মে জন্মে বহুবিধ আহারীয় বস্তু ভোজন করিয়াছি, নানাবিধ স্তনপান করিয়াছি, নানাবিধ মাতা পিতা ও বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিও দেখিয়াছি, এক্ষণে আর পুনর্জন্ম গ্রহণের ইচ্ছা নাই, যদি এই স্থান হইতে মুক্ত হই, তাহা হইলে পরমেশ্বরের প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করিব, নচেৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ পূর্বক সর্বপাপজনক জননীর পীড়া আর প্রদান করা কর্তব্য শোধ হইতেছে না । এইরূপ অনেক জন্ম স্মরণ বশতঃ তত্ত্ব জন্ম হুঃখ স্মরণ, এবং কিয়ৎকণ পরে মুচ্ছা হওয়ায় তত্ত্ব জন্ম বিস্মরণ, বিষ্ঠা ও মূত্রাদি ভক্ষণ, ইত্যাদি প্রকার বহুবিধ গর্ভ হুঃখ অনুভব করিয়া করাতেই অগ্রাপেক্ষায় সহস্রশুল্পে কঠিন এবং স্বল্পছিদ্র বিশিষ্ট ঘোনিযন্ত্র হইতে বিনির্গত হইয়া, জীব কীটের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হয় ।

শিঃ । জীগণ গর্ভধারণ করিলে, তাহাতে তাহাদের কি আশ্লাদ জন্মায় ?

গুঃ । সে কথা সত্য, কিন্তু অতিশয় পরিপক্ব ব্রহ্ম কীটযুক্ত হইলে বাদৃশী বাথী জন্মে, বালক ঘোনিযন্ত্রগত হইলে পরও জীগণের তদপেক্ষায় অধিক-তর ক্লেশ হইয়া থাকে । মল ও মূত্রের নিরোধে মনুষ্যাগণের বাদৃশ হুঃখ জন্মে, গর্ভধারণে জীগণেরও তদপেক্ষায় অধিকতর হুঃখ হইয়া থাকে । দুর্গন্ধি ব্রণ বিদারণের পর তাহা হইতে কীটাদি বহির্গত হইলে, মনুষ্যাগণের বাদৃশ সূখ হয়, নারীগণের গর্ভমোচনেও তাদৃশ সূখ অনুভব হয় । বহু সময় নিরুদ্ধ মল ও মূত্র পরিত্যাগে বাদৃশ সূখ জন্মে, গর্ভাশ্রয়গণের গর্ভমুক্ত হইলে পর তাদৃশ সূখ অনুভব হয় । এইরূপ গর্ভমধ্যে অবস্থানে ও বিনির্গমে জীবগণের অল্পম হুঃখ জন্মে এবং গর্ভধারণীগণ ও গর্ভধারণে ও গর্ভস্থ বালকের বিনির্গমে অসীম হুঃখ জন্মিয়া থাকে ।

শিঃ । মানুষ-জন্ম কি অতিশয় নিকৃষ্ট জন্ম ?

গুঃ । মানুষ-জন্ম, অতি দুর্লভ জন্ম, এই দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ সংকর্ষের অনুষ্ঠান না করিয়া অসংকর্ষ অনুষ্ঠান করে, সেই পুরুষ যে

কৃত্ব তাহার সন্দেহ নাই, দেবগণও এই মানুষ-জন্ম সৰ্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন ; কারণ, মানুষ-দেহেই নিখিল পরমাখা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন ।

শিঃ । পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতার মন কিরূপ হয় ?

শুঃ । বংশহানির সম্ভাবনা থাকে না, এই জন্ত বহু কষ্টে জননীর গর্ভ হইতে বালক ভূমিষ্ট হইলে উদ্দর্শনে তাহার পিতা অতিশয় আনন্দিত হয় ।

শিঃ । আত্মা কিরূপে পিতা মাতা পুত্রাদিরূপে দর্শিত হয় ?

শুঃ । যেমন এক সূর্য্য যতক্ষণ কূপে, সরোবরে, ঘটে, কলসীতে, প্রতিবিস্তৃত হয়, ততক্ষণ আধার ভেদে কূপসূর্য্য, ঘটসূর্য্য, নাম ধারণ করেন ; তেমনি এক আত্মা মায়াতে বিস্তৃত হইয়া সংসার সম্বন্ধে মাতা, পিতা পুত্রাদিরূপে দর্শিত হয় ।

মায়ার আবরণের নাম লজ্জা । স্ত্রীগণে অধিক মুগ্ধ বলিয়া অধিক লজ্জাশালিনী হয় । মায়াকে আত্মজ্ঞানীতেই ত্যাগ করিয়া থাকে । মায়াবশেই সংসার । মায়া দৃষ্টিতে সংসারে আবদ্ধ হইলেই আত্মীয়গণের উপাধিতে পুত্র, পিতা, পতি স্থির হইয়া থাকে । বাহারা মায়া ত্যাগ করিল, তাহাদের পক্ষে পতি-পুত্র ভাব সমান হইয়া যায় ।

শিঃ । স্ত্রীগণের পতি-পুত্র ভাব সমান কিরূপে হইবে ?

শুঃ । ঈশ্বর-প্রেমে বাহারা মগ্ন হয়, তাহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকে না । সেই বাহ্যজ্ঞান নাশ করিবার কারণ তান্ত্রিকেরা স্ত্রীকে জননী বলিয়া পূজা করেন, তাহার ভাব বিভিন্ন !! জননী বলিতে বাহা হইতে প্রসূত হওয়া যায়, এমন মানবী !! সেই প্রমাণে স্ত্রীলোক মাত্রেই জননী । আত্মা-মাত্রেই ঐ প্রমাণে পুত্র ও পিতা বলা যায় । কারণ, পিতাই পুত্ররূপে পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রসূত হয়েন । ইহা বেদ-বাক্য । কারণ ঈশ্বর পিতা হইয়া, পতি হইয়া, আবার পুত্ররূপেও প্রকাশ হয়েন ।

শিঃ । মানুষ জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া কি অবস্থার থাকে ?

শুঃ । মানবগণ প্রথমে জাত মাত্রেই নানারূপ শব্দ করত ধরনীতলে পয়ান হইয়া, শুভ্র-দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা করে, ও ইচ্ছামত অন্ন পানীয়াদি প্রাপ্ত না হইয়া অতিশয় দুঃখিত হয় । বাখাদিনী নাড়ির কক ব্যাপ্ততা প্রযুক্ত বাক্য বলিতে না পারিয়া উঠেঃখরে ফেবল স্বীয় জননীকে আহ্বান

করে। বালক কোন সময়ে বৃথা হাস্ত করে, কদাচ বৃথা, ভয় প্রাপ্ত হয়, কদাচ বৃথা রোদন করে, কখন মোহিত হইয়া বিষ্ঠাদিও ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বালক কথা কহিতে, গমন করিতে, এবং গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা করিয়া যখন তত্তৎকার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তখন অতিশয় হুঃখ ও ক্লেণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাণ্যকালে এইরূপ কোটী কোটী হুঃখ অনুভব করিয়া বাল্যের অবস্থান্তর কোমারি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। কোমারি অবস্থা কিরূপ ?

শুঃ। বালক জাহ্নু ও হস্ত দ্বারা মন্দ মন্দ গমন করিতে প্রবৃত্ত হয় কখন শঙ্কায়ুক্ত হইয়া কুকুরের শ্রায় স্বকীয় গৃহে প্রবেশ করে এবং অতি-প্রায় সূচক অঙ্গ চেষ্টাদিও জানে না; এইরূপ অবস্থায় কিয়ৎকাল অতি-বাহিত করত অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তখন পদদ্বারা গমন করিতে আরম্ভ করে। এবং স্পষ্টরূপে বাক্য বলিতে সক্ষম হয়; কিন্তু নিজ হিতাহিত কিছুই জানে না। অপর স্থান হইতে বৃথাই অপর স্থানে গমন করে, উন্নতের শ্রায় কোন বস্তু গ্রহণ করে এবং বৃথাই নানারূপ কাক্য বলিয়া থাকে। ধূলির দ্বারা ধূসর সর্বাঙ্গ সেই বালক মহৎশ্রমে ব্যাপ্ত হইয়া বৃথাই অস্ত্র বালকের প্রতি স্নেহ ও ঘেঁষ করিয়া থাকে। কোমারকালে এইরূপ নানা বিধ হুঃখের অনুভব করিয়া কোটী কোটী হুঃখের আকর যৌবনাবস্থাও ক্রমে প্রতিপন্ন হয়।

শিঃ। যৌবনাবস্থা কিরূপ ?

শুঃ। যুবক পুরুষ কোন সময়ে যুদ্ধ করিতে উত্তম হয়, কদাচ যুদ্ধাশ্রয় ব্যক্তিকে পরাভূত করিয়া থাকে, কখন অত্যন্ত নৃত্য করে, কদাচ ধাবমান হয়, কোন সময়ে অহঙ্কার প্রকাশ এবং বারম্বার খাস পরিত্যাগও করে, যৌবনকালে যৌবনমত্ত পুরুষ এইরূপ বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই পুরুষ যৌবনমুখে তৃপ্তিহীন হইয়া কেবল জীজনেই মানস অর্পণ করত তৎস্বাস্থ্যসম্পাদনার্থ দৃষ্ট স্বভাবের বশবর্ত্তী হয়। কেবল গৃহক্ষেত্রে ও কলত্রাদিতে আসক্ত হইয়া কালাতিবাহিত করিয়া থাকে, তখন এইরূপ দৃষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন যুবা পুরুষকে অরাক্ষণ মহাকাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়।

শিঃ । বুদ্ধাবস্থা কিরূপ ?

শুঃ । সেই যুবক ভরার সঙ্গমে কুরূপ ও শক্তিহীন হইয়া হুঃখ ও শোক সমাবৃত হইয়া থাকে । তৎকালে যৌবনকৃত অনেকবিধ অকার্য্যের স্মরণ করিয়া বুদ্ধ আপনাকে এইরূপ নিন্দাও করিয়া থাকে, “হায়, আমি যৌবনমদে মত্ত হইয়া কি অকার্য্যেরই বা অনুষ্ঠান না করিয়াছি ; তৎফল আমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ; এইরূপ অধিকতর পরিতাপ করিয়া থাকে । বুদ্ধকালে মনুষ্যের বিষয়লাভে মহতী ইচ্ছা দেখা যায়, কিন্তু শক্তি রাহিত্যে প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সংক্ষয় হেতুক বুদ্ধ কোন বিষয় ভোগই করিতে সক্ষম হয় না । এইরূপে বুদ্ধের দেহরথকে কাল অসজ্জিত করিলে পর সেই বুদ্ধ বুদ্ধাবস্থায় নানাবিধ হুঃখ অনুভব করিয়াও মৌহ বশতঃ সমস্ত হুঃখের আশ্রয় এই শরীরকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না । মরণকাল সন্নিধান হইলে পর তখন জীব অতিশয় হুঃখিত হইয়া স্বীয় পুত্র ও কন্যাাদিগকে স্মরণ করিতে থাকে এবং মরণজ্ঞাত ক্ষোভ বশত ইহার ত্রাস ও দেহ কম্পও উদ্ভব হইয়া থাকে । তৎকালে বান্ধব সকলে তাহার চতুর্দিকে বেঠন করিয়া থাকে, কিন্তু কোনরূপেই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না ।

শিঃ । মরণকালে জীব কিরূপ হুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ?

শুঃ । দ্বিসপ্ততিসহস্রাং পরিমিত বৃশ্চিকসমস্ত যদি এককালীন পুচ্ছেন দ্বারা সমস্ত গাত্র দংশন করে, তাহাতে যাদৃশ হুঃখ অনুভব হইতে পারে, মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহত্যাগে তাদৃশ হুঃখ অনুভব হইয়া থাকে । মরণকালে জীবগণ চেতন রহিত হইয়া হস্ত ও পদের সঞ্চালন করিতে থাকে ; তখন তাহার আত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া শোক করিতে থাকে । জালবন্ধ কপোত যেমন দীনচিত্ত হইয়া যথেষ্ট গমনে অক্ষম হয়, তদ্রূপ জীবগণ কালরূপ পাশের বশবর্তী হইয়া যথেষ্ট গমনে অক্ষম হইয়া থাকে । মুমূর্ষু ব্যক্তির অসংখ্যাত হিকা এবং মানিবুক্ত মুখ দেখিয়াও নিষ্ঠুরাশয় মৃত্যুর কল্পনা হয় না । হা পুত্র, হা কলত্র, এইরূপ শব্দকারী মুমূর্ষুরূপ জীবকে কাল-চোরের দ্বারা বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় । জনঘাতী নির্দয় মৃত্যু তখন মৃতব্যক্তির শরীর মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীর বন্ধন, কালরূপ কুঠার দ্বারা অনায়াসে ছেদন করিয়া থাকে । মুমূর্ষু ব্যক্তি কখন মুর্ছা প্রাপ্ত হয়, কদাচ প্রাবোধিত

হয়, কোন সময়ে জ্বরজনক সমুদ্রতটের সন্মুখীন অতিশয় ভীত হইয়া, জ্বর-জনক মহৎ শব্দ করে, কখন বিষ্ঠা মুত্র ত্যাগ করে, কদাচ অশ্রুমোচন করে । জীবিত ব্যক্তির তন্তু তৈল মধ্যে প্রবেশে যেরূপ দুঃখ অনুভব হয়, মরণসময়েও মনুষ্যাগণের তাদৃশ দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে । জীবিত ব্যক্তির শরীর করাত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার যাদৃশ দুঃখ হয়, মরণকালে সমস্ত প্রাণীগণেরও তাদৃশ দুঃখ হইয়া থাকে । জীবিত ব্যক্তির পদাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্তের ত্বক্ উৎপাটন করিলে তাহার যাদৃশ দুঃখ অনুভব হয়, মরণ সময়েও মনুষ্যের তাদৃশ দুঃখ হইয়া থাকে ।

শিঃ । মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে সমুদ্র স্রবণ আগমন করিয়া সেই পাপীকে কিরূপ দুর্দাক্য দ্বারা ভৎসনা করে ?

শুঃ । রে আত্মঘাতী মনুষ্যদেহধারি পুণী তোমায় শিক্, যে হেতুক তুমি এই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া অবধি স্বীয় হিত সম্পাদক কোন কার্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল সেই আত্মীয় পুত্র কলত্রাদির রক্ষণার্থ নিয়ত ভ্রমণ করিয়াছ । দেহের উপভোগ সিকির নিমিত্ত পুত্র কলত্র ও ধনাদিকে আশ্রয় করিয়া, পুণ্যলেশ মাত্রও না করিয়া রাশি রাশি পাপ সঞ্চার করিয়াছ এবং সেই সকল পাপের জ্ঞাত দিবারাত্র বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিয়াছ । বাহ্যদিককে শত্রু বলিয়া নিয়ত দ্বেষ করিয়াছ, তাহারা কেহই তোমায় প্রকৃত শত্রু নহে, কিন্তু তুমি আপনার শত্রু আপনি, যে হেতুক মোক্ষসাধনের প্রধান উপায় মনুষ্যদেহ, তাহা লাভ করিয়া তুমি আপনার বন্ধন মোচনের উপায় কিছুই কর নাই, অতএব তুমি আপনার আপনিই যে শত্রু তাহা নিঃসংশয় । অকৃত কার্যের অনুষ্ঠানে স্বল্পমাত্র শরীরের আয়াস আছে, কিন্তু পরমাত্মায় তাহাও নাই, অতএব কেনই বা পরমাত্মার চিন্তা না করিয়াছ ? যদিচ নিষ্ঠুর ব্রহ্মের পরিজ্ঞান বিষয়ে সক্ষম না হইয়া ছিলে, তবে কেনই বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর নাই, যাহা অপেক্ষা পরম সুখাস্পদ আর কিছুই লক্ষিত হয় না । যদিচ উপাসনাদি কার্যে অক্ষম হইয়া থাক, তবে ভগবানের নাম কীৰ্ত্তনই বা কেন না করিয়াছ । শত্রু বিনাসের নিমিত্ত তুমি যেমন উদ্যোগ করিয়া ছিলে, তদ্রূপ স্বর্গ ও মোক্ষের নিমিত্ত স্বল্পমাত্র উদ্যোগও কেনই বা কর নাই ? তুমি নিষ্ঠুর ব্রহ্ম এবং প্রকাশে যে সমস্ত পাপ করিয়াছ, সেই পাপ, সাক্ষিঅরূপ আত্মিকার্যাদি

দেখগণ বসিতেছেন। লোক সকল পাপানুষ্ঠান যদি প্রচ্ছন্নও করে, তাহাও আমাদের অবদিত থাকে না, কারণ দিবসে অনুষ্ঠিত পাপের সাক্ষী সূর্য্য ও দিবস, রাত্রে অনুষ্ঠিত পাপের সাক্ষী রাত্রি ও চন্দ্র প্রভৃতি, সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত পাপের সাক্ষী উভয় সন্ধ্যা এবং দিবা রাত্রি, ও সন্ধ্যা ভিন্ন সর্বকালিক অনুষ্ঠিত পাপের সাক্ষী পঞ্চভূতগণ, ইহারা যমসভায় নিয়ত পাপিগণের গোপনে অনুষ্ঠিত পাপও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই জন্ত পুণ্য ও পাপসকল আমাদের অবদিত নাই, যে হেতুক আমরা যমের কিঙ্কর। যমদূতগণ এইরূপ নানাবিধ বাক্যদ্বারা সেই পাপাত্মাকে ভৎসনা করতঃ সুদাক্ষণ পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক, কশা (অর্থাৎ চাবুক) দ্বারা আঘাত করিতে করিতে যমসদনে লইয়া যায়।

শিঃ। সেই ব্যক্তি মৃত হইলে পর তাহার পত্নী প্রভৃতি ও বান্ধবগণ তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে ?

শুঃ। জীবিত সময়ে আত্মীয়গণ যাহাকে কোমল ও অতি শুভ্রবর্ণ শয্যাতে শয়ন করাইত, সেই ব্যক্তি মৃত হইলে পর বান্ধবগণ প্রজ্জ্বলিত বহ্নি মধ্যে উহাকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। জীবিত অবস্থায় যাহাকে বান্ধবগণ গন্ধ ও পুষ্প সংযোগপূর্ব্বক স্পর্শ করিতে সভয় হইত, তাহারাই চিতাগত ঐ পুরুষকে তীক্ষ্ণাগ্র কাষ্ঠ দ্বারা অকাতরে স্পর্শ করিয়া থাকে। যাহাকে পূর্ব্বে বান্ধবগণ ঘোটক, গজ ও রথ দ্বারা লইয়া বাইত, মরণান্তে তাহাকে কাষ্ঠের ত্রায় কাষ্ঠ দ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া বাইতে স্বাক্ষত হয়। যিনি পূর্ব্বে মঙ্গলজনক বাত্মোত্তমের সহিত প্রয়াণ করিতেন, তিনি অধুনা স্ত্রীগণের সশোক রোদনের সহিত গমন করিতেছেন। বান্ধবগণ পূর্ব্বে যাহার অগ্রে দধি ও খই প্রভৃতি মঙ্গলজনক বস্তু লইত, তাহার অগ্রে আজ্ ধূময়ুক্ত অগ্নি লইয়া যায়। যাহার পদাগ্র হইতে নির্গত জল লোক সকল মস্তকে ধারণ করিত, মরণান্তে তাহার সংস্পর্শে লোক সকল স্নান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

শিঃ। মরণকালে জীবাত্মা দেহের কোন দ্বার দিয়া নির্গত হয় ?

শুঃ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবাত্মা যে দ্বার দিয়া (মস্তকের উর্দ্ধ ভাগ দিয়া) এই দ্বারবতী পুরীতে (অর্থাৎ দেহমধ্যে) প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গম হইলেই যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন, ইহা নিঃসংশয়। পুণ্যাশালী পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্গত হইলে পর স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, উদ্ভিন্ন

হুঙ্কতশালী পুরুষ ঐ দ্বার দিয়া নির্গত হইলে হুঙ্কতকে অগ্রবর্তী করত যমাগুয়ে সন্ধান করিয়া থাকে ।

শিঃ । ঐ পাপী পুরুষ শরীর ত্যাগ করিয়া কি অবস্থায় সমদূতগণের সহিত গমন করে ?

শুঃ । যে পুরুষ জীবিতকালে পুত্র ও ভার্য্যা প্রভৃতিকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারিত না, সেই পুরুষ সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া অক্লেশেই পুনঃ পুনঃ গমন করিতেছে । এইরূপ অতিশয় দুঃখিত পুরুষ শরীর ত্যাগ করত অতিশয় ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর এবং সমদূতগণ কর্তৃক ভৎসিত হইয়া সমদ্বারে নীত হইয়া থাকে । সমালেয়ে সমশাসন বশত অনেকবিধ দুঃখ-অভাব করিতে হয়, সেই দুঃখ বলিতেই বা কে সক্ষম এবং তাহা শ্রবণ করিতেই বা কে সক্ষম হইবে । অসিপত্র, বন প্রভৃতি ভয়জনক নরকমধ্যে হুঙ্কতশালী পুরুষ অনেক কল পর্য্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

শিঃ । সমালয় গমনের পথিমধ্যে কিরূপ কষ্ট ?

শুঃ । পথিমধ্যে শূকর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশুগণের এবং কাক ঝাকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণেরও উপদ্রব আছে । রাক্ষস তুল্য শত শত চোরগণ নানাবিধ অজ্ঞাদি দ্বারা জীবকে প্রহার করিয়া থাকে, কিন্তু স্বীয় হুঙ্কত ভোগের পর্য্যবসান না হওয়াতেই সেই জীবের তাহাতে মৃত্যু হয় না । পথিমধ্যে পুত্র ও বিষ্ঠাদি পূর্ণ নদী সকলকে জীব লঙ্ঘন করিয়া থাকে, কোথাও তন্মধ্যে নিমগ্নও হন, কোন স্থানে কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জলজন্তু হইতে ভয়ও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

শিঃ । হুঙ্কতশালী পুরুষ এইরূপ দুঃখ অল্পভব করিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ?

শুঃ । কালের অনুসারে ভোজনীয় বস্তু অন্নাদিরূপ প্রাপ্ত হইয়া এই মনুষ্য লোকে পুনরায় গমন করিয়া থাকে ।

শিঃ । হুঙ্কতশালী পুরুষ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ?

শুঃ । স্বর্গলোকে স্বর্গীয় মহৎ সুখ অল্পভব করিয়া কালানুসারে স্বকৃতের অবসান হইলে পর, পূর্বোক্ত রীত্যনুসারে জলধারার সহিত এই মনুষ্য লোক পুনরায় প্রাপ্ত হয় । এবং পুণ্য ও পাপের অনুসারে পিতা ও মাতা দ্বারা নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ।

শিঃ। এইরূপে জীবগণ কতবার সংসার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ?

শুঃ। রবি ও সোম প্রভৃতি বার সকল যেমন অবিচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ প্রাণিগণের জন্ম ও মরণাদিভাবও অবিচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন দেহিগণ পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ জীবও নূতন দেহ প্রাপ্ত হইয়া জীব দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সংসার মধ্যে অবস্থিত জীবগণের যতদিবস পর্য্যন্ত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান না হয়, তত দিবস এইরূপে জন্ম ও মরণাদির বশবর্তী হইয়া জীবগণ সংসার মধ্যে নিয়তই ভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব অজ্ঞানের বিনাশ এবং স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান না হইলে মনুষ্যগণের দেহাদিরূপ এই সমস্ত দুঃখের বিনাশ কোনরূপেই হইবার সম্ভাবনা নাই।

শিঃ। ব্রহ্ম যিনি তিনিই আত্মা, সকল প্রাণিগণেতে কি আত্মা আছেন ?

শুঃ। শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণুজ, ও জরাযুক্ত প্রভৃতি এবং অপরাপর প্রাণীগণ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। নানাবিধ কৰ্ম্মশাস্তি “ব্রহ্মা অবধি করিয়া স্বাবর পর্য্যন্ত” যে সকল জন্তুগণ ইহারাও আনন্দাত্মারূপী ব্রহ্মের দেহ।

শিঃ। যত্বেপি সকল দেহেতেই আত্মা অবস্থান করেন, তাহা হইলে দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ থাকেন কেন ?

শুঃ। যে জন্ম গ্রহণ করে, বাহ্য প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়, বাহ্য অন্তর্ভাব প্রাপ্ত হয়, বাহ্যের অবশ্যই বিনাশ আছে, এবং বাহ্য বিনষ্ট হয়, এতাদৃশ ইন্দ্রিয় যুক্ত দেহভাবপ্রাপ্ত আত্মা নহেন, যে হেতুক এই সমস্ত দেহ সাক্ষাৎ পরোক্ষরূপ আত্মাতে কল্পিত, কিন্তু কল্পিত-ধর্ম্ম কখন আধারকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শিঃ। আত্মা যিনি, তিনিওতো দেহমধ্যে বন্ধন অবস্থায় আছেন ?

শুঃ। আত্মার বন্ধন নিমিত্তক অজ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত চরোশী লক্ষ কেশ-জনক কারাগার স্বরূপ দেহ নিশ্চিত হইয়াছে। বৃহদাকার পক্ষী যেমন লৌহনির্ম্মিত পঞ্জর মধ্যে শৃঙ্খলা দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক রক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মাও সেই দেহ মধ্যে অজ্ঞানরূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে।

শিঃ। যখন আত্মা দেহমধ্যে বদ্ধ আছেন, তখন তাঁহাকে দেহ ধর্ম্মের (অর্থাৎ মৃত্যু, ভয়, সূখ দুঃখ ইত্যাদির) অধীন বলিতে হইবে ?

শুঃ । পরমাত্মা মৃত্যুরও আত্মা স্বরূপ, মৃত্যু কখন কি আপনার ক্ষণে আপনার ক্ষণে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারে, একজন্ম আত্মার মৃত্যুভীতি কোন প্রকারেই নাই । ভয় দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেই হইয়া থাকে, বাস্তবিক আত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই, সেই জন্ম সংসারাদি হইতে আত্মার ভয় কোন রূপেই সম্ভব হইতে পারে না । জন্ম, মৃত্যু, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এই সমস্ত দেহের ধর্ম, এই সকলের কোন অংশই আত্মাতে নাই, অতএব দেহ হইতে ভিন্ন যে আত্মা, তাহার বিরূপে স্মৃতি বা দুঃখের সম্ভাব্য হইবে? ভয়, ও মোহ মনের ধর্ম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণের ধর্ম, নিদ্রা ইন্দ্রিয় ধর্ম, বিষ্ঠা ও মূত্র নিবন্ধন যে পীড়া তাহা দেহী ধর্ম ; আত্মার ধর্ম কদাচই নহে, কারণ আত্মা অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ, তাহার ভয় স্বীকার করিলে, তিনি দ্বিতীয় হইয়া পড়েন এবং মোহ স্বীকার করিলে তাহার জ্ঞানস্বরূপে ব্যাঘাত হইয়া উঠে ।

শিঃ । আত্মা সত্ত্ব, রজো, তমোগুণ বিশিষ্ট কি না ?

শুঃ । সত্ত্বগুণ সম্পন্ন মন মোক্ষ ইচ্ছা করে, রজোগুণ সম্পন্ন মন স্বর্গ ইচ্ছা করে, তমোগুণ সম্পন্ন মন বৈষয়িক স্মৃতি সমস্ত বাহ্য করিয়া থাকে । কিন্তু আত্মা ত্রৈগুণ্যাত্মক রহিত (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণ শূন্য) এবং আনন্দরূপী ।

শিঃ । নিদ্রাবস্থায় দেহমধ্যস্থিত আত্মা কি নিদ্রিত থাকেন ?

শুঃ । কারণ শরীরে (অর্থাৎ এই স্থল দেহের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম দেহ, তাহাতে) মনের লয়রূপা নিদ্রাবস্থা বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের হইয়া থাকে, কিন্তু যখন স্বপ্ন সন্দর্শন না হয়, তখন সেই নিদ্রা মনের বলিঙ্গা সূত্রসিদ্ধ, অতএব মন ও ইন্দ্রিয়াদি বিহীন যে আত্মা তাহার নিদ্রাবস্থা কোন প্রকারেই সম্ভব নাই ।

শিঃ । আত্মাই যদি ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম কি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বোধ্য নয় ?

শুঃ । চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় কিম্বা মন, বুদ্ধি, চিন্তা ও অহঙ্কার এই অন্তরীন্দ্রিয় সমস্ত দ্বারা বোধ্য নয় ও বুদ্ধি বৃত্তির বিষয়ভূত নহেন । পর-

মাস্ত্রা আনন্দ স্বরূপ, সংশ্লিষ্ট প্রতিপাদ্য (অর্থাৎ নিত্য) স্বপ্রকাশ এবং দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা অবধারণের অযোগ্য ।

শিঃ । তাহা হইলে ব্রহ্মকে কিরূপে জানিতে পারিব ?

শুঃ । পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ না করিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না ।

শিঃ । পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানলাভ কিরূপ ?

শুঃ । মনুষ্য লোকে ও স্বর্গলোকে লব্ধ যে কৰ্ম্মফল সমস্ত, তাহা পরিত্যাগ করত উপভোগে পুণ্যের ক্ষয় হেতুক নির্মল আশ্রয় হইয়া প্রায়শ্চর্য্যের ভোগ বিনাশ পূর্ব্বক পরমাত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

শিঃ । স্বর্গভোগে সুখ লাভ কি হয় না ?

শুঃ । স্বর্গলোকে পুণ্যের অল্প বা আধিক্য বশত ঐশ্বর্য্য-ভোগেরও অল্লাধিক্যদর্শনে স্বর্গীয় পুরুষেরও জৈর্ষ্য জন্মে ; দেবগণের অধীনতা প্রযুক্ত ভয়, এবং পুণ্যভোগান্তে পুনর্বার মনুষ্য লোকে পতন জন্ম শোক, এই ত্রিবিধ দোষ স্বর্গলোকে অপ্রতিকার্য্য । আমরা কৰ্ম্ম জন্ম ফলের বশবর্তী হইয়া ভুলোক পরিত্যাগ করিয়া কখন স্বর্গলোকে গমন করি, এবং স্বর্গ হইতে পুনরায় ভুলোকে আগত হইয়া থাকি, কখন কোনরূপে পাগজনক কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে পর পুনরায় নরকেও গমন করিয়া থাকি, এইরূপে উপরিদেশে ও অধোদেশে কপোতের ভায় আমরা ভ্রমণ করি, এবং বিষয় তৃষ্ণায় পরিপীড়িত হইয়া হুঃখ ও শোকের হেতুভূত উত্তম অধম নানাবিধ শরীরও প্রাপ্ত হইয়া থাকি ।

শিঃ । যখন নির্মল পরমাত্মা দেহমধ্যে অবস্থান করেন, তখন দেহী কেন অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া অনিত্য বিষয়-ভোগ বাসনা অভিলাষ করে ?

শুঃ । যেমন কোন পুরুষ নিজ চিত্রের দোষ বশত নির্দোষ পিতা প্রভৃতি আত্মীয়-জনের দোষ দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা ও আত্মাতে সম্বন্ধঃ ও তমোরূপ ত্রিদোষ দর্শন করত জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করিয়া থাকেন । মত্তপানে মত্ত কোন পুরুষ চক্ষু দ্বারা সম্যকরূপ দর্শনে অসমর্থ প্রযুক্ত সম্মুখে মিথ্যা রূপাভিভূত্যা আবরণ যেমন দর্শন করিয়া থাকে ; তদ্রূপ আনন্দাত্মাও মিথ্যারূপ এই জগৎকে

সম্পর্শন করিয়া থাকেন; প্রত্যুত আত্মা কোনরূপেই জগতে লিপ্ত নহেন। যেমন কোন পুরুষ নিদ্রিত হইয়া আপনার স্বরূপ অবলোকন করে না, তদ্রূপ আনন্দাত্মাও জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ স্বপ্নত্রয় সম্পর্শন করতঃ আপনার স্বরূপ আপনি অনুভব করিতে পারে না। অনন্ত পরমাত্মা আনন্দ-স্বরূপ আপনার অজ্ঞান বশত সংসাররূপ শূন্যমধ্যে নিমগ্ন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। যেমন সর্বগুণযুক্ত পুরুষ, কোন বেস্তা কর্তৃক মোহিত হইয়া দীনতা অনুভব করিয়া থাকে; তদ্রূপ মায়া দ্বারা আত্মাও মোহিত হইয়া সংসার বাসনা-রূপ দীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শিঃ। পরমাত্মা কি মায়া কর্তৃক মোহিত হন ?

শুঃ। ত্রিলোক নাথ ইন্দ্র দেবাধিপত্য প্রযুক্ত কামদেবকে বাধ্য করিতে সমর্থ হইয়াও তাহাকে বাধ্য না করিয়া, তদধীনতা বশত যেমন, কামিনীতে আশ্রিত হইয়া থাকেন; তদ্রূপ সর্বনিয়ন্তা পরমাত্মাও স্বাধীন মায়াকে বাধ্য না করিয়া তদধীনতার বশবর্তী হইয়া সংসার-বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হইয়া থাকেন ও মায়া সংসর্গে নির্বিকার পরমাত্মাও দূষিত হইয়া থাকেন।

শিঃ। পরমাত্মা কি মায়া দোষ দর্শন করিতে অক্ষম ?

শুঃ। পুত্রাদিতে প্রিয়দর্শী ব্যক্তির পুত্রাদিকৃত অনাদরাদি দোষে দোষ বুদ্ধি যেমন জন্মে না; তদ্রূপ পরমাত্মাও স্বকীয় মায়া দোষকে দোষ বলিয়া অবলোকন করেন না। ভারশৃঙ্গ নামক মৃগ যেমন ছুট হইয়া শৃঙ্গভার বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মাও মায়া ভার অনায়াসেই বহন করিয়া থাকেন। রাজা যেমন প্রজাগণের হুঃখকে আপনার হুঃখ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন; তদ্রূপ আত্মা অভিমান বশত পরমাত্মাও জড়স্থিত হুঃখকে আপনার হুঃখ বলিয়া অভিমান করেন। পুরুষ যেমন, স্বপ্নাবস্থায় বৃথা আপনার হুঃখ আপনি প্রদান করিয়া থাকে, এইরূপ জাগরণাবস্থাতে আত্মা আপনার হুঃখ আপনি প্রদান করিয়া থাকেন।

শিঃ। বদ্যপি স্বপ্ন আত্মাই হুঃখ অনুভব করেন, তাহা হইলে এই হুঃখের বিনাশ কিরূপে হয় ?

শুঃ। স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হুঃখের বিনাশ হয় এবং

স্বস্বাবস্থায় আমি বাহ্য হুঃখানুভব করিয়াছি, এক্ষণ হুঃখ আমার কদাচ হয় না, এক্ষণে হইতেছে না, ও হইবে না, এইরূপ জানিতে পারে, তদ্রূপ জ্ঞাত্ব, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ত্রিংশরূপ সংসারঃহইতে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ জাগরণ হইলে পর সমস্ত অমুখ বিনষ্ট হইয়া যায় ; এবং আমি পরমাত্মা স্বরূপ, আমার কোনরূপ হুঃখ কখন হয় না, হইতেছে না, ও কদাচ হইবে না, এইরূপ জানিতে পারে ।

শিঃ । মনুষ্যগণের জ্ঞান স্বাবরণেরও কি মুখ হুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে ?

শুঃ । যে ক্ষমতা দ্বারা স্বাবরণ মুখ হুঃখ অনুভব করে, তাহাকে প্রজ্ঞা কহে ।

শিঃ । প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ কি ?

শুঃ । আমরা ব্রহ্মে যে বিবিধ প্রকার মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি নাম অর্পণ করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রজ্ঞা একটা নাম, যদিচ হৃদয়াদি নামের মধ্যে প্রজ্ঞান নাম উল্লেখ না করা হইয়াছে, তথাপি প্রজ্ঞান নামেও যে একটি বুদ্ধিবৃত্তি, তদ্বিসয়ে কোন সন্দেহ নাই । জ্ঞা ধাতুর অর্থ প্রকাশ, প্র শব্দের অর্থ ত্রিবিধ ভেদ শূন্যতারূপ প্রকর্ষ, অতএব যেরূপ ব্রহ্মশব্দ নিরতিশয় আনন্দপর, প্রজ্ঞা শব্দ তদ্রূপ, একত্র ব্রহ্মের সেই প্রজ্ঞা নাম অতি শোভনতর ।

শিঃ । প্রজ্ঞা কি কেবল স্বাবর দেহেই আছে ?

শুঃ । কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নির জ্ঞান, ব্রহ্মা অবধি করিয়া স্বাবর প্রভৃতির দেহ মধ্যে প্রজ্ঞা অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব প্রজ্ঞান শব্দ প্রকাশরূপ আত্মা ।

শিঃ । প্রজ্ঞাকে প্রকাশরূপ আত্মা বলিলেন কেন ?

শুঃ । জীবগণ যেক্ষণ মাৎসর্য চক্ষুরাজ্য কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্বাবর ও জন্ম প্রভৃতি সকল ভূত ভৌতিক পদার্থই প্রজ্ঞারূপ চক্ষু দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে । সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নি, প্রভৃতি যে কোন প্রকাশ পদার্থ সকল ইহারাও প্রজ্ঞারূপ দৃষ্টি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে, নতুবা ইহাদের প্রকাশ হইতে পারে না, কারণ সর্ব সাক্ষী পরমাত্মা তিনি কোন বস্তুরই প্রকাশের অসম্ভব, যে হেতুক তদতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই জড়, জড়ের স্বত প্রকাশ কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না । সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি প্রকাশ পদার্থেরও প্রকাশক, তখন সমস্ত জগৎ প্রজ্ঞা দ্বারা যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা

নিঃসন্দেহ, একত্র জগৎ প্রজ্ঞা-নেত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে । স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল প্রভৃতি ত্রিলোক এবং ইহাদের বাহ্যদেশেও যেমন একমাত্র আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে । সৃষ্টির পূর্বে এবং বিনাশের পরে নাম ও রূপে অস্পষ্ট সমস্ত জগৎ প্রজ্ঞাতেই অবস্থিত হইয়া থাকে এবং সৃষ্টির সময়েও নাম ও রূপে স্পষ্ট এই জগৎ প্রজ্ঞাতেই থাকে, একত্র প্রজ্ঞাই যে জগৎ নির্বাহক, ইহা নিঃসন্দেহ । বেদবাক্য দ্বারা প্রজ্ঞাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং সং কিম্বা অসং যে কোন বস্তু ইহা প্রজ্ঞা হইতে কোন রূপেই পৃথক্ নহে, অতএব প্রজ্ঞা ব্রহ্মপদ প্রয়োগের যোগ্য, যে হেতুক মায়া সহিত স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ সমস্ত জগৎ স্বত প্রকাশ প্রজ্ঞারূপ পঞ্চমায়ার প্রকাশেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, অতএব প্রজ্ঞাই যে চকুরূপে জগৎ প্রকাশক তাহা নিঃসন্দেহ ।

শিঃ । বৃক্ষাদির জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্মেন্দ্রিয় নাই কেন ?

শুঃ । স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুই শ্রেণীর জীব ;—জরাযুক্ত, শ্বেদজ, অণুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়া জগতে প্রকাশিত আছে । তন্মধ্যে বাহারা উর্দ্ধশ্রোতী অর্থাৎ বাহাদের শ্রাণক্রিয়া উর্দ্ধভাগে হয়, তাহাদের অধোভাগ হইতে প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের জ্ঞানক্রিয়া বিলুপ্ত থাকে । সেই জন্ত বৃক্ষাদিতে ইন্দ্রিয়-চিহ্ন উর্দ্ধে প্রকাশ থাকে না । শিকড়াদিরূপে নিম্নে থাকে । এইরূপ বোনিজাত মায়ার নিয়মে প্রয়োজনমতে আপনিই ইন্দ্রিয় দেহে প্রকাশ হইয়া থাকে । বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রাণক্রিয়া হইতেছে । সর্বদা প্রয়োজনমতে ইন্দ্রিয়রূপী ইন্দ্রিয়-দ্বার সকল শাখাপত্রাদিরূপে সর্বদা ব্যাপ্ত রহিয়াছে ।

শিঃ । স্থাবরগণের কি সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে ?

শুঃ । প্রজ্ঞা দ্বারা স্থাবরগণ সুখ দুঃখ অনুভব করে । কারণ ইহাদের বুদ্ধি ও হানি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে, অতএব স্থাবরগণেরও সুখ ও দুঃখাদির বিজ্ঞান অবশ্যই ঘটিয়াছে । ইহারা যথাকালে জলপ্লাপ্ত হইয়া স্নানোভন স্বীয় দেহ ধারণ করিয়া থাকে । ইহা যখন প্রত্যেকেই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহাদের সুখানুভব রহিয়াছে ইহা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইতেছে । তদ্রূপ মূলচ্ছেদনাদি দ্বারা শুষ্ক ও শোভা রহিত হইয়া যখন

পতনাদি বিশিষ্ট ও দৃষ্ট হইতেছে তখন বুদ্ধাদিরও যে হুঃখানুভব রহিয়াছে ইহা নিঃসংশয়। এইরূপে স্বাবরগণেরও যখন ক্ষয় ও রক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন সুখানুভব ও হুঃখানুভব স্বাবরগণের ও জঙ্গমগণের যে সমান, তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ নাই।

শিঃ। জঙ্গমগণেরা কিরূপে সুখ হুঃখ অনুভব করে ?

শুঃ। হস্তে উত্তম তৃণধারণ পূর্বক আহার্য করিলে গ্রাম্য ও অরণ্য পশুপাত্রেই সম্মুখে আগমন, ও হস্তে দণ্ডধারণ পূর্বক আক্রোশ করিলে পলায়ন যখন প্রত্যক্ষই পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন উভয়বিধ পশুগণের যে সুখ হুঃখের অনুভব সমান, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। যে হেতুক সকল জঙ্গমগণেরই ব্যবহার সমান, অতএব পিপীলিকাাদি প্রাণীরও সুখ ও হুঃখভোগ অবশ্যই রহিয়াছে।

শিঃ। সুখ ও হুঃখভোগ কি প্রজ্ঞা দ্বারা হইয়া থাকে ?

শুঃ। যখন প্রজ্ঞা না থাকিলে আমাদের সুখ ও হুঃখ জন্মিতে পারে না, তখন সুখ ও হুঃখ প্রজ্ঞা হইতে পৃথক নহে ; কারণ প্রজ্ঞা প্রকাশরূপ। প্রজ্ঞার স্বত্বই সমস্ত জগৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে ?

শিঃ। মনুষ্য কি জন্তু অপব জীবাণুগণের শ্রেষ্ঠ ?

শুঃ। ব্রহ্মা প্রকৃতি স্বভাব বা চৈতন্য। তাঁহার তপশ্চা অর্থাৎ চৈতন্য-কর্ষণ ক্ষমতা। প্রকৃতি চৈতন্যাকর্ষণ-ক্ষমতায় কি লাভ করিলেন, না চারি-ভাবে চৈতন্যলাভ করিলেন ? একের দ্বারা জ্ঞান। এই শক্তির দ্বারা পূর্ব-বিনষ্ট স্বভাবের প্রকাশ হয়। যেমন একটা শিশু নিজ অবস্থা হইতে যত উন্নত হয়, ততই জ্ঞানশক্তির বৃদ্ধিতে আত্মক্রিয়া স্বভাবমতে প্রকাশ করে। তদ্রূপ প্রকৃতিতে ঐরূপ চারিশক্তি বর্তমান আছে। জ্ঞানের দ্বারা পূর্ব-প্রায় নিনষ্ট বস্তুর তত্ত্ববোধ হয়। বৈরাগ্যের দ্বারা প্রকৃতি সেই তত্ত্ব প্রকাশে আসক্ত হইয়া থাকে। বিবেকের দ্বারা তত্ত্বময় হইয়া প্রকৃতি নিজ ক্রিয়া করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বাতীত ঈশ্বরের বাগনানুসারে তত্ত্ব সমূহের রূপান্তর করিয়া থাকে।

ঐ চারি শক্তি মনুষ্যের হৃদয়েও বিদ্যাজিত। এই জন্তু মনুষ্য অপব জীবা-ণুগণের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মের স্বরূপে গঠিত। মনুষ্য স্বভাবমতে আপনার কি

উচিত, এই ভাব জ্ঞান দ্বারা সংগ্রহ করিয়া থাকে। বৈরাগ্যের সহযোগে ঐ সংগৃহীত তত্ত্বে লীন না হইয়া পৃথক্ হইয়া থাকে। বিবেক সহযোগে ঐ স্বভাবটী কি, ইহা জ্ঞাত হইয়া স্বভাবের প্রকাশককে জানিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের সহযোগে স্বভাব ও স্বভাবের প্রকাশককে জানিয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিত হয়।

শিঃ। কোন জ্ঞান উৎকৃষ্ট পথ ?

গুঃ। ব্রহ্মজ্ঞানই উৎকৃষ্ট পথ, ইহাই সত্য, এবং ইহাই জীবগণের অবশ্য অনুর্ত্তেয়। ব্রহ্মজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া সাধনান্তর অনুর্ত্তান করা কদাচ কর্তব্য নহে। এই পরমাত্মজ্ঞান অপেক্ষা মনুষ্যদিগের হিতকর অধিক আর কিছুই নাই, যে হেতুক এই জ্ঞানই পরম সুখপ্রাপ্তির এবং সমূল দুঃখ-বিনাশের কারণ।

শিঃ। কিরূপ ব্রতে ব্রতী হইলে পরমাত্মজ্ঞান পথে পথিক হওয়া যায় ?

গুঃ। ব্রহ্মচর্যা, বানপ্রস্থ, অবধূত, সন্ন্যাস, ব্রহ্মদণ্ড, পরমহংস, অঘোর-পন্থ প্রভৃতি আত্মজ্ঞানীর ব্রতশ্রেণী আছে। তন্মধ্যে পরমহংসকে তুরীয় অবস্থা কহে। অর্থাৎ বাঁহারা ইন্দ্রিয়চেষ্টা, রিপুচেষ্টা সমস্তই জ্ঞানান্বিতে ভস্মীভূত করিয়া এই বিশ্বকে এবং আপনাকে ঈশ্বরময় বোধ করেন। ইহার উপরে অঘোরপন্থ বই আর কিছুই শ্রেষ্ঠ উপাসনা নাই। আনন্দে ও প্রেমে পরমহংসই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শিঃ। ঋষি কাহাকে কহে ?

গুঃ। ঋষি বলিতে বাঁহাদের অন্তর মায়া হইতে অভীত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে বা বাঁহাদের মন মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অসরল না হইয়া ঋজু স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিঃ। ঋষি-ধর্ম কি ?

গুঃ। যে উপায়ে কণ্ড সকলকে নিকাম ভাবে আচরণ করিয়া রিপুগণকে ইন্দ্রিয়গণের সহিত হৃদয়ে লৌপ করা যায় তাহাকে ঋষিধর্ম কহে। সংসারী, জ্ঞানবলে ঐ ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান হওত পরমানন্দময় প্রেমিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যোগাদি না করিয়া কেবল শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা নিরী-ধ্যাসন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করত পরমাত্মময় হওয়া। এ

প্রথমে নারদের-পূর্বে ছিল না, তিনিই এই ঋষিধর্ম প্রচার করেন এবং সকলের সুগমের কারণ স্বপ্রণীত নারদপঞ্চরাত্র-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সেই শাস্ত্র পাঠ পুস্তক তন্ত্রিখিত উপায়াদি আচরণ করিলে লোকে ঋষি হইতে পারে। মুক্তির ফলকে স্বর্গ কহে। ঋষিরূপে পরমাত্মময় হইলে তাহাকে ঋষিস্বর্গ কহে।

শিঃ। যোগী কাহাকে কহে ?

শুঃ। যাহারা বাহ্য স্বভাব ত্যাগ করিয়া একেবারে অন্তরে বর্তমান আছেন, অনুভব শক্তিকে বিজ্ঞান দ্বারা সংবদ্ধিত করিয়া সর্বসাক্ষিরূপী আত্মাকে অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই যোগী কহে।

শিঃ। অবধূত-বেশ কিরূপ ?

শুঃ। যে বেশ দ্বারা সংসারকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করা হয় তাহাকে অবধূত-বেশ কহে। সংসারকে মাত্র করিতে হইলে অভিমানের দাসত্ব করিতে হয়। সেই অভিমান-বলেই যে যেমন পদবীর লোক তাহাকে তদুপযুক্ত বেশভূষাদি ধারণ এবং প্রসাদ লক্ষণাদি প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞানীর তাহা নাই। আত্মজ্ঞানীর বাহ্যিক অবস্থা ঐয় উন্মাদ-দের সহিত সমান। কখন তাঁহারা বস্ত্র পরিধান করেন, কখন তাহাও খসিয়া যায়। আত্মজ্ঞানী এই কলেবরকে পরিচ্ছদভাবে আত্মাকে স্বরূপ বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে দাস, জ্ঞানকে মন্ত্রী, অস্থিমাংসাদিকে গৃহ এবং চর্মকে পরিচ্ছদ ভাবেন। এই বেশই অবধূত-বেশ। ইহাদের পরিচয় পাওয়া অতি দুর্লভ হইয়া উঠে। ইহারা সর্বদাই জগতের সর্বত্র পর্যটন করিয়া থাকেন।

শিঃ। বানপ্রস্থের চিহ্ন কি ?

শুঃ। গৃহস্থের চিহ্ন সকলেই জানেন। বানপ্রস্থের চিহ্ন এই যে;— নিষোপযুক্ত বেশ, মুণ্ডিত শির, হস্তে পুস্তক প্রভৃতি, এই সমস্ত চিহ্ন-ধারীকেই বানপ্রস্থাত্মী কহা যায়। বানপ্রস্থগণ শক্তিকা করিয়া গুরুর ভরণ পোষণ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থের চিহ্ন দেখিলেই লোকে বুঝিবে যে এই ব্যক্তি বিদ্বান্, অতএব ইহাকে ভিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিঃ। সন্ন্যাসীর চিহ্ন কিরূপ ?

শুঃ । সন্ন্যাসী হইলে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে হয়, ডোর কোপীন ধারণ করিতে হয় ; ত্রিশূল, কমণ্ডলু হস্তে রাখিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে হয়, দেহের কোন অংশ ছেদন করিতে নাই । ত্রিশূলের ভাব “জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক” সন্ন্যাসী এই চিহ্ন রাখিয়া কোথাও যাইলে লোকে বুঝিবে যে এই ব্যক্তি জ্ঞানের চেষ্টায় বেড়াইতেছে, ইহার জীবনধারণোপায় রূপ কিঞ্চিৎ আহারীয় কমণ্ডলুতে দেওয়া উচিত । অধুনা কলি-প্রভাবে সন্ন্যাসীর প্রধান ভাব দূরীভূত হইয়া ভীষণ কপটতা উপস্থিত হইয়াছে ।

শিঃ । পরমহংস কাকাকে কহে ?

শুঃ । পরমহংস পদকে আবৃত্তি করিতে হইলে ;—(পরম + হংস) এই দুইপদ লাত হয় । পরম বলিতে পর অর্থাৎ বাহাতে ঈশ্বরকে পরিমাণ করিতে পারে, তাহাই পরমহংস শব্দের প্রকৃত বৃৎপত্তি । বেদান্তে অনেক স্থলে প্রকাশিত আছে (অহং + স) এই পদদ্বয়ের সংযোগে ও বিয়োগে হংস এই শব্দ প্রকাশ হইয়াছে । হংস বলিতে অহং ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান । আত্মজ্ঞান দ্বারা বাঁহারা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন, তাঁহাদেরই পরমহংস কহে ।

শিঃ । সংসারী কাকাকে বলে ?

শুঃ । বাঁহারা ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্রত রহিত ও মায়া বিভূতিতে মগ্ন হইয়া থাকে, তাঁহাদের গৃহস্থ বা সংসারী কহে । সংসারী কার্যপূর । বাসনা কার্যপূর হইয়া কৰ্ম্মভূমিতে পরিশুদ্ধি বা অপরিশুদ্ধিতে গতি লাভ করিয়া এই ত্রিলোকের মধ্যেই থাকে । ইহাই নির্মুক্ত জীবাবস্থা ।

শিঃ । ব্রহ্মচর্য্য ত্রত কিসের ?

শুঃ । বাঁহারা পুত্রাদি উৎপাদন না করিয়া সংসারের সমস্ত আসক্তি ছেদ করিয়া কেবল পরমেশ্বরে মিলিত হইবার জন্য যোগাচারাদি ত্রত ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যশ্রমী কহে ।

সেই যে আদিদেব স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি সর্বপ্রথমে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিবার কারণ কোমার অবর্গে থাকিয়া ব্রহ্মরূপে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ত্রত পালন করিয়া ছিলেন । বাহাতে ঈশ্বরানুভব সাধন দ্বারা সমষ্টি নামে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য কহে ।

শিঃ । কোমার স্বৰ্গ কাহাকে বলে ?

শুঃ । কুমার স্বৰ্গ, মানব স্বৰ্গ প্রভৃতি অনেক স্বৰ্গ আছে । যথায় কুমারাদি তপস্তা করিয়া সমদৃষ্টি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মে মিলিত হইয়া ছিলেন, তাহাকে কোমার স্বৰ্গ কহে ।

শিঃ । তপ কাহাকে বলে ?

শুঃ । ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া রিপূর অধীনত্ব হইতে বাসনাকে উদ্ধার করণের নাম তপ । উহাতে কায়িক পরিশ্রমের ক্রিয়া চইল । কৃষক বেহন ধাত্ত লাভের উদ্দেশে অতি কষ্টে ভূমি কর্ষণ করিয়া যদি তাহাতে বীজ বপন না করে, তাহা হইলে কোন ক্রমেই ধাত্তলাভ হয় না, কেবল বুথা শ্রম হয় । তেমনি বাসনাকে ইন্দ্রিয়াতীত করিতে সাধক, বচকষ্ট স্বীকার করিয়াও যতপি ঈশ্বর বীজ তাহাতে রোপণ না করিল, তত্ত্বজ্ঞানের সাধনা যদি সেই তপস্তায় না করিল, তবে বুথাই তাহার শ্রম হইল বুঝিতে হইবে । অতএব কি বাহ্যিক, কি মানসিক এই উভয় কণ্ঠেই যেন সেই ঈশ্বর বীজ রোপিত হয়, তাহা হইলে অস্তে ও বর্তমানে শুভফল হইবার সম্ভাবনা ।

শিঃ । তপস্তা কাহাকে বলে ?

শুঃ । তপস্তা দুই প্রকার আন্তরিক ও বাহ্যিক । কোন একটী বাসনা করিয়া সেই বাসনাতে লিপ্ত হইয়া তাহার উদ্দেশ্য আনন্দ উপভোগ করিবার জন্ত চিত্ত ও বুদ্ধির সন্মিলনকে আন্তরিক তপস্তা কহে । এই আন্তরিক তপস্তা হইতে উপায় প্রকাশ হয় । সেই উপায়ই আনন্দ বলিয়া শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে । উহা কেবল শুদ্ধাত্মায় হইয়া থাকে । কলুষিতাত্মাতে আনন্দময় হইবার জন্ত প্রথমে বাহ্যিক তপস্তা করিতে হয় । ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করণাত্মক বুদ্ধি ও চিত্ত সন্মিলনকে বাহ্যিক তপস্তা কহে । সাধক এই তপস্তায় শুদ্ধ হইয়া পরে আন্তরিক তপস্তা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন ।

শিঃ । তপস্তা কোন ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন ?

শুঃ । আত্মা নারায়ণ নামে নরশরীর ধারণ করিয়া তপস্তায় প্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন । যে উপায়ে প্রবৃত্তি ধৰ্ম্মকে বিনাশ করিয়া নিবৃত্তি ধৰ্ম্মকে শরীরের অর্জাজ স্বরূপ করত বিশ্বাস আচরণ করিয়া বীজমত ধারণা করা যায়, তাহাকে তপস্তা কহে । এই নিয়ম নরনারায়ণের পূর্বে জগতে

প্রকাশ ছিল না। নরনারায়ণই ঐ আত্মজ্ঞানের উপায় প্রকাশ করেন ।

শিঃ। ধর্মকে শরীরের অঙ্গাঙ্গ স্বরূপ বলিলেন কেন ?

গুঃ। ভাষ্যায় যেমন সংসারীর পক্ষে আত্মার অঙ্গাঙ্গ বলিয়া কীর্তিত আছে, তদ্রূপ তপস্কার কারণ ধর্মকে স্ত্রাক্রূপে লইতে হয়। আনন্দ, সুভাষ, মৈথুন সমস্তই তপস্বীর ধর্মের সহিত করেন। জ্ঞান-সন্দর্শনই তাঁহাদের আনন্দ। ঈশ্বর-সন্মিলনোপায় করাই তাঁহাদের সুভাষ। আর কর্ম ও শ্রেম সংযোগে যে আত্মা-সন্দর্শন সুখ হয়, তাহাই তাঁহাদের মৈথুন। এই কারণে তপস্বিগণের ধর্মই স্ত্রা।

শিঃ। সাধনা কাহাকে বলে ?

গুঃ। সাধনার দ্বারাই সংবুদ্ধ লাভ হয়। ঐ বুদ্ধিও সেই সাধনপথ দ্বারাই কর্মজগতে পতিত হয়েন। সাধনার সহযোগেই মনোরাজ্যগত বুদ্ধি জীবের আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কোন কোন তত্ত্বের ভাব জীবের উদয় হয়।

সাধনা তিন প্রকার। নির্বিকল্পক, সবিকল্পক ও নিত্য। মানব জীবনের পরিণত অবস্থাকে উন্নত করিতে পূর্বোক্ত সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। মনোরাজ্য যে প্রাকৃতিক নিয়মে জীবে ক্রিয়ামাণ হইয়া আপনাপন অদৃষ্ট অর্থাৎ ধোনিজাত জীব স্বভাব প্রদান করে, তাহাকেই নিত্য সাধনা কহে। ঐ সাধনা হইতে জীবতে কি মানসিক কি ভৌতিক উভয়বিধ ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ সাধনা হইতে জীবে আপনিই বাসনামতে কর্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবে জীবনকে পরিণত করিয়া থাকে।

মানবে আপন আপন জীবনের দুঃখ দূর করিবার জন্ত দুঃখ সুখ বিধানকর্তা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। সেই প্রার্থনার যে অনুশোচনা উদয় হয়, তাহাতেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই সত্ত্বগুণের অর্কষণে ঈশ্বরজ্ঞান ঐ সাত্বিক সাধকগণে প্রাপ্ত হয়। এবং ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিয়া ইন্দ্রিয় ও রিপুবশে যত কষ্ট হইতেছিল, তাহাদের বিনাশ করত ঈশ্বরময় হইয়া থাকে।

শিঃ। সমাধি কিরূপ ?

গুঃ। ইন্দ্রিয়গণকে নিশ্চেষ্ট করিয়া আসনাকে উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া অন্তর-

মনসে অবস্থানের নাম সমাধি । নিশ্চাবস্থায় নিশ্চেষ্ট ইন্দ্রিয় হইলে কেবল মনো-
 বর শরীর স্বপ্নে আচ্ছন্ন হইয়া জিরাপন্ন থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির সহিত কোন
 সংযোগ থাকে না । এমন কি চক্ষু বাহ্যদৃষ্ট দেখিতে পায় না । কর্ণ সেই অবস্থায়
 বাহ্য শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না । হস্ত কোন বস্তু গ্রহণ করিতে প্রসারিত হয়
 না । পদ কোথাও গমন করিতে পারে না । অথচ স্বপ্নদৃষ্ট ক্ষমতার ভাবে বাসনা
 আপনিই যেন কি গ্রহণ করিতেছেন, কি দেখিতেছেন, কোথাও গমন করিতে-
 ছেন, কাহারো সহিত কথা কহিতেছেন । সেই যে অন্তর চৈতন্যময় অবস্থা,
 তাহা যখন জাগ্রত অবস্থায় সাধকের উপস্থিত হইবে, তখন সাধক সমাধি
 লাভ করিয়া অঙ্গযোগের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন । এই সমাধি
 অবস্থা ভক্তির সাধনাতেও উপস্থিত হইতে পারে এবং ভক্তি সংযুক্ত যোগ
 সাধনাতেও উপস্থিত হইতে পারে । কোন একটা উদ্দেশ্য না থাকিলে কোন
 ক্রমেই ইন্দ্রিয়কে নিশ্চেষ্ট করা যায় না । সেই জন্ত ধ্যানের প্রয়োজন । নিগূঢ়
 চিন্তায় বাসনাকে মনের সহিত একত্রিত করণের নাম ধ্যান । ধ্যানে যে
 চিন্তার আবশ্যক, তাহার উদ্দেশ্য স্বরূপ সাধক কেবল মাত্র ব্রহ্মবিচার বা ব্রহ্ম
 ভাবনা করিলে সমাধি বণে সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন এবং
 তাহাতে আপনি সেই ঈশ্বরের বস্তু, ইহা বুঝিয়া ঈশ্বরে মিলিতও হইতে পারেন ;
 অধিকন্তু তাহা হইতে ব্রহ্মতত্ত্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ সহজেই করিতে পারেন ।
 শ্রেষ্ঠ সাধকেরা ঈশ্বরকে আপনাপন সমাধি বলে জানিয়াছেন যে, তিনি “সচ্চিদা-
 নন্দময় সৰ্ব্বাধার ও সৰ্ব্বব্যাপ্ত” । সেইরূপ মুখে প্রকাশ হয় না, অর্থে প্রকাশ
 হয় না, ভাবে বা ইঙ্গিতে প্রকাশ হয় না, কেবল মনোভাবে প্রকাশ হয় ।
 সমপাঠী বা সমসাধক না হইলে মনোভাব অবগত হইতে পারা দুর্লভ ।
 ব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্তির ধ্যানে, মূর্তির গূঢ়তাব সকল যখন জানে তত্বময় হইয়া
 উঠে, তখন সাধক ঈশ্বর সন্দর্শন করিতে পারেন । শ্রেষ্ঠ সাধকগণের ক্রটি
 অত্যাধিক ঈশ্বরের কল্পনা প্রকাশ হওয়াতে তিনি নানারূপে কল্পিত হইয়াছেন ।
 ঐ ভাবে বাহ্যের সমাধিব্যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার ঈশ্বর দর্শন করতঃ তাঁহার
 তত্ত্ব অবগত হইয়া অপর সকলকে সেই বস্তু দর্শাওন জন্ত এবং তাহাদের
 প্রবৃত্তির আকর্ষণের জন্ত ঈশ্বরের স্বরূপ রূপের কল্পনা মাত্র আপনাপন ক্রটি
 অনুসারে করেন, বুঝিতে হইবে ।

শিঃ । সচ্চিদানন্দ কাহাকে বলে ?

শুঃ । চৈতন্য-শক্তির তিনটা উপশক্তি আছে । একটিকে সং কহে । এই সংশব্দে জীবিতভাব । ইহাই জীবাত্মা নামে পরে অবিহিত হইলেন । চৈতন্যের দ্বিতীয় উপশক্তির নাম চিৎ ; এই চিদ্বারা একটা এমন চৈতন্যের প্রকাশ হয়, যাহার সূক্ষ্মাংশকে জ্ঞান কহে, সূক্ষ্মাংশকে বিজ্ঞান কহে । ঐ জ্ঞান হইতেই ঈশ্বরের তত্ত্ব সমস্ত আপনি সং অর্থাৎ জীব প্রকাশ করিয়া থাকেন । এখানে জীব বলিতে সজীব প্রকৃতি । চৈতন্যের তৃতীয় উপশক্তির নাম আনন্দ । এই আনন্দই ঈশ্বরের স্বরূপভাব অর্থাৎ পরমাত্মা ।

শিঃ । কোন ব্যক্তি যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন ?

শুঃ । মহাত্মা পতঞ্জলি বেদাদি হইতে উদ্ধার করিয়া ও আত্মানুভবে উন্নত হইয়া জগতে প্রথমে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন । চিত্তের বাহ্যবিষয় পর বৃত্তিকে নিরোধ করা অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গানুসারী হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য ।

শিঃ । কি রূপ উপাসনার নিয়মে যোগসিদ্ধি সহজেই হয় ?

শুঃ । ঈশ্বরকে সাকার ভাবে ধারণা করিয়া তাঁহাকে নিদিধ্যাসন দ্বারা নিরীকার ধারণা করিতে পারিলে সহজেই যোগসিদ্ধি হয় ।

শিঃ । ভক্তিযোগ কাহাকে বলে ?

শুঃ । এ স্থলে ভক্তি ও যোগ = ভক্তিযোগ । যোগ বলিতে জ্ঞানযোগ অর্থাৎ তত্ত্ববিচার সিদ্ধান্ত । আর ভক্তি বলিতে তৎস্বাভীত বস্তুর সত্য প্রতি বাসনার আকর্ষণ শক্তি ।

শিঃ । ভক্তি কয় প্রকার ?

শুঃ । অহঙ্কার সত্বাভেদে ভক্তি ত্রিবিধ গুণগণ্য । অহঙ্কার জাত সাত্বিকী অংশ হইতে যে ভক্তি প্রকাশ হয়, তাহাকে সাত্বিকী ভক্তি কহে । ঐরূপে রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির উৎপত্তি । সাত্বিকী ভক্তির দ্বারা জীবের ভোগেচ্ছা থাকে না । রাজসিকী ভক্তির দ্বারা জীবের ভোগেচ্ছা হয় । এই ভক্তির দ্বারা জীব ঐশিক প্রভাবকে হ্রদয়ে সাক্ষী করিয়া কর্মফল ভোগ করিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া দেয় । আর তামসিকী ভক্তির দ্বারা মায়ার বন্ধের সহিত মুগ্ধ ভোগেচ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে । ভক্তিই সংসার পক্ষে মহিলা স্বরূপ হইতেছে । পুরুষের অনুরাগ যেমন জীব দ্বারা আকর্ষিত হয়

এবং জ্ঞান অমুরাগও যেমন পুরুষের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া মায়ার কার্যরূপী সংসার কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ ত্রিবিধ ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের ভাব জীবপক্ষে আকর্ষিত হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও ঐ ভক্তির সত্ত্বার সহযোগে ও নিজ অনুরাগ সহযোগে এই সংসার কার্য্য করিয়া থাকেন ।

শিঃ । ভক্তিতে কি সত্যভাব উদয় হয় ?

শুঃ । ব্রহ্মা তপস্তায় ভক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবানের সত্যমूर्তি দেখিতে পাইয়াছিলেন । ইহার আর একটা বিশেষ ভাব এই যে :—ব্রহ্মাও ঈশ্বরের বিকারভাব । জীবও ব্রহ্মের বিকার ভাব । ব্রহ্ম নিত্য ও সত্য-স্বরূপ নিগুণ ভাব । ব্রহ্মরূপী সগুণ ভাব নিজ স্বরূপরূপী নিগুণ ভাব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন । সগুণ হইতে নিগুণভাবে ঘাইতে হইলে যে সাধনের প্রয়োজন, তাহাই ভক্তি । ব্রহ্মা জগতের সকল জীবের কারণভাব । তাহার স্বভাবই নিগুণভাবে লীন থাকে । কারণ নিগুণ হইতে সগুণের প্রকাশ । অতএব ভক্তিতেই সত্যভাব হৃদয়ে উদয় বধার্থ ।

শিঃ । ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ ?

শুঃ । ইন্দ্রিয় দমন ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়াই পূর্ণ জ্ঞানানন্দের লক্ষণ । তুমি যে উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা কে দিতে পারে ? কাহারো অন্তর হইতে তাহা প্রকাশ হইবার নয় । তাহা প্রতি মানবের হৃদয়ে আপনাই দীপ্ত আছে ; উপযুক্ত উপকরণ পাইলেই প্রকাশ হইবে । অগ্রে বাহ্যিক মায়া ত্যাগ কর ; কামনাকে জ্ঞানায়িতা দক্ষ কর ; তাহা হইলে তুমি বাহ্য জানিতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমারি অন্তঃকরণ তোমাকে তাহাই দেখাইয়া দিবে ।

শিঃ । কোন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী ?

শুঃ । মুনিগণই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন । বাঁহাদের আত্মা, ইন্দ্রিয় ও রিষর বাসনা প্রশান্ত হইয়াছে, তাঁহারাই মুনিপদে বাচ্য ।

শিঃ । প্রশান্ত অবস্থা কিরূপ ?

শুঃ । আত্মা বলিতে চৈতন্ত্যপর দেহ । চৈতন্ত্যপর দেহ বলিতে মনাদি । ব্রহ্মাদি রিষর পর স্বভাব হইতে নিরন্তর হইলে জ্ঞানপথের পথিক হইয়া থাকে । ঐ বিষয়পর তেজই রিপু । চৈতন্ত্যময় দেহ যখন রিপুর অধিকার হইতে স্বাধীন

হয়, তখনই আত্মার প্রসন্নতা কথা যায় । এই প্রশান্ত অবস্থায় জীবে পরমা-
নন্দ উপভোগ করে । ঐ আত্মা প্রশান্ত করিবার উপায় কি ? ইন্দ্রিয়ের
শাস্তি । জ্ঞানপথের প্রবাহিক । শক্তিরূপী জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি, এবং বিষয় পথের
প্রবাহিক । শক্তিরূপী কর্মেন্দ্রিয়াদি যখন বিষয়পর স্বভাব অর্থাৎ রিপু হইতে
স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে চৈতন্যময় দেহ
প্রাপ্ত হয় ।

শিঃ । ইন্দ্রিয়াদি শাস্ত কি উপায়ে হয় ?

গুঃ । বিষয় বাসনা বিনাশ । বাসনা জীবের স্বভাব, সেই স্বভাব যখন
বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুবর্তী হয়, তখন যে ভাবে স্বভাবের পরিবর্তন হয়,
তাহাকে বাসনার বিষয়াকর্ষণ কহে । যখন সেই বাসনা মুগ্ধ না হইয়া
বিষয়কে তত্ত্ব দ্বারা বোধ করিতে থাকে, তখনই তাহার শৃঙ্খল হইয়া থাকে,
বুঝিতে হইবে ।

স্বভাবকে বিষয়পর হইতে আকর্ষণ করিতে হইলে জ্ঞান বারি সিঞ্চন
করিতে হয় । যখন কিঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তখন আপনিই স্বভাব
বিষয়াকর্ষণ হইতে জ্ঞানে মিলিত হইয়া থাকে । ইহাকেই রিপুর বিনাশ কহে ।

শিঃ । বাসনার পবিত্রতা বিরূপ ?

গুঃ । কৰ্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত । মানসিক ও বাহ্যিক । তপ, যোগ,
মন্ত্রাদি সাধনকে মানসিক কৰ্ম্ম কহে । দান, আচার, প্রভৃতিকে বাহ্যিক কৰ্ম্ম
কহে । এই উভয় কৰ্ম্মেই বাসনার পবিত্রতা হইয়া থাকে । বাসনার
পবিত্রতা হইলে কি হুইলোকে কি পরলোকে, উভয় লোকে শুভ ফল লাভ
হইয়া থাকে । কি ঐ যে সকল কৰ্ম্মের কথা বলা হইল, উহারা যদি ঈশ্বর-
ভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে বিফল হয় । কারণ ঈশ্বর ভাবই তত্ত্ব-
জ্ঞান । তত্ত্বজ্ঞানই চৈতন্যের সখা । চৈতন্য যদি কোন কৰ্ম্মে লাভ না হইল,
তাহাতে তবে আর বাসনার পবিত্রতা হইল না । বাসনাই যখন জন্ম জন্মা-
ন্তরের শুভাশুভ দাত্রী, তখন তাহার পবিত্রতা না হইলে কখনই শুভ ফল
লাভ হইতে পারে না । অতএব কায়মনে সেই বাসনাকে ঈশ্বরে সংযোজন
করিতে হইলে কি কৰ্ম্ম, কি উপাসনা, কি জ্ঞান, সকল ভাবেই ঈশ্বরকে
প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় । নজুবা সকল বিফল হইয়া যায় ।

শিঃ । জ্ঞানশিক্ষা কিরূপে হইবে, যাহাতে অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় ?

শুঃ । বিজ্ঞানমতে জ্ঞান পরের দ্বারা শিক্ষা হয় না । পরে উপায় শিক্ষা-ইতে পারে ; কিন্তু সেই উপায়ের অনুসরণ করিয়া আপনাকে জ্ঞান আহরণ করিতে হয় ।

শিঃ । জ্ঞানশিক্ষার উপায় অনুসরণ করিয়া কিরূপে জ্ঞান আহরণ করিতে হয় ?

শুঃ । জ্ঞান শব্দের অর্থ—জ্ঞানিবার ক্ষমতা । ঈশ্বর বাসনার নিয়মানুসারে এই জীবদেহ প্রদান করিবার কালে ইহাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করেন । অনুভব শক্তিই জ্ঞানের ক্রিয়া-প্রকাশক । চক্ষু, কণ, নাসা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ তাহার ক্রিয়া করিয়া থাকে । যেমন একটা বীজের মধ্যে বৃক্ষের সর্বদল ও সর্ব ক্রিয়া অক্ষুট ভাবে অবস্থান করে, পরে অঙ্কুরে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শিশুর দেহে জ্ঞানাদিও অক্ষুট ভাবে থাকে । সে জ্ঞান পরিচালনা না করিলে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় না । আত্মজ্ঞান উপস্থিত না হইলে জ্ঞানের ক্ষমতা প্রকাশ পায় না । যেমন মেঘ দূরীভূত হইলে আকাশে সূর্যকে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে বশীভূত করিতে সমাধি বা যোগের প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং সমাধি বা যোগ করণের পূর্বে হৃদয়ে অদ্ভুত কণ্ঠের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম স্থাপন করিবার কারণ সাধককে স্মন্দর্শী, নিষ্কলুষিতমনা, সত্যধর্ম্মরত সর্বদাই ব্রহ্মব্রত হইতে হয় ।

শিঃ । আত্মজ্ঞানী ভিন্ন ঈশ্বরের স্বরূপ কি কেহ বুঝিতে পারে না ?

শুঃ । যেমন জ্যোতির্বিৎ ভিন্ন সৌরচক্রের ভাব প্রকাশ করণ হ্রস্ব হয়, তেমনি আত্মজ্ঞানী ভিন্ন ঈশ্বরানুভব করিতে পারে না । আত্মজ্ঞানী না হইলে হৃদয় স্থির হয় না । হৃদয় স্থির না হইলে ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না । ধারণায় অক্ষম হইলে ভিন্ন দৃষ্টি অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপানুভব করিতে পারা যায় না । স্বরূপ প্রাপ্ত না হইলে মতি ক্ষুব্ধ হইয়া বাতাহত নৌকার ভায় চঞ্চল ভাব ধারণ করে । অতএব আত্মজ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, নিবৃত্তি ইচ্ছা ভিন্নও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না ।

শিঃ । তাহা হইলে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম অর্থাৎ সংসার ধর্ম্ম তো অতিশয় নিন্দনীয় ?

শুঃ । প্রবৃত্তি ধর্ম্ম একেবারেই নিন্দনীয় নহে, ইহাতে সংসারিগণ, যে

ভাবে পুণ্য সঞ্চয়ে জীবাত্মার উন্নতি ও পাপে তাহার অধোগতি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিবে। অর্থাৎ পাপে জীবাত্মা কুকামনায় মগ্নিত হইয়া অধোগতি লাভ করে, কারণ কামনাতেই জীবের দেহ ধারণ হইয়া থাকে। পুণ্যে জীবাত্মা সত্বগুণে থাকিয়া উত্তম ফললাভ করে। প্রবৃত্তি অর্থাৎ সংসার ধর্মের উন্নতিযুক্ত যে উপদেশ আছে, তাহাতে ভক্তি স্থির হয় মাত্র, মুক্তিলাভ হয় না।

শিঃ। সংসারী জীবকে সুখভোগ করিতেও দেখিতে পাওয়া যায় ?

শুঃ। সংসারী জীবকে যে সুখভোগ করিতে দেখিতে পাও, তাহা অকিঞ্চিৎকর। লোক স্বধর্ম্যে থাকিলে পুণ্য দ্বারা বিষয়সুখ লাভ করিতে পারে এবং কর্মফলে ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবরলোক অবধিও লাভ করিতে পারে; কিন্তু স্বধর্মী তো মুক্ত হয় না। জন্ম হয়ই। জন্ম হইলেই পুনরায় পূর্ব কর্মানুসারে কালের পীড়নে হঃখভোগ করিতে হয়। তবে যে কিছু পূর্ব-সঞ্চিত কর্মানুসারে সুখভোগ হয়, তাহাকে বিষয়সুখ কহে, তাহা কণিকের কারণ। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমে যে সুখ, তাহা কলান্তস্থায়ী; ঈশ্বরে তন্মিত হইয়া ঈশ্বরময় হইলে মায়ার দ্বারা আর তাহার পীড়ন হয় না। অগ্নিতপ্ত বীজের ত্রি জ্ঞান দগ্ধ হইয়া তাহার আর মায়ার দর্শন হয় না। ইহাপেক্ষা সুখ আর কোথায় আছে ?

শিঃ। কিন্তু জ্ঞানী বা পাপাত্মা হইবার উপায় তো সমাজের অনুকরণীয় ?

শুঃ। সে কথা সত্য, কিন্তু রতি ওাহাদের নিজের। ঐ রতি পূর্বজন্মার্জিত প্রবৃত্তি হইতে জন্মগ্রহণ করে। পূর্বজন্মে যে প্রকার প্রবৃত্তি লইয়া নাসনা ছিল, এ জন্মেও তদ্রূপ প্রবৃত্তি প্রকাশ হইবে। সেই কারণ একের রুচির সহিত অপরের মিল হয় না, কারণ রুচিও প্রবৃত্তিভাজ রতি হইতে জন্মিয়া থাকে। বাহার রতি পূর্বে হরিপদালিঙ্গনে আসক্ত ছিল, পরজন্মে সে কখনই সেই পাদপদ্মের মধু ভুলিতে পারে না। কারণ অমৃত তেজ মনে থাকিলে কেহ বিষ ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হয় না।

শিঃ। অমৃত কি ?

শুঃ। আত্মজ্ঞানকে অমৃত কহে। মায়ার ঐ অমৃত যোগিগণকে প্রদান করেন। অর্থাৎ যোগীর বুদ্ধি যখন জ্ঞানপথ দ্বারা সহস্রদল কমলে অর্থাৎ ব্রহ্মতালুতে গমন করিবে, তখন যোগী সিদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করত সেই কমলগলিত

অমৃত পান করিতে পারিবে। সেই সুখা অর্থাৎ অমৃত পান করিলে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া মুক্ত হইতে পারা যায়। সেই অমৃত পানে উন্নত হইলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভ হইবে। ইহার মর্ম্মার্থটী এই যে, যখন যোগী আত্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত যোগসাধনা আরম্ভ করেন, তখন ইন্দ্রিয় ও রিপুবর্গ উভয়ে একত্র হইয়া, যথায় মনকে নিরোধ করিবার কারণ হৃদয়ে সাধনা হইতেছে, তথায় গমন করে। ইন্দ্রিয় ও রিপুবর্গ একত্র মিলিলে ভক্তি স্থির হইয়া বিশ্বাসে আবদ্ধ করত হৃদয়স্থ সাধনা আরম্ভ করে। মন হৃদয়ে আবদ্ধ হইলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞানই অমৃত। সেই অমৃতবলে বিশ্বাসের নিম্নে কি দেখা যায় :—না—ঈশ্বরানুভবকারী বিজ্ঞান অর্থাৎ যে মায়াতে ঈশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া আবার জগৎকে আপনাতে লয় করিতেছেন।

শিঃ। এরূপ অমৃতপান পরিত্যাগ করিয়া কেন জীব ঈশ্বরদ্রোহী হয় ?

শুঃ। রিপুপরবশে বশীভূত মনকে অজ্ঞান বা অবোধ কহে। অজ্ঞানেতেই ধনগর্বে লোকে গর্বিত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া, আমি, তুমি, এই অহঙ্কার করিয়া ঈশ্বরদ্রোহী হইয়া থাকে।

শিঃ। কিরূপ জ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞানকে বিনাশ করা যায় ?

শুঃ। এক বিংশতি তত্ত্ব বুঝিলে অজ্ঞান বিনাশে জ্ঞানের উদয় হয়। সাংখ্য মতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, কিন্তু প্রধান এক বিংশতি হয়—(মহত্ত্ব, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, আর পঞ্চ শব্দাদি তন্মাত্রা)।

শিঃ। ক্ষীরোদ মন্থনকালে যে অমৃত লাভ হয়, সে অমৃত কি ?

শুঃ। ক্ষীরোদ শব্দ সংসারের রূপক ; মন্দর পর্বত বিশ্বাসের রূপক। অনন্ত সাধনার রূপক ; সুরাসুর ইন্দ্রিয় ও রিপুবর্গের রূপক ; মহাদেব কাল-শক্তির রূপক। কমঠ রূপ ঈশ্বরের স্বরূপ ও ক্রিয়ামুক্ত রূপক। বিষ্ণু ইন্দ্রিয় ও রিপুবর্গ দ্বারা প্রাণীর দেহ গঠন করেন। প্রাণীগণ রিপু ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্বহৃৎ ভোগ করিয়া এই দেহ রক্ষা করে। রিপুগণ দ্বারা দুঃখানুভব ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সুখানুভব হইয়া থাকে। সেই রিপুগণকে বিনাশ করিবার কারণ ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করে। ঐ মায়া রূপী ক্ষীরোদের তীরে যাঁহা সাধনাবলে বিশ্বাস দণ্ড দ্বারা মায়াকে মন্থন করিলে অবিন্ধ্য নষ্ট হইয়া বিস্তার প্রকাশ হয়। সেই বিস্তারিত্ত্বই ক্ষীরোদমন্থনের অমৃত।

শিঃ । তাহা হইলে মোহিনী মূর্তি কি ?

•

গুঃ । সেই অমৃত বা বিদ্যাশক্তি বলে ইন্দ্ৰিয়গণ কি দেখিলেন—না,—
রিপুগণ ঐ জ্ঞানামৃত লাভ করিলে তাহারা ইন্দ্ৰিয়কে অতিক্রম করিবে । কারণ
রিপুবান্ যদি আত্মজ্ঞান শিক্ষা করে, তাহা হইলে মানবের বিশ্বাস নাশ হয়,
আর সে নাস্তিক হয় ; এই কারণে বিষ্ণু অর্থাৎ পালনশক্তি, মোহিনী মূর্তিতে
প্রকাশ হইলেন । অর্থাৎ বিদ্যাশক্তি লাভে রিপু ও ইন্দ্ৰিয়গণ প্রথমে জৈশ্বর্য
কি তাবে এই জগৎ পালন করিতেছেন, তাহা অল্পভব করিল । তাহাতে
রিপুগণ মোহিত হইয়া পড়িল, আর ধারণা করিতে পারিল না । সেই পালন
শক্তি ইন্দ্ৰিয়গণের অত্যক্ষ হইয়া তাহাদের আত্মজ্ঞান প্রদানপূর্বক জৈশ্বর্যভব
করীয়া মূর্তিপথে প্রকাশ করিলেন । তাহাতে ইন্দ্ৰিয়গণ অমরতাব ধারণ
করিণ অর্থাৎ জৈশ্বরের স্বরূপ অবস্থিত বলিয়া বোধ করিল ।

শিঃ । মোহিনী মূর্তি দর্শন করিয়া মহাদেব মোহিত হইয়াছিলেন কেন ?

গুঃ । মহাদেব যিনি তিনিই কাল । কালশক্তি জৈশ্বরের পালনশক্তির
মূর্তি দেখিয়া মোহিত হইয়া ছিলেন ; অর্থাৎ কালশক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ পালনের
ক্ষমতাদর্শনে মুগ্ধ হয়েন ; অর্থাৎ তিনিও সম্ভ্রুণময় হহতে চেষ্টা করেন ;
ইহা স্বভাবের নিয়ম । মহাদেব যে বিষলাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে অজ্ঞান
কহে । কালই অজ্ঞানদাতা । কাল হইতেই অজ্ঞানের প্রকাশ । মায়াক্রমের
বাহুজ্ঞানকে অজ্ঞান কহে ; কালই তাহার প্রকাশক ।

শিঃ । মায়াতত্ত্ব প্রকাশ করেন কে ?

গুঃ । যে শাস্ত্রে কালশক্তির ক্ষমতা না মানিয়া সমস্তই প্রকৃতি হইতে
উৎপন্ন এই তত্ত্ব প্রকাশিত আছে, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্র কহে । বৈদিকেরা
কালশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি উভয় সম্মিলনে ব্রহ্ম মায়ী দ্বারা জগৎ প্রস্তুত হইতেছে
বলেন । কিন্তু কপিলদেব অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া বিজ্ঞানদৃষ্টি লাভপূর্বক
বৈদিকগণের নির্বীচিত কালশক্তি ত্যাগ করিয়া সহজে স্বভাব হইতেই সৃষ্টি
প্রকাশ প্রমাণ করিয়াছেন । এ প্রকার মায়াতত্ত্ব ইহার পূর্বে প্রকাশ হয়
নাই । আত্মা কপিলনামে আপ্যাত হইয়া ঐ শাস্ত্রে প্রকাশ করেন বলিয়া,
উহাকে কপিলাবতার কহে ।

শিঃ । অবতার কাহাকে বলে ?

শুঃ। অবতার বলিতে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ভাব হইতে লৌকিকে পরিবর্তিত হওন। এই পরিবর্তন বহুবিধ; তন্মধ্যে প্রাকৃতিক অবতারণ ও জীব মধ্যগত অবতারণই শ্রেষ্ঠ। সত্ত্বাদি গুণভেদে জ্ঞানাদিক্য ও জীবমুক্ত জন্মানিহী জীবমধ্যগত অবতারণ, আর ঈশ্বর স্বয়ং যে রূপে ক্রমে আপনাই সত্ত্ব গুণ হইয়া আপনা হইতে বিশ্বপ্রকাশক আশ্রায় কারণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাকে তাঁহার প্রাকৃতিক অবতারণ কহে।

শিঃ। ঈশ্বর কয় ভাবে অবতার ?

শুঃ। ঈশ্বর দুই ভাবে অবতার। গুণাবতার ও অবতার। গুণাবতার বলিতে জীব ও ঈশ্বররূপী হওন। গুণগত অবস্থা ও অবতারগত অবস্থা এই উভয়ান্বক অবস্থার মধ্যে গুণগত হইলেই কর্তৃত্বাদি মায়াজ্ঞান মধ্যগত ঈশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মা এবং অবতারগত বলিতে মায়ার আকর্ষণে আবির্ভাব ও তিরোভাব লীলাময় পরমাত্মা।

শিঃ। অবতার হইবার প্রয়োজন কি ?

শুঃ। এই ভুবন যখন মহা ভারাক্রান্ত হয়, তখন তিনি সেই ক্ষণিক ভার নাশ করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ মহাপ্রলয় সকলের নাশকারী হয়। ভুবর্ষ শব্দে সংসার। ঈশ্বর ক্রীড়ার্থ এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সংসার যখন ক্রীড়া বস্তুতে ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আর ধরে না, তখন তিনি দেখি-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কেন করেন, তাহার বিশেষ কারণ ইহা অপেক্ষা অধিক পাওয়া যায় না। সংসারে যে অংশে অধিক জন সমাগম, সেই স্থানেই পাপের ও অধর্মের আধিক্য হয়। তাহা নাশ করিতে ঈশ্বর সেই সেই স্থানে প্রকাশিত হন। কারণ আত্মাই ঈশ্বর স্বরূপ। অতাব মাত্রেই চেষ্টার আবিষ্কার হয়। যখন অধর্ম ও পাপে সংসার পরিপূর্ণ হয়, তখন পুণ্যের প্রয়োজন হয়। সেই অধর্মোপশমনের কুলে যে আত্মা শরীর গ্রহণ করিয়া মায়াজাত অধর্মের মণ্ডিত না হইয়া শবিত্রাবস্থায় থাকিয়া ধর্মোপদেশ দেন, তিনি কলুষিত না হইয়া ঈশ্বর রূপে প্রতীত হন। আত্মাই দেহ ধারণ করেন, আবার তাহা জীর্ণবস্ত্রেব দ্বার ত্যাগ করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ যদি আত্মা হইল, তখন ঈশ্বরই মায়াক্রপী দেহ ধারণ ও ত্যাগ করিতেছেন বুঝিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের শরীর গ্রহণ মিথ্যা বা কল্পনা নহে।

শিঃ । পৃথিবীতে যে সকল অসংখ্য অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা কে ?

শুঃ । মনু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবগণ, মহাবলী মানবগণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই শ্রীহরির কলারূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । রামাবতার প্রভৃতি যে সকল অবতার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ শ্রীহরির অংশ, অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ স্বরূপ, কেহ তাঁহার কলা অর্থাৎ ষোড়শাংশ স্বরূপ । জৈম্বর স্বয়ং রূপকে যে সমস্ত অবতारे আরোপিত হইয়াছেন, তাহাকে অংশ কহা হইল । আর তাঁহার স্ফুটভাগ আত্মাতে পরিণত হইয়া যে সমস্ত আ-
তারিক ক্রিয়া করেন, তাহাকে কলাবতার কহে ।

• শিঃ । মনু কাহাকে কহে ?

শুঃ । জৈম্বর যে স্বভাব দ্বারা মনুষ্যের স্বভাব অর্থাৎ জ্ঞানাদি, মনাদি উপযুক্ত যোনিগত করেন, সেই স্বভাবচৈতন্যকে মনু কহে । ঐ চৈতন্য প্রতি প্রলয়ের অর্থাৎ জীব ও জগতের প্রতি পরিবর্তনের পরে প্রকাশ হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক স্বভাব জ্ঞানাদির উন্নতিবিধানিনী উপদেশ আত্মাতে প্রদান করেন । প্রতি সত্যযুগ হইতে মহাপ্রলয়াবধি ঐ মনু নামক তেজ মানব-
শরীরের অন্তরে বিরাজ করেন । মনুষ্যের বলিতে যে স্বভাব লইয়া মানবাদি বা জীবাদি একবার লীলা করিতে করিতে প্রলয় পর্য্যন্ত সক্রিয় হয়, তাহাকে এক মনুর অন্তর অর্থাৎ স্বভাবের পরিণাম কহে ।

শিঃ । রাম অবতার কি ?

শুঃ । রাম জীবাত্মার রূপক । সৃষ্টির মঙ্গল কামিনায় জৈম্বর আপনি চারি অংশে জগতে অর্থাৎ ব্রহ্ম চৈতন্যময় কারণে প্রকাশ করেন । সীতা বিদ্যাশক্তি বা বিমুক্তা মায়া । এই তত্ত্ব রামকে মায়ায় অধীশ্বর বলিয়া কল্পনা করা হইল । হনুমান্ ঐ ব্রহ্মচৈতন্যের রূপক । লক্ষ্মণাদি বর, অভয়, ক্ষেম বা জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক বৃত্তিতে হইবে । বনই সংসার । রাবণাদি রিপু । ঐরাবৎ অহঙ্কার । সমুদ্র সংসার । নক্রে চক্রাদি শোক মোহাদি । ইহার সামান্যতম স্ফুটভাব এই কথা :—
জৈম্বর ব্রহ্মাবস্থা হইয়া সগুণ সত্ত্ব, রজো ও তমো প্রকৃতি মধ্যগত হইয়া আপন বাসনাক্রমে মায়া সহযোগে অবিদ্যা সংসারে লগ্নন করিয়া অদৃষ্ট প্রকাশ করিতে পারিলেন । লক্ষ্মণই বিবেক এবং সীতাই বিদ্যাশক্তি বা জীবের উদ্দেশ্য

স্বভাব । রাবণাদি সংসাররূপী সাগরমধ্যে ত্রিপুরুষে বাস করে । তাহারাই বিদ্যাকে গ্রহণ করিয়া জীবকে সুখ দুঃখের ভাগী করিয়া থাকে । বিবেক লক্ষণ জীবকে সুখদুঃখাক্রান্ত দেখিয়া কামাদিরিপুরুষী রাবণের প্রাবল্য হইতে নিস্তার করিবার জন্য সংসারমাগরে পৈর্যাসেহু বাঞ্ছিয়া যুদ্ধরূপী সাধনর সহযোগে হতা সীতা পুনরুদ্ধার করত সেই রাবণাদিকে পরিত্র করিয়া জীবমুক্ত ভাবে অবস্থান করেন । ভগবান্ ঋষিকৌ অতি মাধুরীর সহিত এই ঈশ্বরকে সঙ্গণে কর্ত্তনা করত রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন ।

শিঃ । কল্পী অবতার । ক ?

শুঃ । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে এক মহাযুগ হয় । প্রতি মহাযুগান্তে ধর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হন । ধর্ম্মই হরিনামোদ্যোপন করিয়া দেন এবং সকল প্রাণীকে শাস্তিময় করিয়া রাখেন । সেই ধর্ম্ম প্রতি মহাযুগান্তে প্রাণীগণের হৃদয় হইতে নষ্ট হয় । ইহার কারণ এই :- জ্ঞানই ধর্ম্মের আধার । চৈতন্যই জ্ঞানের আধার । কালবশে যেমন প্রতি জীব সতেজ দেহকে ক্ষীণ হইতে দেখে, তেমনি কালবশে চৈতন্য ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । ইহাতে চৈতন্যের শক্তি নাশ হইয়া যাওয়াতে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হইয়া যায় । ঈশ্বর জীবাত্মার অবস্থিধ অবস্থা দেখিলে পুনরায় জীবজগতে চৈতন্য সংস্কার করেন । যদি তিনি না করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত জগতই এত দিনে জড়ময় হইয়া যাইত । ঐ চৈতন্য সংসারের সহিত পুনরায় চৈতন্য জীবের জ্ঞানধর্ম্ম বীজরূপে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয় । ইহাকেই কল্পীর আবির্ভাব বা ঈশ্বরের বিচার কহে ।

শিঃ । ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটা শব্দের অর্থ কি ?

শুঃ । যে উপায়ে জীবনকে ভগবৎ ভক্তি প্রভৃতি গুণতথ্যে লওয়া যায়, তাহাকে ধর্ম্ম কহে । যে উপায়ে জীবের জীবিকা নির্বাহিত হয়, তাহাকে অর্থ কহে । যে উপায় দ্বারা কামা ও নিষ্কাম উভয়ান্বক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিগত কামনা সান্বিত হয়, তাহাকে কাম কহে । যে উপায় দ্বারা জীবকে জন্ম মৃত্যু অবস্থা হইতে অতীত হইতে হয়, তাহাকে মুক্ত বা মোক্ষ কহে ।

শিঃ । জগতে কয় প্রকার মুক্তি প্রচারিত আছে ?

শুঃ । সত্ত্বমুক্তি ও ক্রমমুক্তি এই দুই প্রকার মুক্তি জগতে প্রচারিত আছে । বিষয়বাসনা হইতে বসনাকে গ্রহণ করিয়া ইঞ্জিয় মনের সহযোগে

যিনা ভূতসঙ্গমে চৈতন্তে অবস্থানের নাম মুক্তি । যে মুক্তির উপায়ে একেবারে ঈশ্বরে লীন হওয়া যায়, তাহাকে সত্ত্বমুক্তি কহে । কি উপায়ে ইন্দ্রিয়, মন ও বাসনা জ্ঞানাগঙ্ধারে ভূষিত হইয়া চৈতন্তের সহিত ভূতগৃহরূপ দেহত্যাগ করত ব্রহ্মচৈতন্তে মিলিত হইবে, তাহাই সত্ত্বমুক্তির উদ্দেশ্য । আর বাহাতে অভিষ্ট বাসনা পর্যাঙ্ক লাভ হয়, তাহাকে ক্রম মুক্তি কহে । কারণ ঐ প্রকার মুক্ত অবস্থায় চৈতন্ত উদ্দেশ্যমতে অবস্থান করেন । সত্ত্বমুক্তির উদ্দেশ্য নাই । উহাই নিরুপাধিপন্ন ব্রহ্মতে মিলন করাইবার উপায় স্বরূপ হইতেছে । মুক্তির আর একটি অবস্থা আছে, তাহাই ঐহিক প্রিয়ঙ্কর । তাহার নাম জীবন্মুক্তি ; যোগবলে দেহ সংরক্ষণ করিয়া এই দেহতেই পরমাত্মায়ময় হইয়া থাকিবার নাম জীবন্মুক্তি । যতদিন কাল আপনার ক্ষমতায় ঐ প্রকার যোগীর দেহ না ক্ষয় করিতে পারেন, ততদিন উহারা আপন দেহের সহিত ইহ জগতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন । সাযুজ্য, সাক্ষ্য, সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য এই কয়টি উপায় ক্রম মুক্তির অন্তর্গত ।

মৃত্যুকালে কণ্ঠবিশেষে যোগশাস্ত্রমতে চারিপ্রকার মুক্তি নির্দ্ধারিত আছে :— সালোক্য, সাযুজ্য, সাক্ষ্য ও সাষ্টি ।

শিঃ । সাক্ষ্য মুক্তি কি রূপ ?

গুঃ । মৃত্যুকালে বাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞান-দৃষ্টিতে স্বরূপ দেখিয়া ব্রহ্ম পদ্ব দ্বারা জীবনকে নির্গমন করিতে দেয় ; অর্থাৎ তাঁহাকে পরমাত্মারূপে অনুভব করিতে করিতে আপনার আত্মায় মিশাইয়া তাঁহার রূপে আত্মা মগ্ন হইলে স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ; তাহাকেই সাক্ষ্য মুক্তি কহে ।

শিঃ । সাক্ষ্য মুক্তি লাভ হইলে কিরূপ দেখা যায় ?

গুঃ । কারণ কারণে মিশ্রিত হইয়াছে ।

শিঃ । মুক্তির সৎক উপায় আর কিছু আছে ?

গুঃ । মন্ত্ৰ, মাংস, মংস্ত, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চ মকার সাধন করিতে পারিলে পাপ কলুষিত মানব সহজেই উদ্ধার পাইবে ।

শিঃ । মন্ত্ৰ, মাংস, মংস্ত প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বাহা অর্থ, তাহাতে নিতান্ত পাপকারী ?

গুঃ । দ্রব্যই যে শব্দের অর্থ তাহা নহে । যে ভেদে : দ্বারা সমভক্ষিত

হইয়া মানব বাহ্যবিকার শূন্য হয়, তাহাকে মত্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কহে। যে জ্ঞান কর্তৃকফল আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেওয়া হয়, তাহাকে মাংস জ্ঞান কহে। যে ক্ষমতা দ্বারা আপনার সমান সর্বজীবের সমদর্শন লাভ হয়, তাহাকে মংশজ্ঞান কহে।

শিঃ। মদ শব্দের অর্থ কি ?

শুঃ। কক্ষজ্ঞান রহিত বুদ্ধির তন্ময় অবস্থা। এই মদ ভাবই মুক্তজনের প্রধান আরাধ্য বস্তু। এই মদ দ্বারা ঈশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়।

শিঃ। জীব কাহাকে কহে ?

শুঃ। আত্মা দুইটীরূপে কল্পিত আছেন। একটা স্থূল দেহ, অপরটা সূক্ষ্ম দেহ। ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট দেহকে স্থূল দেহ কহে। ইহা মায়ী দ্বারা সৃষ্ট, এই কারণে কালশক্তির পূর্ণতা হইলে বিনষ্ট হয়। আর একটা সূক্ষ্ম দেহ, তাহা অব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়াদি মায়ী-গুণাধার নহে। তাহা চক্ষে কেহ দেখিতে পায় না। তাহার ক্রিয়া কেহ শুনিতে পায় না। এবং তাহা অবস্তুর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। তাহাকেই জীব কহে। তাহা অহুভাবে জানা যায়, কারণ জীব না থাকিলে এই দেহের পুংজ্জন্মাদি হয় না। এই দেহধারী জীব যখন পূর্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে ভাবে প্রতীক্ষিত হইল অর্থাৎ আত্মাতে কল্পিত হইল, ইহা জানিতে পারিবে, তখন জীবের ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ মোক্ষ সাধন হইবে। জীবের কি সাধ্য যে, এই মায়ী ত্যাগ করিয়া সেই ক্রিয়া করিতে পারে।

সদ্ব, রজঃ ও তমো এই গুণত্রয় কে ত্রিগুণ কহে। ঐশিক চৈতন্যশক্তি ত্রিগুণ দ্বারা ঈশ্বরকে সক্রিয় করেন বলিয়া তাহাকে মায়ী কহে। ঐ ত্রিগুণ সন্তোপ দ্বারাই জীবের জীবিত-থাকে। সাত্বিক গুণ দ্বারা জীবদেহে কর্তৃত্ব উৎপাদিত হইয়া থাকে। মনো, বুদ্ধি, চিন্তাহকার ; এই চারিটাই সাত্বিক গুণের কার্য। ঐ চারিটী সত্বে জীব কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। রাজস গুণের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ হয়, তদ্বারা জীব উপভোগ করে। ঐ উপভোগ ও কর্তৃত্বাদি হইতে এক প্রকার জ্ঞানাদির নিরোধক অবস্থার প্রকাশ হয় ; তাহাকে মায়ী মমতাদি মোহ কহে। ঐ মোহই তমোগুণ। ঐ মোহ দ্বারা জীবের আসক্ত থাকে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করে। মননাদির দ্বারা কর্তৃত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে।

ঐ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব মোহাদি জনক ত্রিগুণযুক্ত মায়ার দ্বারা যে, ঈশ্বরের স্বীয়াংশ আবদ্ধ থাকে, তাহাকে জীব কহে ।

শিঃ । বাহা ঈশ্বরের অংশ, তাহা ঈশ্বর সমান বস্তু । কারণ হীরকের কণা হীরকের পূর্ণাংশের সচিৎ সমান হইতেছে । ঈশ্বরের অংশ রূপী জীবে অবিদ্যায়ুক্ত মায়ার সংমিলন, কিরূপে সম্ভব ?

শুঃ । ঈশ্বরশক্তি মায়ার রূপে পরিবর্তিত হইয়া ব্রহ্মপক্ষ ও জীবপক্ষ দ্বিপক্ষে আবিভূত থাকেন । ব্রহ্মপক্ষে তিনি ঈশ্বরকে স্বশক্তি দ্বারা সক্রিয় করেন, সেই সক্রিয় ভাব দ্বারা ব্রহ্ম সঞ্জন হইয়া বিরাটাদিরূপে পরিণত হইলেন । বিরাট হইতে জীবাবিভূত হইলে তাহাকে ষট্ মধ্যগত পাইয়া মায়ার আপনার অপরা অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞার মূর্তিতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি গুণ দ্বারা আবদ্ধ করেন । এক মায়াই, ঈশ্বরকে সক্রিয় করিয়া তাঁহাকে যে অংশ মুক্ত করিতে না পারেন, সেই চৈতন্যমিশ্রিত অংশকে বিদ্যা শক্তি কহে । তাহার আশ্রয়ে কেবল ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মাংশে বর্তমান আছেন । জীব অবিদ্যাশ্রয়ে থাকিয়া মোহাক্রান্ত হইয়া নিত্যই এই সংসার লীলায় ব্রতী হইয়া থাকে ।

• শিঃ । মোহ কাহাকে বলে ?

শুঃ । বাসনা নিজ স্বভাবের দ্বারা পঞ্চ ভূতাত্মার সহযোগে মায়ার কার্য্য করিয়া থাকে । ঐ পঞ্চভূতাত্মার স্বভাবেই বাসনা কলুষিত হইয়া থাকে । শরীরগত ঐ পঞ্চাত্মাই ভ্রমে লইয়া যায় । পরস্পরে পরস্পরের আকর্ষণ সহ্য করিতে উহার সক্ষম হয় না । তেজাত্মার আধিক্যে অপর কয় আত্মা উৎপীড়িত হইয়া স্নিগ্ধতার আশ্রয় লইতে যায় । শীতলতার আধিক্যে অপর সকলে তেজের আশ্রয় লইতে যায় । এইরূপ পরস্পর বিরোধে শরীরের বিলাস ও স্নেহ হইয়া উঠে । ঐ বিলাস ও স্নেহের সংযোগই মোহ । দেহের মোহ প্রতি জীবের স্বভাব । উহাতেই লোকে বদ্ধ হয় । ঐ মোহে কেবল ভূতাত্মার সেবাই হইয়া থাকে । মোহেই মায়ার বা প্রবৃত্তি আকর্ষিত হয় । মোহে লোকে আপনার দেহ অগ্রে, পরে আপনার পুত্রাদিকে রক্ষা করে । কিন্তু নির্মম ব্যক্তি জ্ঞানাদিক্যে এতদূর ভূতাত্মা হইতে স্বাধীন হয় যে, আত্মজীবনের সহিত আগামরসাধারণকে রক্ষা করে । পঞ্চ ভূতাত্মা একা চিত্তের অধীন হইলেই এক হইয়া সম্বন্ধী হইয়া যায় । ঐ অবস্থায় মোহের নাশ হয় । ঐ

মোহ নাশই অকপটতার প্রধান সাধন । ঐ মোহই দেবমায়। আপনার দেহ হইতে ঐ মমতা নাশ করিতে পারিলে সকল বস্তুতে নিশ্চয় হওয়া যায় । ইহাই ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও মানব জীবনের কর্তব্য সাধন অবস্থা বলিয়া জানিবে । অর্থাৎ যখন ঈশ্বরে স্থির বিশ্বাস ও মোহের বশতা নাশ হইবে তখন জীবে পরিভ্রাণের উপযুক্ত হইবে ।

শিঃ । জীব কেনই বা মায়। ত্যাগ করিতে পারে না ?

শুঃ । এই শরীর মায়।তে নির্মিত ও মায়। দ্বারা পুষ্ট । যেমন কোন একটা জীব, উচ্চ বা নিম্ন জীবের সহবাসে থাকিলে, তাহার স্বভাবাপন্ন হয় ; তজ্জপ এই মায়।র সহবাসে স্থিত জীব কি প্রকারে মায়। ত্যাগ করিবে ?

শিঃ । জীব যদি মায়। ত্যাগ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের মোক্ষ সাধন কি প্রকারে হইবে ?

শুঃ । এই মায়।র দুই নাম, বিদ্যা আর অবিদ্যা । এই মায়াদেবী যে ক্ষমতা বলে সংসার সৃজন করিয়া তাহাতে ক্রীয়া করেন, তাহাকে অবিদ্যা কহে এবং যে ক্ষমতায় ব্রহ্মের সহিত মিলন করান, তাহাকে বিদ্যা কহে । যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হইয়া রত্নান্বেষণ পূর্বক রত্ন আহরণ করে, আর কোন ব্যক্তি তাহার লবণাক্ত বারি আশ্বাদন করিয়া তরঙ্গে জীবন প্রদান করে ; তজ্জপ জীবে ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যা স্বভাবাপন্ন মায়।তে পুষ্ট হইয়া যদি মায়।স্থিত বিদ্যা স্বভাবের অনুকরণ করে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা মহা জ্ঞানোদয় হয় । যেমন কাচে যত্নপি পারদ না লগ্ন করা যায়, তাহাতে তাহার দৃচ্ছা শুণে কেবল মূর্তির অনুভব হয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে পারদ প্রদান করিলে স্পষ্টভাবে মূর্তি দেখা গিয়া থাকে ; তজ্জপ এই জীবদেহ হইতেই পরমানন্দীয় তুরীয় অবস্থায় পৌছাইবার সমস্ত বস্তুই আছে ; কেবল অবিদ্যা স্বভাবে চিত্তের ভ্রম হয়, ভ্রমে মিথ্যাকে সত্যজ্ঞান করিয়া প্রবঞ্চনা শিক্ষা করা যায় । সেই অবিদ্যাতেই এই জগতের সুখ ও দুঃখ ভোগ করা যায় । এমন বেশধারিণী অবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়া বিদ্যার আশ্রয় লইলেই, সেই জ্ঞান ক্ষমতা বলে সর্বজ্ঞতা ও পরমা-মন্দ জীবে ভোগ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মময় বোধ করে ।

শিঃ । জীব যখন ঈশ্বরের চৈতন্য, তখন জীবে ও ঈশ্বরে প্রভেদ কি ?

শুঃ । স্বল্প শরীরকে যে জীব কহে, তাহার বিশেষ বিবরণ এই কথা :—

সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর কহে; তাহাই জীব। পঞ্চকর্মে-
জ্বর, পঞ্চজ্ঞ নেত্রিয় পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি ও মন ইহারাই সপ্তদশ অবয়ব। ইঞ্জিয় বলিতে
প্রকাশ্য হস্ত পদ বা নয়নাদি নহে। মাধার স্বভাবাপন্ন হইয়া জীবকে জন্মাদি
কার্য্য করিতে হয়; ঈশ্বরকে তাহা করিতে হয় না। জীব ইঞ্জিাদিতে লিপ্ত
হইয়া তাহাদের বশীভূত হইলেন; ঈশ্বর তাহাতে লিপ্ত হইলেন না। জীব যেমন
ভূতে অবস্থান করে, ঈশ্বরও ভূত মধ্যে অবস্থান করেন, কিন্তু মায়াতে আবদ্ধ
নহেন; কারণ মায়া তাহারই সাহায্যে ক্রিয়া করিতেছে। যেমন সূর্য্য না
প্রকাশ থাকিলে কিরণের কার্য্য হয় না; তদ্রূপ ঈশ্বর অবস্থিত না হইলে,
মায়া কার্য্য করিতে পারে না। যেমন নাসিকা নানা গন্ধ আশ্রয় লইতেছে,
কিন্তু কিছুতেই আসক্ত নহে, তদ্রূপ ঈশ্বর সমস্তই উপভোগ করিতেছেন,
কিন্তু কিছুতেই আসক্ত নহেন; কিন্তু জীব সর্ব্বতোভাবে আসক্ত।

শিঃ। আত্মাকে দেহধারী বলিয়া বোধ হয় কেন ?

গুঃ। যেমন পার্থিব পরমাণু বায়ুতে মিলিত হইলে বায়ুতে স্থিত মেঘকে
ধূসরবর্ণ দেখা যায়; তদ্রূপ মায়াতে নির্মিত এই মহাদাদি ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্ব
নির্মিত দেহকে অজ্ঞানীরা আত্মার রূপ কহে।

শিঃ। ভগবানের স্বরূপ আর কেহ আছে ?

গুঃ। এই যে বিশ্বসংসার ইহাই ভগবানের স্বরূপ জানিবে, অর্থাৎ যে
কারণ সমূহে এই জগৎ বিদ্যুৎ হইয়াছে, তাহার ঈশ্বর-চৈতন্যলাভে ঈশ্বরময়
হইয়াছে; সেই প্রমাণে ঈশ্বর জগতের কারণ স্বরূপ হইলেন এবং জগৎ তাঁহার
কার্য্যস্বরূপ হইল। কার্য্য ও কারণে যে রূপ অভেদ ভাব বর্তমান হয়; ঈশ্বরে
ও জগতে ঠিক সেই রূপ অভেদভাব প্রতীয়মান হইবে। তাঁহাতে জগৎ
সংলিপ্ত আছে, তাহা বলিয়া তিনি জাগতিক বস্তু নহেন, জগতের সত্তারূপে
অবস্থান করিতেছেন মাত্র। জগতের সত্তা নাশ হইলে, পঞ্চভূত মহত্ত্ব
মিলিবে, মহত্ত্ব কারণে লয় পাইবে; মায়াশক্তি ও কালশক্তি ভিন্ন হইবে।
ঈশ্বর চৈতন্যে মায়া ও কাল কারণ সমূহের সহিত প্রবেশ করিবে।

শিঃ। ভগবান্ শব্দের অর্থ কি ?

গুঃ। ভগ অর্থাৎ ছয়টি ঐশ্বর্য্য বাহ্যতে আছে তিনিই ভগবান্। বিশ্ব-
ভোগ, জ্ঞান, বণ, স্ত্রী, বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম এই ছয়টি গুণকে ছয়টি ঐশ্বর্য্য কহে।

শিঃ । ভগবান্ কাহাকে কহে ?

শুঃ । যিনি ঐশ্বর্যাদিতে অর্থাৎ যে প্রপঞ্চ সমূহ দ্বারা মায়াজাত জগৎ প্রকাশ হইয়া সং বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সেই তত্ত্ব ও শক্তি সমূহকে ঐশ্বর্য্য কহে ; ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য্য বাহাতে অন্বিত ; অর্থাৎ বাহা হইতে প্রকাশিত, তিনিই ভগবান্ ।

শিঃ । ভাগবত কাহাকে কহে ?

শুঃ । ঐশ্বর্য্যাদির বিশেষ বিবরণ বাহাতে বিবৃত । অর্থাৎ ভগবানের সগুণ ও নিগুণাত্মক ভাব বাহাতে প্রকাশিত, সেই শাস্ত্রকে ভাগবত কহে । ভাগবত বলিতে ভগবৎ-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে ।

“ব্রহ্ম কল্প উপস্থিত হইলে ভগবান্ হরি ব্রহ্মাকে ব্রহ্মসম্মিত ভাগবত কহিয়া-ছিলেন” । ব্রহ্ম কল্প বলিতে সৃষ্টির প্রথমাবস্থা । ব্রহ্ম সম্মিত বলিতে ব্রহ্ম-নিশ্চিন্তাত্মক ; ব্রহ্মা বলিতে সৃষ্টি প্রকাশক ঈশ্বরের সগুণভাব । ভাগবত বলিতে বাহার দ্বারা ভগবানের বিভূতি বোধ হয় ।

ইহার ভাব এই :—সৃষ্টি প্রকাশ হইবার অবস্থায় ব্রহ্ম মায়াতে মিশ্রিত হইয়া যে অংশ হইলেন, তাহাতেই ব্রহ্মা রুদ্রাদি নাম ধারণ করিলেন, যে ভাবে তিনি ~~অবস্থায়~~ রহিলেন, তাহাই সর্বাশ্রয় বলিতে ঋতিতে নিহিত হইল । ইহার গূঢ় অর্থ এই :—যৎকালে নিগুণ অবস্থা হইতে সগুণ অবস্থা প্রকাশ হইল, সেই অবস্থায় নিগুণ ব্রহ্ম আত্মবিভূতিরূপী স্মৃত্তত্বাবলী সগুণে আরোপ করাতেই জীব ঈশ্বর স্বভাবে স্বভাবান্বিত হইয়া চৈতন্যময় হইতে লাগিল । সেই আদিতত্ত্বই ভাগবত । সেই ভাগবত অবস্থাকে সুখে বোধ করিবার জন্য ব্যাসদেব অবস্থা বোধক পুণ্য, মহিমা কীর্তন পুস্তক প্রণয়ন করিলেন । ভাগবত বলিতে যেন কেহ বর্ণাকরযুক্ত ভাগবত না বুঝেন ।

শিঃ । ভাগবত শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কি ?

শুঃ । আত্মাই সর্বজ্ঞ ও সর্ব প্রকাশকর্তা । এতদ্ভিন্ন অপর কোন তত্ত্বেরই ঐক্লপ ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না । আত্মা আপন বাসনা হইতে লীলার্থে যে ভাব সমূহ প্রকাশ করেন, জ্ঞান তাহা অনুভব করেন । জ্ঞানাদি চারিটী মুখ্য জীবস্বভাব আত্মারূপী ভগবানকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিলে, স্বতঃ আত্মাই সেই প্রাকৃত আদি সৃষ্টি হইতে আত্মলীলা বা মাহাত্ম্যরূপী ভাগবত

ভাব গেই জ্ঞানাদি ধর্মকে দিয়াছিলেন । সেই ভাগবত দ্বারা সহজে আত্ম-জ্ঞান লাভ হইতে পারে, এই জ্ঞান শ্রীভ্যাস ভাগবত শাস্ত্রকে জীবগণের মায়া মণ্ডিত ভীষণ দুঃখ নাশার্থে প্রকাশ করিতেছেন । এই দুঃখই ত্রিতাপ অর্থাৎ মনোময়, ভূতময়, ও জীবপ্রভাবময় শরীরের ত্রিভাগেই কল্পজনিত ত্রিবিধ পাপ বর্তমান আছে ; তাহা সামান্য বিষয়স্বত্বের আশায় অর্থাৎ কাম্য মায়া মোহাদি ভোগ হইতে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই দুঃখ আবৃত থাকা সত্ত্বে জীবের ব্রহ্মদর্শন অনুভব হয় না । এই ভাগবত শাস্ত্রের দ্বারা ত্রিতাপ নাশ হইয়া ব্রহ্ম দর্শন হইবেই হইবে ।

শিঃ । পুরাণ কাহাকে কহে ?

শুঃ । যে উপাখ্যাস কল্পনা দ্বারা পুরাতনী কথা সমূহকে নূতন ভাবে প্রকাশ করা যায়, এবং যাহা পাঠমাত্রে প্রত্যেক জ্ঞানব্রতে ব্রতীর নূতন বোধ হয়, এমন চাতুর্ধ্যগূর্ণ রচনাকৌশলকে পুরাণ কহে ।

শিঃ । বেদান্ত শাস্ত্র কাহাকে বলে ?

শুঃ । যে শাস্ত্র বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর পরস্পরের মাধ্যম্য অর্থাৎ বিষয় না থাকিলে বিষয়ী হইতে পারে না, এবং বিষয়ী না হইলে যে পদার্থকে বিষয় বলা বাইতেছে, তাহার ব্যবহারও অসম্ভব । বিষয় বিষয়ী বোধরূপী যে বেদান্ত মীমাংসা, তাহা অতীব কঠিন হওয়াতে ব্যাসদেব পুরাণ অর্থাৎ পুণ্যজ্ঞান কথাকে সাধকের হিতার্থে নূতন অর্থাৎ কল্পিত, কাব্য ও পরিচায়ক রূপে সাজাইয়া পুরাণ প্রকাশ করিলেন ।

শিঃ । সাংখ্য শাস্ত্র কি ?

শুঃ । যে শাস্ত্রের দ্বারা প্রকৃতি পুরুষ ভেদ সাংখ্যাত হয়, তাহাকে সাংখ্য কহে । ইহাই পারলৌকিক অর্থাৎ মুক্ত হইবার প্রধান বিজ্ঞান শাস্ত্র । এই শাস্ত্রটী কি ? না—নিকামী হইবার উপায় স্বরূপ । অর্থাৎ এই সাংসারিক আবৃত্তিকে নিবৃত্তিপূর করিয়া জৈশ্বরানন্দ উপভোগ করণ ।

শিঃ । নিগম জ্ঞান কাহাকে বলে ?

শুঃ । নিগম বলিতে যে জ্ঞানপথ দ্বারা জীব ও পরমাত্মা অর্থাৎ ষণ্ড ও পূর্ণ ভাব যে একই, ইহা মীমাংসিত হইয়াছে, তাহাকে নিগম জ্ঞান কহে । বেদ হইতে উপনিষদাদি ও বেদান্তাদিকে নিগম কহে । উহাতে কেবল জীবৈক্যের

সংস্থাপন হইয়াছে। সেই নিগম জ্ঞান দ্বারা জীবেন্দ্ররাত্তন ভাব বৃদ্ধিতে পারা যায়।

শিঃ। সোহহং ভাবের উদয় কিরূপে হয়?

শুঃ। মনুষ্য মূর্তির ইচ্ছার ইচ্ছুক হইলে প্রেমে বা আত্মজ্ঞানে মগ্ন হইয়া থাকে। মায়ী শক্তিকে চিন্তে অমুভব না করিতে পারিলে “সোহহং” ভাবের উদয় হয় না। কিন্তু “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের বোধ হয় না। যখন চিন্তের অমুভবে “সোহহং” অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর, এই ভাবের উদয় হয় কিবা “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ জগতই ঈশ্বর এই ভাবের উদয় হয়, তখন আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শিঃ। মুনিব্রত কাহাকে বলে?

শুঃ। যে ব্রতের দ্বারা আত্মীয় স্বজনদের স্নেহ বন্ধন ছেদন করত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা যায় এবং ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করা যায়, তাহাকে মুনিব্রত কহে।

শিঃ। প্রায়োগ্যবেশন কাহাকে বলে?

শুঃ। স্মৃতি তৃষ্ণা বিজয় করিয়া ঈশ্বর চিন্তা বা দৈবাগ্যোগ্যবেশন কে প্রায়োগ্যবেশন কহে।

শিঃ। কস্মাদ্জ কাহাকে বলে?

শুঃ। দান, ব্রত যজ্ঞাদিকে কস্মাদ্জ কহে।

শিঃ। উপাসনাদ্জ কাহাকে বলে?

শুঃ। তপ, যোগ, সমাধিকে উপাসনাদ্জ কহে।

শিঃ। সন্ধ্যাধন্দনাদি কি?

শুঃ। সন্ধ্যা শব্দের অর্থ,—তুইটী বস্তু একত্রে মিশাইলে উভয় বস্তুর সন্ধি হইল। বুদ্ধিতে হয়। তদ্রূপ এই মায়ী ত্যাগ করিবার কারণ জীষকে অগ্নেয় স্বরূপ ভাবনা করিতে হয় ; সেই ভাবনার মনে মনে আপনার জীবাত্মাকে পরমাত্মার মিলাইতে হয় ; তাহাকেই সন্ধ্যা কহে।

শিঃ। হোম কি?

শুঃ। হোমাদি বস্তু ক্রিয়া হয় অর্থাৎ কৰ্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। হোমাদি বস্তুকে “পবিত্র” কাষ্ঠ অগ্নি সংযোগে জালিত করিয়া তাহাতে স্নাত প্রদান

করিলে, তাহাকে হোম কহে । অগ্নি জ্ঞানের রূপক, কাষ্ঠ্যাদি ইঞ্জিয়াদির রূপক ঘৃতাদি সাধনার রূপক । মন্ত্রাদি বিজ্ঞানের উপায় । অর্থাৎ ইঞ্জিয়া-দিকে জ্ঞানান্ধিতে জ্বালাইয়া সেই জ্ঞানে যে বিজ্ঞানের অহুতি দেওয়া যায়, তাহাই সম্যক প্রকারে ধারণা হয় । কৰ্ম্মরূপী হোম হইতে এই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ।

শিঃ । অশ্বমেধ যজ্ঞ কাহাকে বলে ?

শুঃ । ইঞ্জিয় সকলকে অশ্ব কহে । ইঞ্জিয়গণকে রিপুপরতা হইতে জ্ঞানপর করণার্থ কৰ্ম্মকে অশ্বমেধ যজ্ঞ কহে । ঐ যজ্ঞের ত্রিবিধ বিধি আছে । সাধ্বিক, রাজসিক, ও তামসিক । তামসিক বিধিতে লৌকিক ভাব প্রকাশ হয় । তামসিক ভাবে রিপু বলিতে অধৰ্ম্মগত নানা দেশবাসী রাজা ও জনগণ । ভগবান্ আশ্বারা ধৰ্ম্মগত জীবকে অধৰ্ম্মগত জীব হইতে জিত করিয়াছিলেন ; ইহাই তামসিক অশ্বমেধ ।

বিশ্বব্যাপ্ত অধৰ্ম্ম প্রাবল্য হইতে জীবকে ধৰ্ম্মপর করিয়া ছিলেন, ইহাই রাজসিক অশ্বমেধ ।

আর কৰ্ম্ম দ্বারা ইঞ্জিয় বৃত্তিকে জ্ঞানপর বা জৈশ্বর পর করণকে ধৰ্ম্মের সাধ্বিক অশ্বমেধ কহে ।

আত্ম জ্ঞানের অমুভূত না হইলে ধৰ্ম্ম প্রকাশ হইবার যো নাই । ধৰ্ম্ম প্রকাশ না হইলে জ্ঞানাদির প্রকাশ হয় না । এ সমস্ত একত্র না হইলে পৃথিবী অর্থাৎ সংসার উত্তম রূপে পালিত হয় না ।

শিঃ । গৰ্ভাধান যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি ?

শুঃ । যে পিতা অপবিত্র বাসনার সন্তানোৎপাদন করেন, সে পুত্র অপবিত্র হইয়া থাকে । বাসনার নববিধ সংস্কারে পুরুষ নারীতে রমণ করেন বলিয়া স্বভিতে নববিধ সন্তানের নাম আছে এবং তাহাদের পিতার ক্রিয়ানুসারে তাহাদের উত্তমাদম গুণ লাভ হইয়া থাকে । অনেকে বলিতে পারেন, কাহারো পানী, তাহাদের কি উত্তম সন্তান হয় না ? ইহার উত্তর যেমন জলের স্বভাবে অগ্নিময় দ্রাক্ষ অঙ্গারত প্রাপ্ত হয়, তেমনি পিতার কুস্বভাবে বাসনা জাত পুত্র কুবাসনা যুক্ত হয় । পরে অঙ্গারে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে যেমন পুনরায় তাহা অগ্নিময় হইয়া অঙ্গারত্ব হইতে বিচ্যুত হয়, তেমনি পিতার উত্তমস্বভাব বা পাপি-

নীর গর্ত্তজাত কুমার শিকাহুসারে উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু বাহারী একমাত্র ঈশ্বর নিষ্ঠ হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহাদের উদ্ভব সম্বন্ধ লভ হয়ই হয়। তজ্জন্তই স্মৃতিতে পিতৃ পূজন ও ঈশ্বর পূজনাতে সন্তান কামনা করিয়া রমণীতে রমণোচিত বিধায়ে গর্ত্তাধান যজ্ঞের বিধি বিহিত হইয়াছে।

শিঃ। পূজা ও কৰ্ম্মাদি করিবার প্রয়োজন কি ?

শুঃ। পূজা, উপাসনা, যজ্ঞ, ও কৰ্ম্মাদি সমস্তই বাসনাকে পশুবৃত্তি হইতে ঈশ্বর বৃত্তিতে আনয়নের জন্তই কল্পিত হইয়াছে। আপনাকে পবিত্র করিতে হইলে, কৰ্ম্ম, যোগ তপস্তা বা দান ইহার কোনটাই বার্থ নহে। পুষ্পের আদর যেমন সৌরভের জন্ত, তেমনি ঈশ্বর ভক্তির জন্ত প্রতি কৰ্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে কর্ত্তব্য বলিয়া মায়াবৃত্ত মানবের প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি ঈশ্বর ভক্তি বিশনে কোনও কৰ্ম্ম করা হয়, তাহা নিষ্ফল হইবেই ইহবে। অতএব কি কৰ্ম্ম, কি বৈরাগ্য যে কোন উপায় হউক না, ভক্তিযোগ যাহাতে নাট, তাহা নিষ্ফল সুবিধে হইবে।

শিঃ। ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ, কি জ্ঞান যোগ শ্রেষ্ঠ ?

শুঃ। ভক্তিযোগ ভিন্ন ঈশ্বরকে কোন প্রকার জ্ঞান গোচর করিবার যো নাই। ভক্তিযোগে ঈশ্বর সংযুক্ত হইলে সাধক ঐশিক বিভূতিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারে। ভক্তিযোগ হইতেই ঈশ্বর জ্ঞান উপস্থিত হয়। চূষক যেমন লোহকে আকর্ষণ করে, তেমনি ভক্তি ব্যৱিতে পরিতৃপ্ত বাসনাবৃত্ত জীবাত্মাকে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করিয়া আপনার স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। ঈশ্বরকে জানিতে হইলেই অগ্রে ভক্তির আরাধনা করিতে হইবেই হইবে। এমন যে জ্ঞানবৃত্তি, যাহার দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, তাহাও এই ভক্তি যোগে লাভ হইতে পারে। ভক্তিযোগে ত্রিগুণ হইতে বিসঙ্গ হওয়া যায়। মন, বুদ্ধি ও তমো নামক ত্রিগুণে জীবকে বিদ্যা ও অবিদ্যা সংমিশ্রিত স্বভাব প্রদান করিয়া থাকেন, যখন তিনগুণ সংযোগে বাসনা ও জীবাত্মা জগতে ক্রৌড়া করেন, তখনই ঈশ্বর বিবেকের ভয় থাকে। কারণ স্বভাব জ্ঞান ওরূপ একই প্রকার। কখন স্থির কখন অস্থির। সেজন্ত সাধক ত্রিগুণাতীত হইতে ইচ্ছা করিয়া বাসনাকে কামনা হীন করিয়া থাকে। জেহ, মমতা, ধেব, হিংসা প্রভৃতি সমস্তই মিলিত ত্রিগুণের স্বভাব। ঐ সকলেতে বাসনা আবদ্ধ থাকিলে,

পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। ভক্তিব্যোগের এত গৌরব যে বাসুনাকে ত্রিগুণা-
তীত করিয়া পরমানন্দময় করিতে পারে। অতএব ভক্তিব্যোগ শ্রেষ্ঠ।

শিঃ। .সকাম শ্রেষ্ঠ, কি নিকাম শ্রেষ্ঠ ?

গুঃ। মানব চৈতন্যশক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি প্রকার ফল
লাভ করিয়া অসুষ্ঠিত কর্মাদি সমাপন করিয়া থাকে। ঐ ফল বাহ্যতে না
লাভ হয়, তাহা বুঝা বলিয়া পণ্ডিতগণ নিন্দা করেন। উহার মধ্যে ধর্ম, অর্থ,
ও কাম এই ত্রিবর্গ কর্মফল সকাম কর্মে লাভ হইয়া থাকে। বজ্র ও দানাদিকে
সকাম কর্ম কহে। কেবল তপত্যাদিকে নিকাম কর্ম কহে। সকাম কর্ম-
পেক্ষা নিকাম কর্মে অধিক ফল লাভ হয়। কারণ সকাম কর্মে কর্মফল
বেধে স্বর্গাদি লাভ হয় মাত্র, মুক্তি হয় না। কেবল নিকাম কর্মে মুক্তি লাভ
হইয়া থাকে। .সেই জন্য সকাম কর্ম ত্যাগ করিয়া নিকাম ভাবে একেবারে
ঈশ্বরে মন সংলগ্ন করা উচিত।

শিঃ। মন ও জ্ঞানে প্রভেদ কি ?

গুঃ। ঈশ্বর ভূতগত চৈতন্য সহযোগে একটা স্বরূপ চৈতন্যের সংযোগ
ব্যুৎপাদিত। সেই চৈতন্যময় বস্তুকে মন কহে। সেই মন হইতে যে
চৈতন্যভেদে বিজ্ঞানে মিশ্রিত হইয়া কেবল তত্ত্ব আলোচনার রত হইয়া স্বরূপ
অবধারণ করিতে পারে তাহাকেই জ্ঞান কহে। জ্ঞানও চৈতন্যের প্রতিভা।
যেমন কিরণ দ্বারা সূর্য্য প্রকাশিত হন, এবং সেই কিরণকেও সূর্য্য স্বয়ং রক্ষণ
করেন। তদ্রূপ আপনার স্বরূপ ভাব প্রকাশ করাইবার জন্য ঈশ্বর জ্ঞান
প্রকাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানটাই ঈশ্বর প্রতিবিম্বের আভা বলিয়া বুঝিতে
হইবে।

শিঃ। জ্ঞান ও প্রেম কি একই পদার্থ ?

গুঃ। আত্মজ্ঞানে মজিয়া চৈতন্যশক্তির এবং মায়াক্তির জ্ঞান কহে। ঐ
সদ্বিলনে মহাত্মকে মিলন হয়। ইহাকেই মুক্তি কহে। ঐ স্বরূপ ভাবনা
করিয়া আপনাতে পরমাশ্রম আরোপ করিয়া বিনি আনন্দ অনুভব করেন, ঐ
অনুভব শক্তির নাম প্রেম। জ্ঞান ও প্রেম একই পদার্থ ; তবে জ্ঞানে মহামুক্তি
অর্থাৎ নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং প্রেমে স্বরূপভাবে বাসনার সহিত লয়
হইয়া জীবমুক্ত হইতে পারা যায়।

শিঃ। সমষ্টি জ্ঞান কি রূপ ?

শুঃ। যে জ্ঞান দ্বারা স্বরূপ অনুভব হয়, তাহাকে সমষ্টি জ্ঞান কহে। ঐ জ্ঞানদ্বারা মনুষ্যকে নিরাকার ভাবিতে হইলে দেহকে বিভাগ করিতে হইবে। যে দেহের মধ্যে আত্মা থাকিলে মনুষ্য কহা যায়, তাহার কোনটীর উপাধি মনুষ্য। দেহ ও একটী বস্তু নয়; তাহাকে ভাগ করিলে ভূত তত্ত্বে মিলাইবে। ভূত তত্ত্বে লয় করিতে হইলে সমস্তই অণুতে মিশ্রিত হয়; অবশেষে তেজ ও অণুতে একত্রিত ভাবিলে একমাত্র চৈতন্য শক্তি ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। পুনরায় অনুভবে ঐ চৈতন্য ও মায়া এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ভাবে অদ্বৈত ভাব কহে। এই ভাবে ঈশ্বর নিরাকার। এই ভাবে ঈশ্বর এক। যতক্ষণ দৃশ্য জগৎ ও তাহার মধ্যস্থ জীবকে ভিন্নভাবে দেখা যায় ততক্ষণ উহাদিগকে ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বিজ্ঞান বুদ্ধিতে স্বরূপ ভাবনা করিলে এক অদ্বিতীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই বলিয়া বোধ হয়। সেই অদ্বিতীয় বস্তুই পরমাত্মা; বিশ্বের পালন ও সংহার কর্তা। তাহারই বৈদিক নামান্তর কৃষ্ণ ও বিষ্ণু বুঝিতে হইবে।

শিঃ। “অদ্বৈত” শব্দটা কি ?

শুঃ। অদ্বৈত বলিতে ঈশ্বর এক, এই অর্থ নহে। অদ্বৈতের প্রকৃত অর্থ, ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। বেদান্তশাস্ত্রের বিশেষ মীমাংসা দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে শব্দের ব্যাপ্তি অর্থাৎ ভিন্নত্বই দ্বৈত আর সমষ্টিই অদ্বৈত। অদ্বৈত ভাবে প্রতি বস্তু হইতেই ঈশ্বরত্ব, নিঃশব্দত্ব, ও নিরাকারত্ব ভাবনা উপস্থিত হয়। যেমন একটী মনুষ্য। লোকিকে মনুষ্যকে সাকার কহিল। যতক্ষণ মনুষ্যকে সাকার ভাবিবে, ততক্ষণ সাধকের তমোগুণ প্রভাবে বিজ্ঞানের উদয় হয় নাই। যখন সাধক বিজ্ঞানে মনুষ্যকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে, তখন সমষ্টি জ্ঞানে ইহা নিরাকার ও ঈশ্বর স্বরূপ বলিয়া বোধ হইবে।

শিঃ। দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান কিরূপ ?

শুঃ। ঈশ্বর হইতে জীব পৃথক্ বস্তু এই জ্ঞানকে দ্বৈতজ্ঞান কহে। তাহাতেই নানা মোহ শোক উপস্থিত হয়। কারণ ঈশ্বর নিত্য এবং ঈশ্বর জিন্ন সমস্তই অনিত্য। অনিত্য বস্তু যতক্ষণ চক্ষের উপরে থাকে, ততক্ষণ ভুল্লাকে বহু করা উচিত; এই ভাবনায় দ্বৈতবাদীরা দেহের প্রতি এত মমতা

করে। অদ্বৈতবাদীরা জীবকে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবে, অতএব, তাহাকে নিত্য বলিয়া জানে। তাহারা মৃত্যুকে আত্মার রূপান্তর বিবেচনা করে, সেই হেতু তাহারা শোকাদি করে না।

শিঃ। জীবের জন্ত শোক করা উচিত কি না?

শুঃ। যদি এই জীবদেহের ঐক্য অর্থাৎ কিঞ্চিৎভাগ জীবাত্মা হয়, এবং অঐক্য অর্থাৎ দেহভাগ অনিশ্চিত হয়; তাহা হইলে উভয়েই বিনাশশীল। জ্ঞানমতে প্রস্তুত বস্তু মাত্রই নিশ্চয় বলিয়া বোধ হয়; আর অগণভঙ্গুর মাত্রই অনিশ্চিত। প্রস্তুত ও ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত বস্তু নিত্য নহে। তাহার কারণ এই যে, যে বস্তু পরমাণুতে লিপ্ত তাহা দৃষ্টি গোচর হয় না। এই জীবদেহ দেখা যাইতেছে, অতএব তাহা কোনমতে নিত্য পদার্থ হইতে পারে না। যদি এই উভয় ভাবনা ত্যাগ করিয়া উহাকে ব্রহ্মময় ভাবা যায়, তাহা হইলেও অনির্লক্ষণীয় হইবে, কারণ ব্রহ্ম তো কাহারো সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব জীবের জন্ত শোক অসুচিত। কারণ জীবের কিছুই নিশ্চয় নাই।

শিঃ। দেহের উপরে মায়া করা উচিত কি না?

শুঃ। এই দেহ পঞ্চভূত, কাল, কর্ম ও তিনগুণের অধীন। মায়া শক্তিকে ত্রিগুণায়িত করা যায়। ঐ ত্রিগুণকে ক্রান্তশক্তি কোভ প্রদান করিলে (অণু পরমাণু-স্বভাবদ্বারা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ দ্বারা সংযোজিত হইলে) সেই কালশক্তির দ্বারাই আয়ু ও ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়। পরে কর্মমতে যে বাসনার জীব পূর্ব জীবন ত্যাগ করে, সেই বাসনামতে বোনি প্রাপ্ত হয়। জাগতিক সকল দেহই পাকভৌতিক। দেহ বলিতে একটি বস্তু নহে, ইহা মায়াদর্শ, কালদর্শ, গুণদর্শ, ও কর্মদর্শসংযোজিত থাকিয়া পঞ্চভূতরূপী জড় প্রস্তুত বস্তু। উহাদের অধীন বলিয়া দেহকে বা জীবাত্মাকে স্বাধীন করা যায় না। কেবল বাসনাকে স্বাধীন করিয়া ইচ্ছানুসারে ফল লাভ করা যায়। দেহের উপরেই মোহ, এমন দেহে মায়া করা কি প্রয়োজন।

শিঃ। এই জগৎ কি ঈশ্বর হইতে পৃথক?

শুঃ। প্রতি জীবদেহ মাত্রই পঞ্চভূতে গঠিত; তন্মধ্যে কেহ ভূণ, কেহ গবাম্ব, কেহ বৃক্ষ পর্বত, কেহ পশু মানব। ঐ জীব মাত্রই অপরকে আহ্বান করিয়া থাকে। ইহা সকলেই জানেন। জীবাত্মা হইতে যখন দেহের

জগৎকর বুদ্ধি হয়, তখন সমস্তই এক বই অস্ত্র নহে। কারণ সকলের আত্মা এক নিয়মে পালিত, সকলের দেহও এক নিয়ম হইতে গঠিত। বিভিন্ন আকার, বাহ্যি বাহ্যে দেখা যায়, তাহা অনিত্য। তবে অনিত্য ত্যাগ করিতে সকলই ভূতময়, কালময়, কর্মময়, ও গুণময় বই আর কিছুই দেখা যায় না। অতএব সমস্ত যদি পৃথক্ পৃথক্ এক বস্তু হইতে ভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশিত হয়, তখন সকলই এক জাতিস্বারা দীপিত বলিতে হইবে। জাতিস্বারা যখন আত্মার তেজ, এবং আত্মা যখন ঈশ্বরের চৈতন্যশক্তি, তখন ঈশ্বর ভিন্ন অস্ত্র কিছুই থাকিতে পারে না। যদি উৎস বিনাশ পায়, তবে স্রোতও বিনাশ পায়। উৎস থাকিলে স্রোত থাকে, কিন্তু উৎসও জল, স্রোতও জল। তবেই উভয়ে এক। তথাপি এই বুঝিতে হইবে যে উৎস জলোৎপাদনকারী, জল তাহার কার্য্য বই আর কিছুই নহে। সেই নিয়মে উৎসে ও জলে প্রভেদ। মায়া ত্যাগ করিলে সমস্তই এক। যেমন মনুষ্য ও মনুষ্যের ছায়া। ছায়াটী মনুষ্য হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু এক বস্তু ও নহে। তজ্জগৎ ঈশ্বর এই জগতের সহিত অধিত আছেন। যেমন এক হইতে দশ পৃথক্ হইতে পারে না, তেমনি ঈশ্বর হইতে জগৎ পৃথক্ নহে।

শিঃ। আত্ম কাহাকে বলে ?

শুঃ। জগৎ যখন চৈতন্যবান হইল, তখন তেজ ভিন্ন কে চৈতন্য বহন করিবে বা জগৎ সজীব রাখিবে। তজ্জগৎ চক্ষু সূর্য্যের প্রকাশ হইল। সূর্য্য কেবল তেজ, আর চক্ষু কেবল হিম। অতুভবে বাহ্য বস্তুগান্ বোধ হয়, তাহাকে পুরুষ কহে। এই জগৎ পুরাণে সূর্য্যকে পুরুষ আর চক্ষুকে নারী কহে। তিম ও উত্তাপ সমস্ত্রপাত হইলে, কখনই হিমের হিমত্ব থাকে না। ইহাই চক্ষুমার পীড়ন বুঝিতে হইবে এবং হিম না হইলে উষ্ণত্ব বোধ হয় না, এইজগৎ সূর্য্যের চক্ষু প্রতি আসক্তি বুঝিতে হইবে। হিম সূর্য্যের কারণে অতি চঞ্চল হয় অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়। সেই চঞ্চলতাকে অস্থির কহে বলিয়া চক্ষুর অধিনী বস্তুনা হইল। আর হিম সংযোগে উত্তরূপের চঞ্চলতাই সূর্য্যের পৌরাণিক অস্থিরতা। এক্ষণে হিম ও উত্তাপের বৈজ্ঞানিক চঞ্চলতার চৈতন্যরূপে প্রকাশিত কারণা সকল সজীব করিয়া রাখা হইবে। এই হিম ও উত্তাপের চঞ্চলতার বস্তু চঞ্চল, অস্থির চঞ্চল হইয়া চৈতন্যকে সর্বভূতে প্রবেশ করাইতেছে।

যখন ঐ হিম ও উত্তাপ চৈতন্য মিশ্রিত হইয়া বায়ুতে পরিণত হয়, তখন তাহা আয়ু নাম ধারণ করে। যখন জলেতে পরিণত হয়, তখনও আয়ু নাম ধারণ করে। প্রতি জীবদেহ উষ্ণতার ও শীতলতার চৈতন্য গ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জল ও বায়ুরূপে ঐ চৈতন্য প্রতি জীবের অন্তরে বাইরা জীবকে সজীব রাখিতেছে। বাহারা রসবাসী, তাহারা জলরূপে রেচন ও পূরণে ঐ তেজ লাভ করিয়া সজীব রহিয়াছে। বাহারা বায়ুবাসী, তাহারা বায়ুকে রেচন পূরণ রূপে পাইয়া সজীব রহিয়াছে। ঐ রেচন পূরণকেই শ্বাস প্রশ্বাস কহে। শ্বাসে শীতলতা প্রবেশ করে, প্রশ্বাসে উষ্ণতা বাহির হইয়া যায়। এই দুই ক্রিয়াতেই জীবের জীবন সংরক্ষণ ক্রিয়া হইতেছে। ঐ শ্বাস প্রশ্বাসকেই আয়ুর্কেন্দ্রীয়া আয়ু নাম প্রদান করিয়াছেন।

শিঃ। আয়ুর্কেন্দ্র শাস্ত্র কিরূপে প্রকাশ হইল ?

শুঃ। ধ্বস্তুরী বলিতে আয়ুর্বিজ্ঞান বিষয়ক স্বভাব। ঈশ্বর কাল, কর্ম ও স্বভাবাদি লইয়া জীবভাবে জগতে লীলা করিয়া থাকেন। স্বভাবই ঈশ্বরস্বভাবে এ জগতে লীলা করিতেছে। নচেৎ বৃক্ষ পর্বতাদিরও জীবন আছে, কিন্তু তাহারা মনুষ্যাদির স্থায় চৈতন্যাত্মকভাবে অক্ষম। ইহার প্রমাণ মীমাংসা তব্দে বিশেষরূপে ঋষিগণ জানাইয়াছেন যে, জীবদেহ অল্প কিছুই নয়, অদৃষ্ট-রূপী কর্মের প্রকাশস্থল। সেই কর্ম সমূহ প্রকাশভাবে স্বভাব নাম ধারণ করিয়া পরস্পরে পরস্পরের হৃদয়গত ভাব বুদ্ধিতে ও দেখিতে পারে।

জীব স্ব-স্বভাবে থাকিলে প্রকৃত যে ঐশিক চিন্তা বা ভাব তাহা তাহাতে বর্তমান থাকে এবং স্বয়ং জীবনের উদ্দেশ্য বুদ্ধিতে পারে। এই জীবনের উদ্দেশ্য না বুদ্ধিগেই সুখ ও দুঃখ মাত্র। ঐ সুখ ও দুঃখ মায়ার প্রভাব বুদ্ধিতে হইবে।

মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জীবই পূর্ণ স্বভাবে অবস্থান করে। এই জন্য তাহারা আপনাপন জীবনের উদ্দেশ্য আপনারা বুদ্ধিতে পারিয়া সুখ ও দুঃখে পীড়িত হয় না। অনেকে বলিতে পারেন পক্ষ্যাদির পীড়ন ও শাবকাদি হরণে সুখ দুঃখ বুদ্ধিতে পারা যায়; নেকী বুঝা উহাদের ভ্রম। শাবকাদি হরণে পক্ষ্যাদির ক্রন্দন বা পীড়নের বীভৎস চীৎকার উহাদের সুখ বা দুঃখ বোধক নাই। ভয়ের আধিক্য হেতু চীৎকার করে। শাবকাদিকে উহার অপরিপক অবস্থার নিজ স্বভাব মতে পালন করে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে আপন

অভাব বশতঃ চীৎকার করে। কারণ ঋষিরা বুদ্ধ গুরুপত্নী ধরিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার সঙ্গীগণ শাবকবস্ত্রের দ্বারা ক্রন্দন করে না। এই প্রমাণে বুঝা যায় যে, বাহারা প্রকৃত স্বভাবের অমুবর্তী হয়, তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া কিছুতে মুগ্ধ হয় না। জীব স্ব স্বভাবে থাকিলে আত্মরক্ষণোপায় আপনাই প্রাপ্ত হয়। গীড়াদি হইতে যে মানসিক ও ভৌতিক বা সংস্কার তাহাকে আরোপা করে। যে চৈতন্য দ্বারা ঐ সংস্কারক উপায় অবধারণ করা যায়, তাহাকেই ধর্মস্বামী স্বভাব বা অবতার বলে। পশুপক্ষী ইহা চৈতন্যমতে আপনাদের চিকিৎসা আপন স্বভাব চৈতন্য হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেবল মনুষ্য মায়াতে মুগ্ধ হইয়া আত্মভাব ভুলিয়া সে চৈতন্য বিনাশ করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের মধ্যে বাহারা স্ব-স্বভাবে থাকেন, তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য জন্মিয়া আত্মজ্ঞাপক চৈতন্য এবং ঈশ্বর জ্ঞাপক চৈতন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও স্বভাবের এক অংশ, এই জন্য ঈশ্বরের অবতার রূপে গণ্য। এই চৈতন্য-স্বভাব হইতে যে শাস্ত্র প্রকাশ হয়, তাহাই আত্মবোধ।

“ভগবান্ ধর্মস্বরূপে যজ্ঞ হইতে দৈত্যগণকে রোধ করত অমৃতভাগ গ্রহণ করেন”। যজ্ঞ বলিতে জীবদেহ সৃষ্টি। দৈত্য বলিতে রিপু। রিপু প্রভৃতির নিপন্নোপক্রমে বায়ু কফ পিত্ত প্রভৃতির গতি বিশৃঙ্খল বশতঃ দেহে রোগের প্রকাশ হয়। এই জন্য আত্মচৈতন্যরূপী ধর্মস্বরূপী রিপু ব্যতিক্রম আক্রমণ করিয়া দেহ সৃষ্টিরূপী যজ্ঞের অমৃত অর্থাৎ সঞ্জীবন লাভ করিয়া থাকেন।

শিঃ। গন্ধর্ব বেদ কি ?

শুঃ। দেবভাগের নিম্ন শ্রেণীতে অবস্থিত ও ঈশ্বরনিষ্ঠ কয়েকটা সিদ্ধ-শ্রেণী ভগবান্ ব্রহ্মা দেবভাগের পরে সৃজন করেন; তাহারা গন্ধর্ব, কিনর, চারণ প্রভৃতি নাম ধারণ করে। গন্ধর্ব দেখিতে অতি সুশ্রী, সর্বদাই সঙ্গীতে রত, আনন্দে উন্নত এমন দেবগণকে সুধী রাবিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই গন্ধর্বগণ হইতে উৎপাদিত ঐশিক শাস্ত্রকে “গন্ধর্ব বেদ” বলে। গন্ধর্ব বলিতে তাহারা মনুষ্যের ন্যায় জাতি বিশেষ নহে। ছয় রিপু ও কাম-চাঞ্চল্য চৈতন্যবশতঃ ঈশ্বরনিষ্ঠ ছয় তথানি উহাদের মধ্যে,—কাম, গন্ধর্ব নাম ধারণ করে, মোহ, কিনর নাম ধারণ করে। ক্রোধ, সিদ্ধ নাম ধারণ করে। মোহ, কিনর নাম ধারণ করে। গন্ধর্বই ঈশ্বরনিষ্ঠ কামের রূপক।

শিঃ । বেদ কি ?

শুঃ । বেদ বলিতে নিত্য জ্ঞান ; ঈশ্বর যে চৈতন্যময় উপায়ে জীবের হৃদয়ে উদয় হন, সেই উপায়ময় জ্ঞানই বেদ । ঈশ্বর আপনার ভাব শুদ্ধ চৈতন্যে প্রতিবিস্তৃত করেন, সেই শুদ্ধ চৈতন্যময় পুরুষেরা চৈতন্যতে প্রতি-
বিম্বিতঃ বিশ্বের ভাব যে উপায়ে প্রকাশ করেন, তাহাই বেদ বলিয়া এবং তাহা অপ্রাপ্ত বলিয়া জগতে ব্যাণ্ড আছে ।

কর্ষ, ভক্তি, উপাসনা, বিজ্ঞান এই চারি ক্রিয়াই বেদে বর্ণিত আছে । পূর্বে উহার। এক বেদে ছিল । মহর্ষি ব্যাস ঐ চারি বিনিকে বিভিন্ন করিয়া যজুর্বেদে কর্ষ, অথর্ব বেদে ভক্তি ও উপার, সামবেদে উপাসনা ও ঋগ্বেদে বিজ্ঞান স্থাপন করিয়া চারি ভাগে প্রকাশ করিলেন । সেই মূনি এক বেদ হইতে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব নামক চারি বেদ উদ্ধৃত করিলেন । পরে তিনিই ইতিহাস ও পুরাণাদিকে প্রণয়ন করেন, এই কারণে উহাদিগকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়া থাকে ।

শিঃ । বেদ কিরূপে প্রকাশ হইল ?

শুঃ । যে ক্ষমতা বা শাস্ত্রার্থ দ্বারা বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা উভয় প্রকৃতি বুঝা যায়, তাহাকে বেদ কহে । বিজ্ঞাপ্রকৃতিতে ঈশ্বর স্বরূপ আর অবিজ্ঞায় মায়াক্স স্বরূপ বুঝা যায় । ঐ যে দুইটি স্বরূপের কথা বলিলাম, উহার উদ্ভাবনী শক্তি আত্মিক মাত্রেরই আছে । শাস্ত্র পাঠ করুন বা না করুন, অষ্ট সিন্ধির সাহায্যে বা স্বাভাবিক আত্মজ্ঞানের সাহায্যে আপনা আপনিই প্রকাশ হইয়া থাকে । যেমন একটা বীজের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বীজ নিহিত থাকে, বীজ তাহা জানিতে পারে না এবং জীবও তাহা দেখিতে পায় না । কিন্তু যখন ঐ জীবকে সমষ্টি অবস্থা হইতে অঙ্কুরোৎপাদনাদি ব্যাপ্তি কার্যে আনা যায়, তখন স্বভাবের সাহায্যে উহা হইতে কত শাখা কত প্রশাখা, কত ফল পুষ্প বীজ দেখা যায়, তাহার সংখ্যা করা যায় না । তেমনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী দেহের মধ্যস্থ ঐ পঞ্চকোরে সমস্তই আছে । সাধনা মাত্রেরই প্রকাশ হইয়া থাকে । যে বেদ জগতে প্রকাশিত আছে, তাহাও ঐ নিম্নের হঠাৎ প্রকাশিত হইয়াছিল ।

শিঃ । বেদাদি প্রকাশ হইবার উদ্দেশ্য কি ?

শুঃ । এ জগত প্রপঞ্চের সহিত স্বাভাবিক মিলন হইবার জন্য তিন গুণ

ভেদে বেদাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বেদাদি বলিতে জ্ঞানশাস্ত্র বুঝিবে। বেদ মধ্যে শকাংশ, প্রমাণাংশ, ও অর্থাংশ এই তিন অংশ আছে। শকাংশে তমোগুণী মুক্ত হইবে। প্রমাণাংশে রজোগুণী মুক্ত হইবে। অর্থাংশে সত্ত্বগুণী মুক্ত হইবে। শকাংশে ও প্রমাণাংশে বেদে, বিধি উপাসনা এবং তাহা হইতে ফললাভের উপায় নির্দিষ্ট আছে। তাহাতে তমো ও রজোগুণীর উপকার হইল। সত্ত্বগুণী মাত্রেই জীনমুক্ত, তাহার। তো ফললাভের কামনা করে না। তাহার। সমস্ত কৰ্মফল জৈবেরে অর্পণ করিয়া আপন। নিষ্ফলভাবে অবস্থান করে। বেদার্থই নিষ্ফল কামনার প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ অর্থাংশই সত্ত্বগুণীর আদরের ধন। যতক্ষণ ফললাভে আশা, ততক্ষণ সংসারে রতি। মায়াতে মতি। যতক্ষণ নিষ্ফল আশা, ততক্ষণ সংসারে বিরতি; এবং মায়ার প্রাণত অনাসক্তি।

শিঃ। বেদে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিধি আছে, তাহা জানিবার প্রয়োজন কি?

শুঃ। কৰ্ম ও জ্ঞানরূপী ভিন্ন বিধি রহিয়াছে। অর্থাৎ কোন বিধিতে জীবকে কৰ্ম করিতে বলিতেছে : কোন বিধির দ্বারা জীবকে কৰ্মহীন ও জ্ঞান-পর হইতে বলিতেছে। কোন বিধির কোন ব্যক্তি অধিকারী এবং সেই বিধির অভিপ্রায় কি, ইহা না জানিয়া যদি কেহ কৰ্মাচরণ করে, তবে তাহার অশুভই উদ্দেশ্য হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। কারণ চক্ষে আবরণ দিয়া পথে চলিলে বা পথের সীমা না জানিয়া গমন করিলে, পথের নান্য ভ্রষ্টের ঘটনার সম্ভাবনা।

শিঃ। বেদে ভাষা ও অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় ইহার কারণ কি?

শুঃ। বেদ কেবল ইঞ্জিত শাস্ত্র বইত নয়। যেমন একটা বানরকে ধরিয়া তাহাকে বশীভূত কর্ত্ত করেকটা ইঞ্জিত শিখাইয়া, কোন ইঞ্জিতে নৃত্যভাব, কোন ইঞ্জিতে ক্রিয়াভাব প্রকাশ করিলে, ঐ বানর তাহা দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রচলিত ভগবতের ভাষা ও অক্ষরাদি সমস্তই ইঞ্জিত মাত্র। মন ইঞ্জিতের ভিখারী, কারণ উহা অস্বাভাবী। আমরা কুধা পাইয়াছে। আমি ইঞ্জিত দ্বারা প্রকাশ করিলে মানব মাত্রেই বুঝিতে পারিবে। সেই ইঞ্জিত স্বভাব সিদ্ধ। তাহাকে সহজ করিতে মহাদেব ও ব্রহ্মাদি পৌরাণিক সৃষ্টিকর্ত্তাগণ শব্দের ও অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া ভগবতে প্রকাশ করেন। তাহার। তপোবলে বিদ্যা

আত্মনিষ্ঠানে একটি কোশল প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কোশল সমূহ আত্মতুচ্ছ বলিয়া তাহা জৈবের প্রীতি বলা যায়। জৈবের যাহা প্রকাশ না হইলে জীব কি প্রকারে শক্ত বা তাহা প্রকাশ করিবে। সেই বেদের অতি সামান্য সূত্র পাইরা প্রতি বিজ্ঞানবিৎ ঋষি তাহার বর্জন করিয়াছেন। ক্রমে ঐ বেদাংশ চারিভাগে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শিঃ। পত্র বা মসী দ্বারা যে সমূহ শ্লোক জগতে প্রচারিত আছে, তাহাই কি বেদ ?

গুঃ। না,—ইঙ্গিত সমূহের মধ্যস্থ অর্থই বেদ। অর্থ ভিন্ন আর কিছুই বেদ—হইতে পারে না। সেদোক্ত ইঙ্গিতার্থ জ্ঞানহীন পাঠক কখনই বেদার্থ বুঝিতে পারিবে না। অতএব ঐ অর্থ কোণার আছে, তাহার স্বরূপ ঐ বিজ্ঞানকোষে আছে। একবার ইঙ্গিত বুঝিলে সমস্ত ইঙ্গিতের অর্থ সহজেই বুঝা যায়। ইহা বিজ্ঞানময় কোষের ক্ষমতা। এই নিয়মে বিশেষরূপে এই প্রমাণিত হইল যে, বিজ্ঞানময় কোষেই বেদের আবির্ভাব। বেদই জগতের সারভাগ। ঐ বিজ্ঞানকেই সত্যলোক কহে।

শিঃ। মহর্ষি বাস কি কারণে এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন ?

গুঃ। সেই ভূত ও ভবিষ্যৎ বেত্তা ঋষি ধ্যানবলে যুগধর্মের ব্যতিক্রমে কালের অব্যক্ত গতির হ্রাস বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ আগামী কলিযুগে মনুষ্যের বুদ্ধি জীবন ও কার্যাদির একেবারে হ্রাস হইবার বিজ্ঞানমতে সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহাদের প্রতি কৃপালু হইয়া মহর্ষি সহজরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন যাত্র। কারণ অল্প মেধাবান্ মনুষ্যে ইহা ধারণায় সক্ষম হইবে।

শিঃ। মহর্ষি বাস ভূত ও ভবিষ্যৎ কিরূপে জানিতে পারিতেন ?

গুঃ। সিদ্ধ যাত্রেই ভূত ও ভবিষ্যৎ বেত্তা হইতে পারে। কাল ধর্ম ও প্রকৃতি ধর্ম এই জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। তাহার ভাব বাহারা আলোচনার জানিতে পারে, তাহারা কাল বেত্তা হয়, এবং কাল বেত্তা হইলেই উভূত বস্তুর পরিণামে কি হইবে বলিতে পারে, কারণ বর্জন ও হরণ সমস্তই কালধর্মের ক্ষমতার হয়। বৈদিক বিজ্ঞানবিৎ যাত্রেই, অগ্রে যোগবলে কালধর্ম অবগত হইতেন। প্রতি যুগান্তেই কারণ সূত্রের ক্ষমতার হ্রাস হয়।

শিঃ। যুগান্তে মনুষ্যের বেহ কিরূপে হ্রাস প্রাপ্ত হয় ?

শুঃ। ভৌতিক কারণ লইয়া যে ভাবে দেহ প্রস্তুত হয়, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালশক্তির হ্রাস হইলে ভাণ্ডারের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া থাকে। যেমন একটা বীজ উত্তম ফল হইতে গ্রহণ করিয়া প্রথমবার রোপণ করিলে উত্তম ফল হয়। পুনর্ব্বার সেই স্থানে সেই বীজ রোপণ করিলে, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ফল বা হীনভেদী ফল হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার বৃক্ষ ও ক্ষুদ্র ফল হইয়া আসে। তদ্রূপ এই জগতের বীজরূপী কারণ সমূহ কালধর্ম্মে রোপিত হইয়া প্রথমে প্রথম যুগে যে ভাবে ক্ষমতাবান হয়, দ্বিতীয়ে তদপেক্ষাহীন, তৃতীয়ে তদপেক্ষাহীন, চতুর্থে একেবারে হীনশক্তি হইয়া আসে। তাহাতেই দেহের ধর্ম্মতা উপস্থিত হয়। দেহ হ্রাসে ধৈর্য্য বিনষ্ট হয়, ইহা বিজ্ঞান সিদ্ধ। একটা ক্ষীণদেহী বরু ক্রোধী, পুষ্টদেহী তদ্রূপ নহে। ধৈর্য্য বিনাশে নানাপ্রকার কুমতি উপস্থিত হয়। কুমতিতে রিপুবশীভূত হইয়া মনুষ্যের পীড়ার আয়ু হীন হইয়া থাকে। সেই কারণে ভগবান লোকগণকে অন্নমেধাবী অবলোকন করিয়া সভাব্যবহার গর্ত্তে পরাশরের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদরূপী তরুর শাখা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শিঃ। মহর্ষি ব্যাস কি স্বরং ভগবান ?

শুঃ। না, ব্যাস ঈশ্বরের কলাবতারের স্বরূপ। ব্যাস কর্তৃক পুণ্যপথের আবিষ্কার ও কাম্যবশ্বের ফলাফল স্থির হইয়াছিল। তিনিই বেদ সমস্তকে বিভক্ত করিয়া সকলের গুরু হইয়াছেন।

শিঃ। এক্ষণ হীন বীজ মনুষ্যের স্বভাব কি উপায়ে উন্নতিপথে ধাবিত হইবে ?

শুঃ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মত্য অথচ শ্রিয়ভাবী, বিনীত, শাস্ত, ও চপলা-বর্জিত হয়, তাহারি স্বভাব নীত্রেই উন্নতি পথে ধাবিত হয়। কাম্য কর্ম্ম দ্বারা সংসারে কালযাপন করিতে করিতে যদি পুণ্য দ্বারা আত্মার উন্নতি না করা যায়, তাহা হইলে তাহার আত্মার অধোগতি অর্থাৎ তাহার কামনা অধোগতি লাভ করে। কামনা নীচ হইলে সে কামনা সাধনা ভিন্ন উন্নতির পথে ধাবিত হয় না। বাসনা হইতে কামনার জন্ম, বাসনা দ্বারা জীবাত্মা দেহ ধারণ করিয়া থাকে। বতরূপ অভিলষিত বতরূপ কামনা। বাসনার লব্ধ না হইলে প্রেমের বিলয়ে বিজ্ঞানের উদয় হয় না। বাসনা হইতেই জন্ম। বাসনা বৃথন রহিল,

তখন জন্ম অবশ্যই হইবে। পূর্ক জন্মকৃত কর্মের বাসনামতে জীব পরজন্মে দেহ ধারণ করতঃ উচ্চ ও নীচ গর্ত্তজাত এইরা ভোগাদি ভোগ করে। পাপী পাপিনীর গর্ত্তে ও ভোগহীন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

শিঃ। সংসার বাতনা কাহাকে কহে ?

গুঃ। মায়া প্রপঞ্চাদি অর্থাৎ স্নেহাদি অভিমানাদিরূপী আমি ও আমার-ভাবীয় বন্ধন জনিত বাতনা। এই অভিমান বা অহঙ্কার হইতে জীব পরের জন্ত আপনি বাতনা ভোগ করে। অর্থাৎ পুত্রাদিকে সযতনে পালন করিতে করিতে মৃত দেখিলেও অযথা হাহাকারাদি করণাত্মক নানা বিষয়িনী দুঃখ ভোগ করে। এইরূপ বাতনাকে অভিমান জনিত সংসার বাতনা কহে।

শিঃ। আত্মজ্ঞানীদের জ্ঞান দৃষ্টিতে কি দেখা যায় ?

গুঃ। সেই ঈশ্বরে রুচি ও মতি লয় হইলে নিজের জন্ত অজ্ঞ চেষ্টা থাকে না। অজ্ঞচেষ্টা বিরহিত হইলেই বিজ্ঞান দৃষ্টিলাভ হয়। তাহাতে যে ইতি পূর্কে দেহের উপাধি “আমি” শব্দকে জীব বলিয়া অর্থাৎ পদার্থ প্রপঞ্চ বলিয়া জানিতাম, তাহা নষ্ট হয়। তাহাতে সেই আমি হইতে পরমাত্মা মহাপ্রজ্ঞা অভিন্ন ঠাই দর্শন হয়। কিন্তু উপদেশ মতে সাধন করিলে ত্রিতাপ নাশ হইয়া থাকে।

শিঃ। ত্রিতাপ কাহাকে বলে ?

গুঃ। অবিভূত, অধিষ্টেব, আর অধ্যাত্ম, এই তিনটি মানসিক ভাবকে তিনটি ভাপ অর্থাৎ পীড়া কহে।

শিঃ। ঐ সাধনার উপায় কি রূপ, বাহাতে ত্রিতাপ নাশ হয় ?

গুঃ। মনকে শনিকৃত করিয়া কোন একটা কামনায় ইচ্ছার সংযোজন করাকে সাধনা কহে। ঐ সাধনা চারি প্রকার :—নিত্যান্নিত্যবস্তুবিবেক, ইহ ও পরমাত্মকলভোগবিরাগ, শ্রমদমাদিশাশনসম্পত্তি, আর সুমুখত্ব।

শিঃ। এই চারি প্রকার সাধনা কি রূপ ?

গুঃ। ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই অনিত্য ; এমন সাধনাকে নিত্যান্নিত্যবস্তুবিবেক কহে। ইহজন্মে উপার্জিত ফল পর জন্মাদি দ্বারা শোভন ও কষ্ট দ্বারা পরজন্মে কষ্টাদি ভোগ বিবর্তক কল আভ, এমন ভাব সাধনার নাম ইহ ও পর জন্ম কলভোগ বিরাগ। শ্রম, শ্রম, উপরতি, তিতিক্কা, শ্রম ও সমাধানকে শ্রম-

দমাদিলাভনসম্পত্তি কহে। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মনন এবং নির্দিষ্টাঙ্গন ব্যতিরেকে অপর বিষয়ে অন্তরইন্দ্রিয়কে আসক্ত হইতে না দেওয়াই শম কহে। ঈশ্বর গুণালুকীর্ণন শ্রবণ ও কখন তিন্ন অপর বিষয়ক কথা শ্রবণ ও কর্ম হইতে বাহ্য-
 জিয়াকে নিবারণ করাকে দম কহে। বিধিপূর্ণক বজ্রাদি কর্মত্যাগ ও সংসার
 হইতে ইন্দ্রিয়াদিকে দমনের নাম উপরতি কহে। লীতোক্ষাদি সহিষ্ণুতাকে
 তিত্তিকা কহে। ঈশ্বর বিষয়ে মনের একাগ্রতাকে সমাধান কহে। গুরুবাক্য
 ও বেদান্ত বচনে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। মোক্ষের ইচ্ছাকে মুমুক্শু কহে। এই
 প্রকার চারিটা সাধনা দ্বারা ঈশ্বরকে কর্ম অর্পণ করিলে অর্থাৎ মনোগত সমস্ত
 বাসনা ঈশ্বরের পবিত্র পদে অর্পণ করিলে, ভূতগত, ইন্দ্রিয়গত, অর্থাৎ
 মায়্যগত এবং আত্মগত পীড়া সমস্ত নশ হইয়া থাকে। দেহের চিন্তা,
 সংসারিক লুপ্ত হুংখাদির চিন্তা এবং আত্মার উন্নতির চিন্তা সমস্ত যদি সেই
 ঈশ্বরে অর্পিত করিয়া কেহ বিশ্বাসে অবস্থান করে, তবে তাহা অপেক্ষা শাস্তি
 আর কে লাভ করিতে পারে? সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্মকারী। তাহারাই বাহ্য করিবে
 তাহাই কর্ম। যোগ কর্মই ঈশ্বরে অর্পিত হইয়া থাকে; তাহাতেই সিদ্ধ হওয়া
 যায়। পদে বজ্রাসন, হস্তে হৃদয় স্থির, কর্ণে অন্তর শ্রবণ, চক্ষে অন্তর দৃষ্টি,
 রসনার নামোচ্চারণ, মনে অনুভব গ্রহণ, এই সমস্ত ক্রিয়াকে ঈশ্বরার্পিত কহে।

শিঃ। সংসারী হইলেই কর্ম করিতে হয়। সেই কর্মে প্রবৃত্তি ধর্মের
 উপাঙ্গ হইয়া থাকে। তাহা হইতে নিবৃত্তি কি প্রকারে হইবে?

শুঃ। যে বস্তু হইতে রোগের উৎপত্তি হয়, আবার সেই বস্তুই সংস্কৃত হইলে
 তজ্জাত রোগনাশকারী ঔষধ রূপে পরিণত হইয়া থাকে। যদি কেহ কোন
 ব্রতে আত্মবিস্তৃত হয়, সেই ব্রত ক্রিয়া করিতে যদি তাহার ঈশ্বর ভাবনা না
 থাকে, তবে তাহার কর্ম ফল লাভ হয় নাই। ব্রতোপদেশ মতে উপাসনা
 শিক্ষা হয়। তাহাতে ঈশ্বর ভাবনার সিদ্ধি হয় না। সেই কারণে কর্মেতেই
 লোকে অধিভূত, অধৈর্য, ও অধ্যাত্ম চিন্তার পীড়িত হয়; আবার সেই কর্ম
 দ্বারা তাহা বিনাশ করিতে পারে। সাংসারিকগণকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট চিন্তা
 করিয়া মুক্ত বা পুণ্যপথগামী করিবার কামনা স্বয়ংগত নানা পাত্র প্রেরণ
 করিয়াছেন। অন্তর্ভুক্ত বস্তুকেই বজ্রাদির আলোচনা আছে। সেই বজ্রাদিকে
 নানা মতে লইয়া নানা ভাবেই অবতারণ করা হইয়াছে।

শিঃ ১। তত্ত্ব কাহাকে কহে ?

শুঃ ১। জীৱ যে শাস্ত্রের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয় অবস্থায় পবিত্র ও মুক্ত হইতে পারে, তাহাকেই তত্ত্ব কহে । এই তত্ত্ব বা সংকল্প শাস্ত্র নারদাদি ও মহাদেবাদি রূপী স্বয়ং ভগবানই সংসারে প্রচার করিয়াছেন । এই তত্ত্ব মধ্যে সাম্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিবিধ গুণ গত ও ত্রিবিধ অধিকারী গত পরিজ্ঞাপার্থ উপদেশ বর্তমান আছে । অগণ্য তত্ত্ব অগণ্য ঋষিগণ দ্বারা সংগৃহীত হইয়া পৃথিবীতে প্রকাশিত আছে । ঈশ্বরকে মানসোপচারে একেবারে সোহৃৎ ভাবে যে সকল সাধক ধারণা করিতে পারেন না, তাহাদের সাধনের লক্ষ্য হেতু এবং জ্ঞানের উন্নতি হেতু ব্রহ্ম নানা প্রকার কল্পিত মূর্তিতে প্রতীক্ষিত হইয়ুন । সেই মূর্তি সমূহে ঈশ্বরের বিভূতি মাত্র আচ্ছিত থাকিয়া সাম্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিগুণময় হইয়া সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান ও বিশ্বাসের আধিক্য প্রদর্শন করিয়া দেয় । বেদোক্ত যে সকল মন্ত্রে সাধনার তারতম্য সাম্বিক, বৃত্তিতে ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া উপাসনা সমস্ত নিহিত আছে, ঈশ্বর রূপে কল্পিত হইয়া বিবুধগণ দ্বারা সেই সকল মন্ত্রে আহুত ও বিসর্জিত হইয়ন । বিবুধগণ যে সকল শাস্ত্রে ঐ রূপ কালনিক মূর্তির বেদোক্ত বিধানে সাম্বিক, রাজসিক তামসিক এই ভাবত্রয়যুক্ত কৰ্ম্মাঙ্গ বিধান সাধকের হিতার্থে প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকেই তত্ত্ব কহে । এই তত্ত্বে ঈশ্বরের শক্তি কল্পনা করিয়া, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী, ও স্বরস্বতী প্রভৃতির রূপ কল্পনা হইয়াছে । ঈশ্বরের লীলা কল্পনা করিয়া রাস, দোল, রথ, বুলান এই সমস্ত কল্পিত হইয়াছে ।

শিঃ ২। ঈশ্বরের শক্তি কি রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবী মূর্তি কল্পিত হইয়াছে ?

শুঃ ২। ঈশ্বরের চৈতন্য সহযোগে ও কাল শক্তির সহযোগে এবং ঈশ্বরের সদসদাঙ্গিকা শক্তির সহযোগে যে রূপ প্রকাশক তেজোময় ও কারণময় শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাকেই মায়া কহে । মায়া হইতেই পুন্ডর ইহতে পারিলেই পরম চৈতন্যময় ঈশ্বর সন্দর্শন হয়, সেই জন্য মায়া পুন্ডর বিধান তত্ত্বে উপনিষ্ট হইয়া তান্ত্রিকেরা ঐ মাযাকে নানা রূপে কল্পনা করিয়াছেন । মায়াতে ত্রিগুণাত্মক শক্তি আছে । ঐ ত্রিগুণাত্মক শক্তির মধ্যে তমোগুণে কালী মূর্তি, রজোগুণে দুর্গা মূর্তি, এবং সত্ত্বগুণে জগদ্ধাত্রী মূর্তি কল্পিত হইয়াছে । মায়াতে চৈতন্য আছে । চৈতন্য দুইভাবে ভাজিত । একাংশে ঈশ্বর বিভূতিরূপে প্রকৃতিতে

চৈতন্যময় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকেই পুরাণে লক্ষ্যী কহে, তন্ত্রেও তাহাই কহে। আর এক চৈতন্যংশ জৈবের স্বরূপানুভব করাইতে জ্ঞানভেদ রূপে প্রকৃতিতে অবস্থান করেন, তাহাকেই সরস্বতী কহে।

শিঃ। দুর্গা পূজা কি একটা যজ্ঞ ?

শুঃ। দুর্গা পূজা একটা মহাযজ্ঞ। তন্ত্রে ইহার দুই পথ, সাত্ত্বিক, তামসিক। সাত্ত্বিকপথে আত্মজ্ঞান লাভ হয়; তামসিক পথে পূজাদি অর্জুন বা পাপ আহরণ করা যায়। ঐ দুর্গার তামসিক ভাবে আধুনিক পূজা হইয়া থাকে, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। সে প্রমাণ তন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

শিঃ। দুর্গা দেবীর সাত্ত্বিক মতে পূজা কি রূপ ?

শুঃ। সাত্ত্বিক মতে সাধক গুরু ব্রাহ্মণের নিয়মানুসারে বা শাস্ত্রানুসারে স্বয়ং দেবী পূজা করিতে বসিয়া প্রথমে সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প ও বিকল্প মনের অবস্থা। সঙ্কল্প দ্বারা আমি যে পরমায়া স্বরূপ এই ভাবনা উপস্থিত হয়; আর বিকল্পে আমি জীব ও জৈবর হইতে ভিন্ন বোধ হয়। ঘট শব্দে হৃদয়। সপ্ততীর্থ দ্বারি সপ্ত প্রকৃতিস্থিত মন। শাখা পল্লবাদি ইন্দ্রিয় সমূহ। ঘটোপরিস্থ অন্নাদ্যাদি মাদ্য। তদুপরিস্থ অধ্বগত নারিকেল জগৎগত ধারী জৈবর। ঘটের উপরে চিত্রিত মূর্ত্তি আত্মা। তাহা জৈবর প্রকাশক ভেদ। ইহাই সঙ্কল্পে জানিবে। পরে সাধক যোগ সাধনাদি করিয়া ভ্রমোণী জীবাত্মাকে বাসনাদির সহিত বলি অর্থাৎ জৈবের অর্পিত করিয়া আত্মজ্ঞান রূপ মোহাঘ্নি প্রজলিত করিবে। সেই জ্ঞানাবিভে প্রকৃত জৈবর অনুভব করিয়া যজ্ঞত্যাগে জৈবরময় হইতে পারিবে। এই এক কৰ্ম্ম তামসিকে আচরণ করিলে কি লাভ, আর সাত্ত্বিকে আচরণ করিলে কি লাভ তাহা প্রকাশিত হইল। মনুষ্য কৰ্ম্ম ভিন্ন মুক্ত হইতে পারে নী। প্রেম মার্গেও কৰ্ম্মাচরণ করিতে হয়। প্রথমে সেবা, সেবার ধর্ম্ম শ্রদ্ধা, ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠর শাস্ত্র শ্রবণাশ্রুতি; তাহা হইতে রতি; রতি হইতে ক্রমে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের দৃঢ়ভক্তি দ্বারা বিশ্বাস হইলে ব্রহ্মময় হওয়া যায়। সাধনা ধিনা কিছুই লাভ হয় না।

শিঃ। দুর্গা দেবীর সাত্ত্বিক ভাব কি ?

শুঃ। সাধকে মায়ী বুঝাইবার কারণ; মায়াকে হেজোমতী স্তম্ভরী কামিনী কল্পিলেন। কামিনীরূপ করিবার হেতু এই; পুরুষের ভেদ নারী

মোনিতে রূপান্তরিত হইয়া জীব প্রকাশ করে। তেমনি ঈশ্বরের তেজ ধারিণী মায়াকে নারীরূপে কল্পনা করা হইল। সেই মূর্তির দশহস্ত কল্পনা করা হইল। জগতের সর্বাংশ ব্যাপিনী মায়া এবং জগতই জ্যোতিষ কল্পনার দশদিক সম্পন্ন। ঐ দশহস্ত বিস্তারে সর্বব্যাপকতা প্রকাশ হইল। ত্রিনেত্র, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণী তেজাধার। দশহস্তে পূর্বোক্ত একাদশ প্রকার অস্ত্র; ঐ অস্ত্র সমূহের দ্বারা ঈশ্বরের জগৎ শাসন, পালন, বর্জন ও হরণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। সিংহ চৈতন্ত। অম্বর রিপু। মহিষ হইতে প্রকাশিত অম্বর অর্থাৎ মোহকে মহিষ কহে। ইন্দ্রিয় যখন অবিদ্যাতে মুগ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় তেজ রিপু নাম ধারণ করে। দেবীর চতুর্দিকে অষ্ট শক্তি থাকিবার অর্থ যে মায়া অষ্টপ্রকার। জ্ঞান জ্ঞানব্রতাব প্রকৃতির মধ্যগত হইলে সাধকের জ্ঞানে বিভ্রাশক্তি প্রদান পূর্বক আপনার প্রভাব তাঁহাকে জ্ঞাপন করে। ইহাই মায়ার রজোগুণী হুর্গার লঘুভাব।

শিঃ। হুর্গা দেবীকে কিরূপ ভাবে ধ্যান বা চিন্তা করা যাইবে ?

শুঃ। দেবী যেন জটাজুট সমায়ুক্তা, কপোলে অর্দ্ধঃস্র শোভিতা। পূর্ণচন্দ্রসম বদনে ত্রিলোচন শোভিত। তপ্ত কাঞ্চনের ত্রায় বর্ণময়ী নন্দোদম-সম্পন্ন, সকল প্রকার অলঙ্কারভূষিতা; মনোহর দস্ত ও পীনোরত পরোধর সংযুক্তা, ত্রিভঙ্গময়ী, মহিষাসুরমর্দিনী, যুগালের ত্রায় দশবাহুসমবেষ্টিতা; সেই হস্ত সমূহের মধ্যে দক্ষিণে ত্রিশূল, খড়্গা, চক্র, বান, শক্তি, বামভাগে খেটক, ধনুক, পাশ, অকুশ, ঘণ্টা বা পরশু শোভিত রহিয়াছে। দেবীর অধোভাগে ছিন্ন শির মহিষ এবং সেই ছিন্ন স্থল হইতে খড়্গাশক্তি এক দানব প্রকাশ হইয়াছে। সেই অম্বর দেবী কর্তৃক শূলবিদ্ধ ও কেশ ধৃত হইয়া রক্ত মূর্তিত অঙ্গ ও ভীষণ দর্শনাননযুক্ত হইয়া সিংহের দ্বারা আঘাতিত হইতেছে। দেবী দক্ষিণপাদ সমানভাবে সিংহোপরি রাখিয়াছেন। বামপদ উর্দ্ধ করিয়া তদন্তুষ্ঠ মহিষোপরি রাখিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনারিক, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডারূপা, চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি শোভিত আছে। সম্মুখে অমরবৃন্দ যেন সেই দেবীর স্তব করিতেছেন। ইনিই ধর্মার্থ কাম মোক্ষদা জগদ্ধাত্রী হইতেছেন; পূজক এইরূপ চিন্তা করিলেন।

শিঃ। রজোগুণী হুর্গামূর্তির মায়াকে কিরূপে পূজা করিতে হয় ?

শুভঃ। পূজার অমুরাগ সমর্পণের ভূমিসিক ভাবই প্রতিমাদি কল্পনা করিয়া নৈবেদ্যাদি ও পুষ্পাদি প্রদান করন। যখন পূজা আরম্ভ করিতে হইবে, ভাহার পূর্বে সঙ্কল্প করিতে হয়। ঐ সঙ্কল্পে এইরূপ ভাবনা করিতে হয় যথা;—আপনার চারিদিকে ছোটকা বন্ধ করিয়া, পরে ভূত শুদ্ধি করিবে, তদন্তে আপনার দেহের হৃদয়ে আত্মাকে দীপ শিখাকার ভাবিবে, সেই প্রজ্জ্বলিত আত্মাকে “হংস” এই মন্ত্রে হুয়ুয়া নাড়ির মধ্যদ্বারা মস্তকের সহস্রদল কমলস্ত পরমাত্মার সংযোজন করিবে; পরে পাদস্থ পৃথিবীকে লিঙ্গমধ্যস্থ জলে মিশাইবে, সেই জলকে হৃদয়স্থ তেজে মিশাইবে, সেই তেজকে মুখের বায়ুতে মিশাইবে, সেই বায়ুকে কপোল-মধ্যস্থ আকাশে মিশাইবে। পরে শূন্যময় ভাবনার বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কারাদির সহিত সহস্রদল কমলে পরমাত্মায় লীন হইয়াছি, সাধক এই চিন্তা করিয়া পরে মাগাবীজ মন্ত্র দ্বারা কুম্ভক, রেচক, পুরকাদি সহযোগে জপ করিবে। পরে ঐ ক্রিয়ার শারীরত্ব ধ্বংস করিয়া দেহকে ললাটিগত অমৃত নিঃসৃত সুধাময় করিয়া শুদ্ধ করিবে। সেই দেহের যথাস্থানে পঞ্চভূত সন্নিবেশ করিয়া হংসঃ এই মন্ত্র সহযোগে জীবাত্মা যে কুলকুণ্ডলিনী গত হইয়া দেবীরূপে রহিয়াছেন, এইরূপে আত্মচিন্তা করিবে। পরে সেই ভাবনায় জীবন্তাস করণার্থ সর্বদা প্রাণস্থানে প্রাণ, ইন্দ্রিয়স্থানে ইন্দ্রিয় স্থাপন করিবে। পরে আপন দেহে মাতৃকা ত্রাস করতঃ ষটচক্র ভেদ করিয়া বীজ মন্ত্রে আপনাকে তুর্গারূপে কল্পনা করিয়া অঙ্গস্থান করতঃ দেহময় পীঠস্থানে দেবীকে ধ্যান করিবে।

শিঃ। তমোগুণী মারামুক্তি কালীদেবীকে কিরূপ ভাবে চিন্তা করা যাইবে ?

শুভঃ। প্রতি দেবীর ধ্যানেনই স্বরূপের গূঢ়ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। দেবীকে করাল বদনা, ঘোর রূপা, মুক্তকেশী, চতুভূজা বলিয়া ভাবিবে। দক্ষিণা কালিকা বলিয়া তাঁহার নাম দান করিবে। দেবীর অবস্থা ভাবিতে হইলে যেন তিনি মুণ্ডমালা বিভূষিতা হইয়া আছেন, বামদিকের দুই হস্তে ছিন্নশির ও গড়া রহিয়াছে; দক্ষিণ দুই হস্তে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন; দিগম্বরী ও মহামেঘসম, শ্রামবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। কণ্ঠ হইতে যে সকল মুণ্ডমালা রূপে লম্বমান রহিয়াছে, তাহাতে যেন রক্তের পতিত হইতেছে। উক্ত কর্ণে কুণ্ডলীর পরিবর্তে অংগদেশে পঞ্চাত্ত ব্যস্ত শবদেহ যুগ্মভীষণরূপে শোভিত

রহিয়াছে। তিনি যেন পীনোত্তপয়োধরা ও সর্করা হস্তধারী। তাহার কটীতে শবসমূহের হস্তাদিতে কাঞ্চী হইয়াছে। তাহার শরীর হইতে রক্তধারা বিগলিত হইতেছে। তিনি ঘোর শব্দ করিতেছেন। মহাতেজোময়ী হইয়া আছেন এবং অশানবাসিনী হইয়া আছেন। প্রভাতের সূর্য্য মণ্ডলেন্দ্র প্রায় তাহার তিনটি নয়ন আলিতেছে। শবরূপী মহাদেবোপরি সংস্থিত হইয়া কি মহাকাল কি স্বয়ং উভয়েই বিকীরিত ক্রিয়ায় অবস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এত যে ভীষণ ভেজে রহিয়াছেন, তাহাতেও ঈশ্বর হাস্যযুক্ত প্রসন্ন ভাব সম্ভবিত তেজ বদনে প্রকাশ পাইতেছে। ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাভিলাষী সাধক এইরূপ ধ্যান করিবেন।

শিঃ। কালী দেবীর সাংখ্যিক ভাব কি ?

শুঃ। মায়ার মূর্ত্ত্যন্তর-বলিয়া এই দেবী স্ত্রীমূর্ত্তিময়ী হইলেন। তমোগুণী বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ। অর্থাৎ ঘোরবর্ণা হইলেন। আর সংহার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া ভীষণরূপে কল্পিত হইলেন। প্রলয়ে কাললক্তি চৈতন্য হীন হইলেন, এই জন্ত মহাদেব শববৎ হইলেন। মায়ার কালশক্তির উপরে পদ দিয়া আপনার যে ত্রিগুণময় ক্ষমতা তাহাকে লইয়া সক্রিয়া অবস্থা হইতে অবস্থান্তরিত হইবার জন্ত জগৎ সংহার দেখাইতে ঐক্লপ নরকাতিনীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। জগতের সকল প্রকার তত্ত্বকে ঈশ্বর আপন অঙ্গে ধারণ করেন। মায়ার তাহাতেই প্রলয়কালে সজ্জিত হইবেন এবং পরে জীবাশ্মার কল্যানার্থে পুনরায় জগৎ প্রকাশ করিবেন। এই জন্ত হই হস্তে বর ও অন্তর দান করিতেছেন। এই তো কালী মূর্ত্তি পূজক লোক সাংখ্যিক ভাবে ঈশ্বরের মায়ার সহযোগে জগৎ সাংখ্যিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইল।

শিঃ। সত্ত্বগুণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে কি ভাবে চিত্ত করা যাইবে ?

শুঃ। তামসিক ভাব;—নানালঙ্কার ভূষিতা, সিংহস্বক্যাধিকারী, চতুর্ভুজা, মাগবজ্জোপবীত ধারিণী, মহাদেবীকে ভাবনা করিবে। দেবী যেম প্রভাতী অরুণ বর্ণা ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। চাঁদি হস্তের মধ্যে দুই বাম হস্তে শঙ্খ ও দণ্ড রহিয়াছে, দুই দক্ষিণ হস্তে চক্র ও পদ্মবান রহিয়াছে। তাহার চতুর্দিকে নারদাদি মুনিগণ তাহাকে সর্কসিদ্ধি বলিয়া ভাবিতেছেন।

দেবী যেন রত্নবীপ নামক মহাবীপে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন । প্রকৃত কমল তাঁহার আগনরূপে রহিয়াছে ।

সাধিক ভাব :—মায়া যখন প্রধান অবস্থা হইতে জৈবর চৈতন্যবাহনে চৈতন্যজগতের সৃষ্টি করেন, সেই অবস্থার রূপকই এই মূর্তি । ভক্ত ও চৈতন্য ভেদে জগৎ দুই অংশে মিশ্রিত হইয়া মায়াবলে প্রকাশ পাইতেছে । চৈতন্যংশকেই সম্বাবস্থা কহে । চৈতন্যংশ না বুঝিলে কখনই জৈবরকে চৈতন্যময় অবস্থার দেখা যায় না । সেই জন্য এই শক্তিরূপিনীর কল্পনা হইয়াছে । নিম্নে চৈতন্য তেজ, চৈতন্য তেজকে বিজ্ঞানশক্তিও কহা যায় । তদুপরি কমলা-সন । এই কমলাসনই শিরস্ সহস্রার পদ্ম । তদুপরি দেবী উপবেষ্টা, দেবী সম্ব-তেজে উজ্জ্বল বলিঃ বাল সূর্যের স্থায় উজ্জল কিরণময়ী । বস্ত্র তাঁহার রক্ত বর্ণ । রক্ত বর্ণই রজোগুণ ; অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া রজোগুণ প্রকাশ হইয়া তাঁহাতেই সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে । দেবীর অঙ্গে নাগযজ্ঞোপবীত । নাগ শব্দে সর্প, সর্প শব্দের প্রধানভাব চঞ্চল । মায়া যে গুণে ক্রিয়ার রত, তাহা অতি চঞ্চল । সেই চঞ্চলতাই অবিজ্ঞা নিস্তারিণী তামসি শক্তি । অর্থাৎ তমোগুণ । সেইরূপ তমোগুণ যজ্ঞোপবীত রূপে তাঁহাতে রহিয়াছে । যজ্ঞোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের চিত্তকে যজ্ঞোপবীত কহে । তমোগুণের ক্রিয়াই যজ্ঞ । সর্পরূপে তমোগুণের ক্রিয়াও দেবীতে লগ্ন । অর্থাৎ মায়া জাত সম্বগুণ হইতে রজো ও তমো উভয় গুণই প্রকাশ হইয়া তাঁহাতেই সংযুক্ত রহিয়াছে । দেবী চতুর্ভুজা । চৈতন্য সর্বত্র ব্যাপ্ত । সর্বত্র বলিতে চতুর্দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে । সেই চতুর্দিক রূপ হস্তে শঙ্খ, ধনু, চক্র ও বান শোভিত রহিয়াছে । শঙ্খই বিবেকের রূপক । ধনু চৈতন্যের রূপক । চক্র বৈরাগ্যের রূপক । পঞ্চদান পঞ্চশক্তিময় বিজ্ঞানের রূপক । জৈবর চৈতন্য রূপে জীবের হৃদয়ে থাকিয়া যে অংশে সম্বগুণে স্বরূপ প্রদান করেন, তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন ; সেই স্বরূপ অবস্থার জীবাত্মাকে স্বরূপে আনাইবার জন্য চৈতন্যময় তেজ প্রকাশ করেন । সেই তেজে বিভ্রাযুক্ত মানবের ক্রিয়ামান হয় । সেই চৈতন্যের ক্রিয়াবান তেজ পরিণামে চারি ভাগে বিভক্ত । জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান । এই চারি চৈতন্য ক্রিয়াকে যে লাভক ধারণা করিতে পারিবেন, তিনি এই চারি-জগতের বিভ্রাযুক্ত শক্তিময় মায়া মূর্তিকে দেখিতে পাইবেন ।

সেই মারা বুঝিলেই চকুরিংশতি তত্ত্বের চৈতন্য সংস্থান বোধ হইয়া আপনি চৈতন্যময় হওয়া যায় । চৈতন্যময় হইলে ঈশ্বরকে সম্মুখে দেখা যায় ।

শিঃ । লক্ষ্মী কাহাকে বলে ?

শুঃ । স্বর্গ অর্থাৎ সর্ব প্রকাশক স্থান । মর্ত অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিক বিচার জীবাপন্ন হওনের স্থান । পাতাল অর্থাৎ ঐ উভয়ের আধার স্থান । এই তিন লইয়াই জগৎ । এই জগৎকে অগ্নি ঈশ্বর যত প্রকার মায়ার শোভিত করিয়াছেন তাহাকে বিভূতি কহে । বাহ্য দেখিলে জ্বর অহ হয়, বাহ্য ধারণ করিলে উষ্ম চিত্ত হির হয়, বাহ্য সাধনা করিলে বিকৃপদ লাভ হয়, বাহ্য তেজ লইয়া কাল, মায় প্রভৃতি চালিত করেন, সেই মহাশক্তিই লক্ষ্মী নামে পুরাণে রূপকে আরোপিতা হইয়াছেন । ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি সেই চৈতন্য-রূপীকে আরাধনা করিয়া অন্তর্জগৎ বহির্জগৎ প্রকাশ করিতেছেন । দৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই বহির্জগৎ । ইহা ব্রহ্মার সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতি সাহায্যে স্বভাব হইতে ভূতাত্ত্বিক নিষ্পন্ন । ঐ প্রকৃতিই ব্রহ্মা । ঐ বহির্জগতের অন্তরে যে সকল ক্রিয়া হইতেছে, তাহার রুদ্র অর্থাৎ কাল শক্তির সাহায্যে প্রস্তুত । তাহারাই এই ভূতাত্ত্বিক পালক, বর্ধক, ও উপসংহারক । সেই কাল শক্তিই মহারুদ্র । ঐ প্রকৃতি (ব্রহ্মা) ও কাল (রুদ্র) লক্ষ্মীকে অর্থাৎ ঈশ্বরের চৈতন্যরূপিনী শক্তিকে আরাধনা করিয়া পূজা করেন, অর্থাৎ চৈতন্য সাহায্যে অগ্নি প্রকাশ করেন ।

লক্ষ্মী হই প্রকার :—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বাচক । প্রবৃত্তি বাচক লক্ষ্মীকে শুভগুণ কহে । তদ্বারা নিবৃত্তি আকৃত হইয়া থাকে । নিবৃত্তি বাচক লক্ষ্মীকে মোক্ষ লক্ষী কহে । মোক্ষলক্ষ্মী পাঁচ প্রকার :—বেদ, ধর্ম, ক্রমা, মত্যা ও শ্রী । এই শ্রী বলিতে সমস্ত গুণের স্বভাব ।

শিঃ । গঙ্গা কাহাকে কহে ?

শুঃ । ঈশ্বর ত্রিক্রিয়াবান্ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নাম ধারণ করিয়াছেন । প্রকৃতি শক্তিকে ব্রহ্মা কহে, বর্ধন সংহরণ শক্তিকে রুদ্র কহে । প্রকৃতি দ্বারা সংসার সৃষ্ট হইলে পালন করিতে ব্রহ্মা সেই সংসারকে বিকৃপদে অর্পণ করেন । ঐ সংসার দানকে রূপকে অর্থদান পুরাণে কহিয়াছে । মাননীয় ব্যক্তির সমীপে বাইলে বাস্তবকে অত্যর্থনা করিতে হইলে, তাহার

গদ্যমূল জল দিয়া তাঁহাকে স্নান করিতে হইয়া-জল, কল, গুল্ম প্রভৃতি শাস্তি জনক
 পূজোপহারকে অর্ঘ্য কহে। রূপকে অনুসারকণে আনিয়া বিষ্ণুকে ব্রহ্মাপেক্ষা
 শ্রেষ্ঠত্বে সাজাইয়া ব্রহ্মা দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান বিধি স্থির করা হইল। এই অর্ঘ্য
 প্রদানের কারণ কি? চৈতন্যশক্তি না হইলে জগৎ পালিত বা জীবন্ত হইবে
 না। বিষ্ণু স্বয়ং চৈতন্যরূপ। ব্রহ্মশক্তি বাহ্য জগৎকে চৈতন্যরান করিতে
 তাঁহাকে বিষ্ণুপদে নিক্ষেপ করিলেন। বিষ্ণুপদলয় হইয়া গাজেই, সেই অর্ঘ্য
 দ্বারি মহা স্রোত রূপে পরিণত হইল; অর্থাৎ চৈতন্য পাইয়া জগৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত
 হইতে লাগিল। ঐ স্রোতকে গঙ্গা কহে। জলঃ স্রোত মাত্রকেই গঙ্গা
 কহা যায়। পূর্বে জড় জগৎ চৈতন্যহীন ছিল, পরে ঈশ্বরের চৈতন্য তাহাতে
 প্রতিষ্ঠ হওয়াতে বর্ধিত হইল। তবেই জগতের মধ্যে গঙ্গারূপিণী চৈতন্য
 রহিল। সেই চৈতন্যই গঙ্গারূপে পুরাণে কল্পিত। পুরাণে গঙ্গা যেমন ত্রিধা
 হইয়াছিল, তেমনি চৈতন্যও জগতের কল্পনা ক্রমে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভাণ্ডে
 বর্তমান রহিয়াছে। ঐ চৈতন্য যেমন মর্ত্যে আসিতে এক ধারার মহাদেবের
 মস্তক পতিত হয়, তেমনি মর্ত্য জগতের মধ্যে কালশক্তি থাকিয়া আত্মরিক
 প্রক্রিয়া করিতেছেন। কালশক্তির সাহায্য লইয়া চৈতন্য মর্ত্য জগতে রহিয়া-
 কেন, নচেন, তাঁহাকে ভূতাপ্তে থাকিতে হয়। আমরা ভুবনে যে জলরূপী
 গঙ্গাকে দেখিতে পাই, তাহা পূর্বেকার গঙ্গা জ্ঞানের প্রমাণ মাত্র।

শিঃ। গঙ্গা যদি চৈতন্যরূপিণী হইলেন, তবে তিনি স্রোতারূপে কল্পিত
 একল হইলেন?

শঃ। যে জলীয় ভাগ একবার উর্ধ্বে একবার অধোভাগে বাহুপেবণে ও
 ভেজপেবণে গমন করে, তাহাকে স্রোত কহে। চৈতন্যও তদ্রূপ কালনার
 এবং রিপুই ইন্দ্রিয়াদির সহযোগে প্রক্ষুটিত ও বিলীন হইতেছে। ঐ প্রক্ষুটনে
 ও বিলীনভায় যে চৈতন্য কলুষিত হইলেন তাহা নহে। চক্ষু চক্ষের ও জ্ঞান-
 চক্ষের দর্শন ক্রমে ঐ রূপ অনুভব হয় মাত্র। যেমন স্বর্ষ্য মেঘাবৃত থাকিলে
 বাহ্য জগতের জড়তা হইয়া আসে, তাহা বলিয়া স্বর্ষ্য তেজোহীন নহেন; তেমনি
 স্বভাবে চৈতন্যকে অজ্ঞানান্ধাদনে আচ্ছাদিত করিলে তাহার ভাব জ্ঞান
 ক্রিয়ার মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই নিয়মে গঙ্গাস্রোত চৈতন্যস্রোতের
 রূপক মাত্র।

শিঃ । পুরাণে গঙ্গাকে মুক্তিদায়িনী কেন বলেন ?

শুঃ । চৈতন্য বিনা মুক্তি নাই । সেই নিয়মে গঙ্গা বিনা মুক্তি নাই । পুরাণ অপূৰ্ণ বস্তু, অল্পবুদ্ধি মানবের উপদেশে রত । মানবের জ্ঞান না হইলে কখন তাহারা ঈশ্বর ও নিরাকার সাধনা করিতে পারে না । সেই জন্য পুরাণে ব্যাস এমন উপায় স্থাপন করিয়াছেন যে, সেই নিরাকার সাধনা ও ভাণনা সমূহকে একেবারে রূপকে সাকার করিয়া অজ্ঞানো দিগকে বুঝাইয়াছেন । ঐ উপদেশ ক্রমে যখন স্বভাবের প্রভাব প্রকট হইয়া জ্ঞান প্রকাশক হইবে, তখন তাহারা একেবারে নিরাকার ধারণা করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে ।

শিঃ । তুলসী কাহাকে বলে ?

শুঃ । গঙ্গা কাহাকে বলে তাহা আমি ইতি পূর্বে বলিয়াছি । জগতের চৈতন্যরূপী মায়াকে গঙ্গা কহে । পূর্বে প্রমাণ মতে মহাচৈতন্য শক্তিকে লক্ষ্মী কহে । চৈতন্য শক্তির সহিত মায়ার সম্মিলনই গঙ্গা ও তুলসী সম্মিলন বুঝিতে হইবে । তুলসীই লক্ষ্মীর নামান্তর মাত্র । তুলসী বলিতে বৃক্ষ পত্র নহে, চৈতন্য শক্তি । পার্থিব তুলসী পত্রে ভূত চৈতন্য প্রদরস আছে বলিয়া উহাকে তুলসী কহে ।

শিঃ । জ্ঞী বলিতে কি ?

শুঃ । জ্ঞী বলিতে :—ত্রিগুণ সম্পন্ন । রতি, ভক্তি, মোহ সহকারে যে কামিনী যে পুরুষকে ভজনা করেন, তিনিই তাহার জ্ঞীপদ বাচ্য । জীবাত্মা ঐ রতি, ভক্তি ও মোহের বশীভূত হইয়াই এমন কষ্টের সংসারকে ভুঞ্ছ বোধ করিয়া থাকেন । যখন গুরু প্রকৃতিতে সাধক ঐ রতি, ভক্তি, মোহ দেখিতে পাইবেন, তখন কি আর তাহার মুক্ত হইতে বিলম্ব হয়, কখনই নয় । নারী ও নর যে কি ঐশিক সংযোগ, তাহা মানবে ভাস্ত হইয়া বুঝিতে পারেন না । ঈশ্বর স্বয়ং প্রকৃতিরূপে অবস্থান করিয়া এবং স্বয়ং পুরুষ রূপে রূপান্তরিত হইয়া উভয়কে উভয় দ্বারা আকর্ষণ করিতেছেন । জ্ঞীমূর্তি কখন জননী হইতেছেন, কখন কন্যা হইতেছেন । এই মায়া জ্ঞাপনের ভাব অতি ভয়ানক । মোহকেই অপ্সরা কহে ।

শিঃ । উৰ্ব্বশী স্বর্ণ কামিনী অপ্সরা । সৰ্ব্বদাই নিত্যগীতে দেবতাদিগের মনোহরণ করেন । চিরযৌবন সম্পন্ন হইয়া আছেন । ইহার অর্থ কি ?

শুঃ। মোহরূপা আকর্ষণী শক্তি ইন্দ্রিয়াদিকে ঈশ্বর পথে মুগ্ধ করিতে উৎকর্ষী মনকানি রূপ ধারণ করেন। অর্থাৎ বাহার ভাব ভাজিতে হৃদয় সকল সংলিপ্ত হইতে অপসৃত হয়, তাহারাই অপর নামে খ্যাত। মোহ যখন ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়েন, তখন তিনি মন ও বাহ্যবাক্যকে একেবারে ঈশ্বরের প্রকৃতি প্রেমে উন্নত করিয়াছেন। যেমন পার্থিব কামুকগণ বেস্তানিগের কণ্ঠ রমণীয়তাতে মুগ্ধ হইয়া জীবন সর্ব্ব দিতে কষ্ট বোধ করে না। দেবী কেবল মোহ যখন ত্রিপু অবস্থায় থাকে, তাহারই ভেজ। যেমনি মোহ যখন অপর অবস্থায় থাকে; তখন সাধককে ঈশ্বরপক্ষে এমন সংস্কার করে যে আপনি সাধক পুরুষ হইয়া ঈশ্বাকে প্রকৃতি ভাবিয়া তাঁহাতে প্রেমের রমণ করেন। ইহাই জীবাত্মার প্রেমলাগা।

শিঃ। এই পঞ্চভৌতিক দেহের নির্মাণ কি রূপে হয় ?

শুঃ। অর্থাৎ বিজ্ঞান মতে এই দেহে প্রাণ স্থাপক ছয়টি পদ্য বা চক্রস্থল আছে। গুহ্বারে একটি সন্ধিস্থান, তাহাকে স্বাধিষ্ঠান পদ্য কহে। নাভিমূলে একটি সন্ধিস্থান, তাহাকে মনিপুর পদ্য কহে। হৃদয়ে একটি সন্ধিস্থান, তাহাকে অনাহত পদ্য কহে। কণ্ঠে একটি সন্ধিস্থান, তাহাকে বিম্বক পদ্য কহে। তালুতে একটি সন্ধিস্থান, তাহাকে বিম্বকাগ্র পদ্য কহে। শির দেশে একটি সন্ধিস্থান, তাহাকে আক্কা পদ্য কহে। তদুর্দ্ধে ব্রহ্ম তালুতে একটি শূণ্য পদ্য আছে, তাহাকে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্য কহে। এই দেহ ছয় কোষে নির্মিত; তন্মধ্যে মাতৃজ তিনটি, আর পিতৃজ তিনটি। মেদ, মজ্জা অস্থি এই তিনটি পিতৃজ, আর স্নায়ু, শোণিত, চক্ষু এই তিনটি মাতৃজ। ঐ ছয় কোষকে পঞ্চ বায়ু পঞ্চ প্রাণ রূপে পালন করিতেছে। তাহারিগকে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান কহে। প্রাণ বায়ুর দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণার কার্য্য হয়। অপান বায়ুর দ্বারা উদরস্থ বস্তু বহির্গমন হয়। সমান বায়ুর দ্বারা রস ও অপ্রয়োজনীয় সার বিভাজিত হয়। উদানে হিকন, বাক্য ইত্যাদির ক্রিয়া হয়। ব্যান বায়ু সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত থাকে।

এই পঞ্চ বায়ুকে নিরোধ করিতে পারিলে দেহ হইতে ভীষণা বিপ্লব হইয়া আত্মায় গমন করে। তাহাও সাধন মাধ্যম। কুন্তক অর্থাৎ নিখাস বাহু লগ্না অস্ত্রে ধারণ ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ে প্রাণ বায়ুকে একেবারে স্বাধিষ্ঠান পদ্যে

নিরোধ করিতে হয়। সেই বায়ুর সহিত অপান বায়ু মিশিলে তাহাকে উর্ধ্বগতি করিয়া নাভিতে আনিতে হয়। (ইহাকে শুষ্ক শ্বাস ও নাভি শ্বাস কহে)। নাভিস্থ গমন বায়ু প্রাণে মিশিলে তাহাকে পূরার হৃদয়ে অনাহত পক্ষে আনিতে হয়। (ইহাকে বনশ্বাস কহে)। বক্ষঃস্থল হইতে সেই বায়ু কণ্ঠে নিরোধ করিতে হয়। (পীড়িত বাক্করা ইহাতেই বিনষ্ট হয়, ইহাকেই কণ্ঠ শ্বাস কহে)। ষোণীগণ কণ্ঠ হইতে সেই বায়ুকে তালুতে লইয়া যান। তালু হইতে সেই বায়ুকে আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করাইয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া একেবারে নিরোধ পূর্বক গিল্হাকে তালু হিমে প্রবেশ করণাত্তর প্রাণায়াম অঙ্গলখন পূর্বক জৈশ্বর চিন্তা করিতে থাকেন। প্রাণায়ানীদের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, বারণ প্রাণাদি বায়ুগণের ক্রিয়াতেই ক্ষুধাদি হইত, তাহা নিকৃষ্ট হইলে আর ক্ষুধাদি ক্রিয়া কি প্রকারে হইবে ? প্রাণায়ামাংগলখন করিয়া যোগী জীতি থাকিতে ইচ্ছা করিলে অনন্তকাল জীবিত থাকিতে পারেন। জীবনী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, ঐ বায়ুকে মূষমা নাড়াতে প্রবেশ করাইয়া জ্ঞানপদ্মরূপ সহস্রদল পদ্মে জৈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে তাহা ভেদ করিয়া একতালু বিধা করত বাহির করিয়া দেন, ইহাকে ইচ্ছা মৃত্যু কহে ; ইহাতে জীবন নাশ হয় না, জ্ঞানের নাশ হয় না ; তাহা প্রাণাশায়া !! ইহাকেই জৈশ্বের জীবন প্রদান কহে ।

শিঃ । কৰ্ম্ম দ্বারা স্মৃতি লাভ করিলে লোকে কি পর জন্মে একেবারে জ্ঞানবান্ ও ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারে ?

শুঃ । কৰ্ম্ম দ্বারা স্মৃতি লাভ করিলে লোকে বাহির, বা তপঃ, জন, সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে ; কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করিতে কখনই পারে না। আত্মজ্ঞানী বা জৈশ্বরানুগ্ৰহে অর্থাণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রভাবে ঐ সকল লোকের বাহিরের কথা দূরে থাকুক, প্রতি জীবের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। অষ্টসিদ্ধিবান্ ব্যক্তির ঐ প্রকার অবস্থা যথার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা যোগ শাস্ত্রেব নিয়ম।

শিঃ । ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা কিরূপ ?

শুঃ । সন্নীতীর্থে স্নান, অসংস্কৃত দেহ ধারণ, সামান্য শয্যায় শয়ন, এবং সামান্য পবিত্র মাহাত্ম্য ভোজন করিয়া অবধূত বেশে আত্মীয়গণের অলক্ষিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে হরিতোষণ ব্রত সমূহ আচরণ করাকেই

ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা কহে । ইহার গৃহতাব বুদ্ধিতে হইবে । অনাশক্ত ভাবে সংকর্ষ ফলের অবস্থাকে সর্ব্বতীর্থে স্থান কহে । ভোগবিহীনতাকে অসংস্কৃত দেহ কহে । সর্বাঙ্গ শাস্তিলাভকে সামান্ত শর্য্যায় শয়ন কহে । রিপু প্রভৃতি হইতে স্বাধীনভাবে থাকাকে পবিত্র ও সামান্ত জহরীর ভোজন কহে । ইন্দ্রিয়াদি হইতে স্বাধীন হওনকে অবধূত বেশ অর্থাৎ জটাবন্ধাদি ধারণ কহে । এ স্থলে আত্মীয়গণের অলক্ষ্য বলিতে অদর্শ্যলিপ্সা অলক্ষ্যে । পৃথিবী বলিতে সমস্ত সংসার । ব্রত বলিতে মনসিক শাস্তির সাধন । যজ্ঞে আত্মতত্ত্ব গৃহীত হয়, আর ব্রতে বাসনার পরিশুদ্ধতা হইয়া থাকে । একপ নিয়ম মনে প্রাকাশ করা যে যাঁহার দ্বারা সদাতুষ্টি হরির তৃষ্টি গ্রহণ করা যায় । ইহার ভাব এই যে :—ঐ বুদ্ধি যখন জীবের হৃদয়ে অর্থাৎ জীবের উপভোগ্য মনোরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিল, তখন উহা নানা প্রবৃত্তিতে জীবের বাসনায় মুগ্ধ হইয়া ছিল । এক্ষণে সদা তুষ্টি হরির চৈতন্য ময় প্রকৃত মনো রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব অবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে । জীবের ভোগগৃহ ত্যাগ করিলেই আপনিই সেই সংস্কার প্রকৃতি করিয়া দেয় ।

শিঃ । তীর্থই বা কি ? আর তীর্থ দর্শনেই বা ফল কি ?

শুঃ । তীর্থ মাতেই ধর্ম্মার্জনের স্থান । যেমন সামান্ত হট্টে কেহ বস্ত্র ক্রয় করিতে, কেহ বস্ত্র বিক্রয় করিতে গমন করে, তদ্রূপ তীর্থও ধর্ম্ম ও জ্ঞানোপদেশের বিক্রয় স্থান । তথায় কেহ ধর্ম্ম জ্ঞানোপদেশ ক্রয় করিতে গমন করে, কেহ বা তাহা বিক্রয় করিতে গমন করে । ইহার এই ভাবার্থ যে :—মনুষ্যের চারি প্রকার অবস্থা এই সংসারে প্রাপ্ত হয় । ঐ চারিটার নাম উত্তম, মধ্যম, অধম, অধমাদম ।

যাহারা শুদ্ধ মাত্র মায়াতে বুদ্ধিমায়াতে মুগ্ধ না হয়, তাহাদিগকে উত্তম অবস্থার লোক কহে । উত্তমাবস্থার লোকগণ দিনা শিক্ষার প্রকৃতি দেখিয়া জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন । এই অবস্থার নারদ, শুকদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, প্রহ্লাদ, ঐব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন ।

যাহা মায়াতে আবৃত হইয়া পুনরায় সাধন বলে সত্তরে মায়া ত্যাগ করিতে পারে, তাহাদিগকে মধ্যমাবস্থার লোক কহে । মধ্যম অবস্থার লোকেরা সুধনা বলে আপনাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন । এই অবস্থার

মহর্ষিগণ, পরমহংসগণ, ও অপরাপর আত্মজ্ঞানীর শ্রেণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ।

যাহারা মায়াতে আবৃত হইয়া উপাসনা ও কর্মবলে জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদিগকে অধম অবস্থার লোক কহে । এই অবস্থার প্রায় সকল সংসারীই আবদ্ধ । অধম অবস্থার লোকেরা গুরুর উপদেশক্রমে ভজন, পূজন, যতন পড়তি দ্বারায় জ্ঞান লাভ করিতে পারেন । যাহারা কর্ম উপাসনা প্রভৃতি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ঘের পাপী হইয়া যথেষ্টাচারে আবৃত হয়, তাহাদিগকে অধমাদম অবস্থার লোক কহে । এই অবস্থার লোকেরা গুরু উপদেশেও জ্ঞানলাভ করিতে পাবেন না ; কারণ তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস একেবারে নিদূরিত হইয়াছে । সেই ভক্তি ও বিশ্বাস না হইলে জ্ঞান পাটবার উপায় আর নাই দেখিয়া তাহাদের কারণই তীর্থের প্রয়োজন । তীর্থে ঈশ্বরের মায়াজাত মূর্তির প্রতিমা স্থাপিত থাকে । উপদেশ দিবার কারণ বহু গুরু তথায় উপস্থিত থাকেন ।

মানবের জীবাশ্মা কখন কলুষিত হয় না । সন রিপূর বশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়-গণকে একেবারে অধীন করিলে তাহাদের বুদ্ধি হিতাহিত ক্রিয়াশূন্য হয় । হিতাহিত ক্রিয়াশূন্য হইলে নাস্তিক হইতে হয় । স্বর্ণ যেমন আপন উজ্জ্বলতা পক্ষাবৃত হইলেও রক্ষা কবে, তেমনি যিনি যতই পাপী হউন, জীবাশ্মা জ্ঞানের অনুরূপে আবৃত থাকিবেই থাকিবে । তাহাতে পাপী মাত্রেরই অন্তশোধনা উপস্থিত হয় ।

বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ ও ভক্তিতে বিশ্বাসস্থির করিতে অধমাদমকে তীর্থে গমন করিতে হয় । তীর্থে যাইবার কারণ এই :—নয়নের স্বপক্ষে লোকে ক্ষণেক মুগ্ধ হয় । তীর্থস্থ প্রভিমা দি দেখিয়া, স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া, যোগিগণের ঐশ্বর্যজালিক ক্ষমতা দেখিয়া নাস্তিক প্রথমেই মুগ্ধ হইয়া থাকে । ঐ মোহে সে আরো মুগ্ধ হইতে ইচ্ছা করিয়া সাধুসেবা করে । তাহাতে তাহার ভক্তি উপস্থিত হয় । ভক্তি হইলে বিশ্বাস দ্বারা সে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে ।

সংসার কলুষিত মনকে বিশ্বাসের পথে পথিক করিতে আৰ্য্য ঋষিগণ কত কত পীঠস্থান, কত কত তীর্থস্থান, জপ এবং সাধনা সিদ্ধি কারণ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সংখ্যা করা যায় না । তদ্ব্যতীত মতে মহাপীঠস্থানে জপকরণ এবং তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ এ সমস্তই মনোরূপ মত্ত হস্তীকে বশ করিতে বই আর কোন

কারণ নহে । মন একটা পারদলয় দর্পণের স্থায় । দর্পণকে যেমন যে স্থানে রাখা যায়, তথাকার চিত্র তাহাতে পতিত হয় ; তেমনি মনও এই ভূতনের যে অবস্থায় বা যে অংকারের মধ্যে পতিত হয়, তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয় । পীঠস্থানে বা তীর্থে স্থানে সর্বদাই সকলে ঈশ্বরের অর্চনা, ঈশ্বরের মন্তোচ্চারণ করিতেছে । তাহা দেখিয়া মুগ্ধমন তাহাতে সগজে মুগ্ধ হয় বলিয়া ঋষিগণ তীর্থ বা পীঠস্থানের অবতারণা করিয়াছেন । পীঠাদি স্থানে মন শীঘ্র বশীভূত হয় বলিয়া অতি স্বল্প ধারণার উদয় হয় তাহাকে । এই প্রকারে এই বোধ হইবে । যেমন রোগীর পক্ষে ঔষধ ব্যবস্থায় আর নীরোগীর পক্ষে নয়, তেমনি চকল চিত্তের পক্ষে তীর্থ প্রয়োজনীয়, জ্ঞানীর পক্ষে নহে । ঋষিগণ একাবারে মনকে ইন্দ্রিয়গণের সহিত বশীভূত করিয়া জ্ঞানেন্দ্রে সমস্ত দেহান্তে ছিলেন । তাহার জাবলুক অবস্থা উপভোগ করিতেছেন । তাহাদের চিত্তের চাকলাও নাই, তীর্থের প্রয়োজনও নাই ।

শিঃ । সাধু সহবাস করিবার কারণ কি ?

শুঃ । মায়ী হইতেই শোক, ব্যাধি ও অপরাধের বিপদের উদ্ভব হইয়া থাকে । মায়ী ভাগী জনের ঐ সকল কখনই সম্ভব হয় না । যেমন দুঃখী সুখীর আশ্রয়ে থাকিয়া সুখ আহরণ করিতে চেষ্টা করে, তেমনি মায়ায় মুগ্ধ বিপদাক্রান্ত সংসারিগণও সেই বিপদ হইতে শ্রান্ত মনকে শান্ত করিতে সাধুগণের স্মরণ বা সাধুসেবা করিয়া থাকে । যেমন মাগী পিতা শরীরের জন্ম দিয়াছেন বলিয়া তাহার এই দেহকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করিতে পরেন, এমন বিশ্বাস থাকাতাই দেহেতে কোন কষ্ট পাইলে ঐ সকল গুরুজনকে স্মরণ করা যায়, তেমনি মায়াজাত কষ্ট নিবরণার্থে সাধুগণের পক্ষা স্মরণ এবং তাহাদের সহবাস করা বিধেয় । এই জন্ত প্রভাতে প্রদেবে নানাবিধ পুণ্য শ্লোকের তোত্র পাঠ শাস্ত্রে লিখিয়াছেন ।

শিঃ । ধর্ম পস্থা কি ? আর অধর্ম পস্থা হৈ বা কি ?

শুঃ । দ্যুত, পান, নারী ও স্ত্রী এই চারিটাই প্রধান অধর্ম । ছলনা জাত ক্রিয়া মাত্রকেই দ্যুত কহে । দ্যুত দ্বারা সত্যের নাশ হয় । মত্তাদি পানকে পান কহে । পান ক্রিয়ায় মদ আবির্ভূত হয় । প্রাণি বধকে স্ত্রী কহে । সেই মদের দ্বারা নাশ হইয়া থাকে । মায়াক্ষুদ্র মন্দাদি বোধক ক্রিয়া স্বপ্নকে

জী কহে। নারী সঙ্গে অপবিত্রতা হয়। সেই অপবিত্রতাই তমোনাশের কারণ। ঐ চারিটি অধর্ম দ্বারা চারিটি ধর্ম্যাংশ নাশ হইয়া প্রকৃতি বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। মিথ্যা, কাম, মদ, রজঃ, বৈরাভাব এই পাঁচটি ঐ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ অধর্ম হইতে প্রকাশ হয়।

কিন্তু ধর্ম হইতেই অধর্মের প্রকাশ হয়, ইহা একেবারে মীমাংসায় চূড়ান্ত রূপে প্রমাণিত আছে। যেমন দুঃ হইতে ক্ষীর রাখন প্রভৃতি হয় এবং তজ্জ দহিও হইয়া থাকে; তদ্রূপ এই অবিজ্ঞা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় মন হইতে পূর্ণময় ও পাপময় উভয় ভাবেই আবির্ভাব আপনিই হইয়া থাকে। ঐ গুণ্যময় ভাবে ধর্ম্য হচ্ছে। তৎসাহায্যে মায়ায় কলুষিত হওয়া যায় না। আর ঐ পাপময় ভাবকে অধর্ম্য কহে। তদ্বারা মায়া মণ্ডিত হইয়া বিষ্টাজাত কীটের স্থায় হইতে হয়।

ধর্ম্য পন্থার চারিটি উপায় আছে। দয়া, সত্য, তপস্তা, পবিত্রতা। এই জীবদেহের স্বভাবটি বড় কোমল পদার্থ। ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ উহাকে ভোগ করে। ইন্দ্রিয়গণ ও রিপুগণ যখন স্বভাবের বশীভূত না হয়, তখন বিপরীত ভাবের আবির্ভাব হয়। যেমন এক জন ইন্দ্রিয় দমন করিবার কারণ হট যোগ আরম্ভ করিয়া এবম্বাধে এক স্থানে তপস্তা করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহার মন ভক্তি বা বিশ্বাস পাইল না। কারণ সে বিশ্বাস শিক্ষা করে নাই। অতএব অস্থিরসম্বৃত হট ক্রিয়ায় তাহার ইন্দ্রিয় ভেজোদ্ভীন হইল। সে যে সাধনায় বাইতে ছিল, তাহাতে সিদ্ধ না হইয়া অধর্মের বশীভূত হইল। সে যে সকল মানক দ্রব্য সেবনে মনকে দৃঢ় করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিল; তাহার বিকার ক্রিয়া বলে সে মানকের বশীভূত হইল; তাহার যোগ-ভঙ্গে একেবারে আলস্ত ও মানকতার ঘোর অনার্শ্বিক হইয়া উঠিল। এইরূপ নিয়মে অবস্থান করিয়া ক্রিয়াবশে স্বভাব রিপু বশীভূত হইলে ঈশ্বরে তাহার অবিশ্বাস হইল। জীবাত্মা সেই পাপীর দেহের ভূত হইল। ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ জীবাত্মাকে ভূত করিয়া তাহার সাহায্যে অধর্ম্য প্রভাবে সেই দেহ রাজস্ব রাজত্ব করিতে থাকে। স্বভাবও রিপু এবং ইন্দ্রিয়ের বলে আনিয়া মন, বাসনা, জীবাত্মা প্রভৃতির সহিত কোটা কোটা জন্ম নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এই দেহেই স্বর্গভোগ ও নরক ভোগ হয়। দেহের ও মনের শাস্তি, হৃদয়ের বিশ্বাস। সকল বিষয়

বিন্ধবে চিন্তাহীন হইলে, আত্মজ্ঞানে পরমানন্দের অনুভব করিতে পারিলে, তবে এই দেহেই স্বর্গলাভ হইবে। নচেৎ পাশে মগ্ন থাকিয়া কুমির ছায়া হইতে হইবে।

শিঃ। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, মনের ভাব কিরূপ হয়।

শুঃ। যতক্ষণ সমাজ, ততক্ষণ উচ্চ নীচ কুল। যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ জুমি আমি ভেদ। যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচার। এই কর্মেকটী অবস্থা ত্যাগ করিলে সৰ্ব্ব এক। যাহারা বৈষ্ণব পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহাদের সমাজ কি করিবে? তাঁহারা দেহের মায়া চাহেন না, তাঁহাদের ভেদ জ্ঞান কি করিবে, তাঁহাদের সংসার বা মায়া কি করিবে? তাঁহারা রিপূর বেশে আত্ম গরিমা চাহেন না। তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সমজ্ঞানে এক পদে যেমন ভ্রমর, মধুকর, খঞ্জন, একত্রে মধুপান করে, তদ্রূপ সকলেই সেই হরিপাদপদ্মের মধুপান করিতে ইচ্ছা করেন।

শিঃ। জ্ঞানের মূর্তি কি রূপ?

শুঃ। আত্মায় ভুক্ত যে ব্যক্তি, তাঁহার মূর্তি অতিশয় তেজোবান, সর্বাবস্থায় সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে :—জ্ঞান জীবের মিত্র, আর মায়া জীবের শত্রু। মায়াতে সুখ ও দুঃখাদি রূপ নানা প্রকার আন্তরিক পীড়ার জ্বলিতে হয়। তাহাতেই চিন্তা নামক অগ্নি শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি যে প্রকার চিন্তা করিবে, তাহার সেই প্রকার বাস্তব প্রকাশ হইবে এই নিয়মে মনুষ্যের মূর্তি দেখিলেই হর্ষ ও বিবাদ অনুভব করা যায়। সুখ চিন্তা ও দুঃখ চিন্তা উভয়ই অগ্নি। দুঃখ চিন্তায় অন্তঃকরণ ক্লেশানুব করে, এষ্ট ক্লান্ত কর্মোদ্ভিগ্ন সমূহ অঙ্গকালেই ক্লান্ত হয়। তাহাতেই আত্ম সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই মৃত্যু হয়। শরীরের ধর্মতা এবং নানা প্রকার পীড়ার শরীরকে জীর্ণ করে। সুখ চিন্তায় অন্তঃকরণ প্রসাদিত থাকে; এই কারণে শান্তিভাব বাহ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। এই উভয় চিন্তাই জ্ঞানের শত্রু। জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে একেবারে চিন্তাগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়, চিন্তার নির্বাপনে নিদ্রাগত ব্যক্তি সুখস্বপ্নদর্শনাবস্থায় আনন্দময় মূর্তিতে যে ভাবে নিদ্রিত থাকেন; জ্ঞানীর সেই সুখমূর্তি প্রকাশ হয়। এই দেহ বছরপীর গঠনে গঠিত। ইহার অস্তরে যে ভাব প্রকাশিত হইবে, বাহিরেও তাহা দেখা যায়। ইহার

প্রমাণ অধিক কি দিব, একটা স্থলকায়কে যদি প্রাণদণ্ড করিব বলিয়া কোন কারাগারে এক নিশা রাখা যায় ; পরদিন প্রভাতে তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দেখিলে বেশ দেখা যায় যে, তাহার মৃত্যুচিন্তা দেহের অর্ধেক কান্দি নাশ করিয়াছে। আবার সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ যদি রাজ সিংহাসনে বসান যায়, তাহা হইলে সে আবার পূর্বাপেক্ষা কান্দিধারী হইয়া থাকে। যখন সুখ দুঃখের এত পরিবর্তন, তখন আনন্দে যে কত পরিবর্তন হইবে, তাহা আর বলা যায় না। জ্ঞানে সর্বদা প্রশান্ত হৃদয় হয়। জ্ঞানীর শরীর হইতে এমন ভাবে একটা তেজ প্রকাশিত হয় যে, তাহার দ্বারা অজ্ঞানীর নয়ন দৃষ্টি কুণ্ঠিত হয়। ইহার প্রমাণ এই যে, তেজ হইতেই রূপের উৎপত্তি। যেমন তেজোহীন হইলে পীড়া হয়, সেই পীড়ায় মানবের রূপ নাশ হয় ; তেমনি আবার সুস্থ হইলে রূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ জানা যায়, তেজ হইতেই রূপের প্রকাশ। বাহ্যের পূর্ণ জ্ঞানী তাহার সুস্থ, অতএব পূর্ণ তেজোবান। অজ্ঞানীপূর্ণ সুস্থ নহে, এই কারণে সে জ্ঞানীর সহিত সমান তেজোবান নহে। যেমন স্বল্প দীপ্তিমান প্রদীপ সূর্য্যের আলোকে তেজোহীন হয় ; তেমনি অল্প তেজোবান অজ্ঞানী জ্ঞানীকে অধিক তেজোবান দেখে।

শিঃ। অষ্টাঙ্গ যোগ কি রূপ ?

গুরুঃ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগক্রিয়ার যোগী সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্নান ও হোমাদি ক্রিয়ার ধর্ম্ম শিক্ষাকে নিয়ম কহে। হটযোগে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া উপবেশন বিধিকে আসন কহে। শ্বাস রোধ করাকে প্রাণায়াম কহে। ইন্দ্রিয়গণকে মনের অধীনে আনিয়া তাহাদের জয় করাকে প্রত্যাহার কহে। জৈশ্বর ভাবনাকে ধারণা কহে। আপনাকে বিষয়রূপ হইতে গুণাতীত করাকে ধ্যান কহে। অর্থাৎ ধ্যানে আপনাকে জৈশ্বরময় ভাবিতে আরম্ভ করিতে হয়। সমস্ত, রজস্তমোগুণী থাকিলে বিষয়ানুগ হইতে হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া জড়ভাবাবলম্বন করিলে তাহাকে ধ্যানাবস্থা কহে। আত্মাকে পরমাত্মায় দেখিয়া দেহকে আধার স্বরূপ বুঝিলে তাহাকে সমাধি কহে। এই সমাধিতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা কোন প্রকার বাহ্য জ্ঞান থাকে না। বুদ্ধি অন্তরে আনন্দ ভোগ করিয়া অন্তরে বিলীন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বাক্য নির্গত হয় না, নয়ন উন্মীলিত হয় না, প্রাণবায়ু

সুস্থিত হইয়া থাকে মাত্র । এই সমাধিস্থ যোগীর মায়াজাত গুণক্রিয়া নাশ হইয়াছে, মায়ার সহিত তাঁহার বাসনাও নষ্ট হইয়াছে । বাসনা যখন বিনাশ হইয়াছে, তখন তাঁহার মুক্তি অবশ্যই হইবে । তিনি সমস্ত কারণাদিকে নিরুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়াছে, তাঁহার মনস্থিত আশা নিবর্তিত হইয়াছে । তিনি আহারেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়চেষ্টবিহীন হইয়াছেন । এক্ষণে স্থাপুর জ্ঞান নিশ্চল হইয়া আছেন । এইটী সমাধির শেষ অবস্থা ।

শিঃ । যোগী পুরুষের সমাধি অবস্থায় যদি কোন প্রকার বিষ ঘটে, তাহাতে কি কি দোষ হয় ?

শুঃ । এই সমাধি অবস্থায় ক্ষণেক অত্র মনস্ক বা অত্র কথা কহিলে বহু দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে । তাহার মধ্যে নয়টী প্রধান :—ব্যাধি, ভ্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলকভূমিকতা, চঞ্চলতা । পাতঞ্জলে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় ।

শিঃ । ব্রহ্মলীন ভাবনা কি রূপ ?

শুঃ । আমি শব্দ আত্ম ভিন্ন আর কাহারো উপাধি নয় । সেই আত্মাকে বিজ্ঞানশক্তি বলে দেখিলে নিগুণ বোধ হয়, নিগুণ হইলে তাহার কার্য্যও নাই বলিতে হইবে । কার্য্যকেই নিগ্ন কহে । কার্য্যমাত্রেই বিনাশশীল । আত্মকার্য্য শূন্য, অতএব অবিনাশী । যাহা সম্ভব অর্থাৎ প্রকাশিত বা নবপ্রস্তুত হয়, তাহা প্রকৃতিমতে বিনষ্ট হইয়া থাকে । আত্মা যখন বিনাশরহিত, তখন তিনি অসম্ভব অর্থাৎ জাত নহেন । এই সকল লক্ষণ ঈশ্বরের ভিন্ন আর কাহারো হইতে পারে না, অতএব আত্মাও ঈশ্বরের স্বরূপ । আত্মাই যখন আমি, তখন আমিও ব্রহ্ম স্বরূপ বলিতে হইবে । এই ভাবনাকে ব্রহ্মলীন ভাবনা কহে ।

শিঃ । সম্ভানে ব্রহ্মে লীন হইয়া কিরূপে দেহত্যাগ করিতে হয় ?

শুঃ । ঈশ্বরে সম্মিলিত হইবার জন্ত আপনাতে প্রজাপত্য বস্ত্র আরম্ভ করিয়া ইষ্ট অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয় । কারণ উহার দ্বারা যোগাঙ্গের সাধনা স্থির হইয়া থাকে । সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া স্নেহশূন্য ও অহঙ্কারহীন হইতে হয় । সংসারের সহিত যত প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ থাকা যায়, তাহাদিগকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হয় । বাহ্যিক বাক্য ত্যাগ করিয়া তাহাকে ইন্দ্রিয়াদির সহিত মনে অর্পণ করিতে হয় । মনকে যোগবলে প্রাণে অর্পণ

করিতে হয় । . প্রাণকে অপানে আকর্ষণ করিয়া অপানের সহিত যত্নাধ্যাপার সমস্তকে সেই যোগে পঞ্চম উৎসর্গ করিয়া আপনি আত্মাকে অজরূপী ভাবিতে হয় । ইহাকেই জীবমুক্তি কহে ।

শিঃ । ব্রহ্ম নির্বাক কি রূপ ?

গুঃ । বিচক্ষণ বলিতে জ্ঞানী ; ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানী সেই ব্রহ্মগতি লাভ করিবার জন্য ইহ ও পরলোকের কামনা পরিত্যাগ করেন । ভক্তি কণ্ঠ করিয়া অনেক সাধকে পরলোকে স্বর্গাদি ভোগ বৈকুণ্ঠাদিভোগ বাসনা করেন । বাসনা মতে জীবের জন্ম । বাসনা পবিত্র হইলে জীবের পবিত্র জন্ম হয় । কিন্তু জন্ম হইলেই মায়ার অধীন হইতে হয় । তাহাতে পুনরায় পাপের ভয় থাকে । সেই জন্য জ্ঞানবান্ ভক্ত আর জন্ম মরণের ইচ্ছুক না হইয়া সকল কামনা বিসর্জন করেন । কেবল একমাত্র ব্রহ্মকেই স্বরূপ ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়া কি স্বর্গ কি মর্ত্যকোন আশাই করেন না ।

শিঃ । তুরীয় অবস্থা কাহাকে বলে ?

গুঃ । প্রাণাদি বায়ুকে প্রাণাশ্বাদি দ্বারা রোধ করিয়া বাসনার সহিত ঐ প্রাণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হয় । মন এবং বুদ্ধিই বাহ্য বিষয়ের কর্তা । বাহ্য বিষয়ের অনুভব রোধ না করিলে আন্তরিক ক্রিয়ার আবির্ভাব হয় না । সেই কারণে মন ও বুদ্ধিকে বাহ্য বিষয় হইতে গ্রহণ করিয়া ঐ প্রাণের সহিত মিলাই-
ইতে হয় ; তাহা হইলে দেহের সর্ব ক্রিয়া একত্র হইয়া যায় । সেই অবস্থাকে তুরীয় অবস্থা কহে । হৃদয়ে প্রাণ, মন, বাসনা, বুদ্ধি একত্রিত হইলে, যে ভাবনা করা যায়, তাহার স্বরূপ অনুভব হয়ই হয় । তাহার প্রমাণ যোগশাস্ত্রে বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ; এমন কি বাহারা অষ্টাঙ্গ যোগ সিদ্ধ হইয়া, ঐ তুরীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া, তাঁহারা অদৃষ্ট বস্তুকেও দেখিতে পারেন ; অচিন্তনীয় ভাবকেও বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন । ঐ সমস্তই তেজের ক্রিয়া । যেমন একটী বিষয় কার্য্য করিতে হইলে ক্ষণেক হৃদয়ে মনকে স্থির করিতে পারিলে, বুদ্ধি তাহার সহপায় প্রকাশ করিয়া থাকে ; তদ্রূপ একেবারে বাহ্য ক্রিয়া নাগ হইলে এবং হৃদয়ে ব্রহ্মভাবনা করিলে ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকেই । তাহার অধিক প্রমাণ বাক্যে প্রকাশ হইবার নহে ; ক্রিয়ায় বুঝাইতে হয় ।

শিঃ । যোগের কোন অবস্থায় দেহী বাহ্যে জড়বৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে ?

শ্রুঃ । ঐ তুরীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলে আর তিন স্থান জয় করিতে হয় । ঐ তিনটির নাম জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন । এই জগৎ সংসারে এত বস্তু দেখা যায় ; ইহা কি সকল সময় স্মরণ থাকে, কখনই নহে । ঐ জাগ্রৎ, সুষুপ্তি এবং স্বপ্ন, এই তিন অবস্থায় জীব সংসারের সকল সুখ দুঃখ বিস্তৃত হয় । জাগ্রতে ক্রিয়া করিলে নিদ্রায় স্মরণ থাকে না । স্বপ্নে বাহ্য দেখা যায়, তাহা জাগরণে বিশেষরূপে বুঝা যায় না । ইহার কারণ কি ? মনের চঞ্চলতা । মনই স্মৃতির আধার । মন জাগরণে নানা কার্যাক্রম হইতেছে । নিদ্রায় জীবাত্মার সুখ-অনুভব করিতেছে ; স্বপ্নে প্রাচীন স্মৃতি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে । এই প্রকার অবস্থার পরিবর্তনে বহুদিনের ঘটনা একেবারেই বিস্মৃত হওয়া যায় । কিন্তু ঐ তিন অবস্থাকে জয় করিয়া তুরীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলে, বাহ্যিক স্মৃতি অন্তরে যাইয়া বিরাজিত থাকে । বিষয় চেষ্টা না থাকায় জ্ঞানেন্দ্রিয় সাধনার ধন হরির অনুভব, নিরন্তর হৃদয়ে করিয়া থাকেন । এই অবস্থায় দেহী বাহ্যে জড়বৎ প্রতীয়মান হয়েন, কিন্তু অন্তরে তাঁহার চৈতন্যরাশি অনলবৎ জ্বলিতে থাকে । বাহ্যজ্ঞান রোধকে অবিক্রিয়া কহে ।

শিঃ । যোগিগণ খাস জয় করিয়া দীর্ঘায়ু হইতে চেষ্টা করেন কেন ?

শ্রুঃ । লোকেরা সংসারে আপাততঃ মনোহর কত কত সারাসার বস্তুতে মুগ্ধ রহিয়াছে । কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মে কায়িক সুখ সম্পদ কিছুই নাই ; কেবল ইহ জগতে আত্মার পরমানন্দ অনুভব করা যায় মাত্র । অতএব ভগবানের এমন গুণ যে, লোকে সেই আশ্রয় শব্দকে এত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে যে, জাগতিক সংসৃতি সহসা ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমহংসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে নিঃশব্দ হইয়া পর্যটন করে । বাহ্যের আত্মানন্দ উপভোগ করিয়া দেহরক্ষা করত জীবমুক্ত হইবেন, তাঁহারাই পরমহংস পদে বাধ্য হয়েন । বৈষ্ণব গণের পক্ষে পরমহংস পথই শ্রেষ্ঠ পথ । দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিলে, স্বল্পপাননের উপভোগ হয় না । এই জন্য যোগিগণ খাসজয় করিয়া যোগবলে দীর্ঘায়ু হইতে চেষ্টা করেন ।

শিঃ । মুক্ত ও বিমুক্ত এই দুই শব্দের প্রভেদ কি ?

শ্রুঃ । মুক্ত বলিতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অহঙ্কাররূপী অজ্ঞানাবরণ দ্বারা অনবরুদ্ধ । মুক্ত বলিতে ই যথেষ্ট শুদ্ধভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে । অহঙ্কারাশ্রয়

এ অভিমাত্রিক অজ্ঞানে যে আবদ্ধ হয়, তাহার পরিশুদ্ধাবস্থায় তাহাকে মুক্ত কহা যায়। বিমুক্ত বলিবার তাৎপর্য কি? না বিশেষরূপে মুক্ত। অর্থাৎ যিনি আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত কোন সময়েও ঐ অজ্ঞান দ্বারা আকৃষ্ট নহেন বলিয়া তাঁহাকে বিমুক্ত বলা যায়।

শিঃ। যাঁহারা মুক্ত পুরুষ মায়ায় বন্ধনে আবদ্ধ নহে, তাঁহারা কি কারণে শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তন করিবে? মুক্ত হইলে তো কোন আশা থাকে না?

গুঃ। তুমি বাহা বলিলে তাহা যথার্থ। কিন্তু শ্রীহরি এমনি গুণ সম্পন্ন বস্তু যে, তাহার গুণে মুক্ত পুরুষের মনও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জলে কমল স্বভাবতই প্রকাশ হয়, কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপ না হইলে প্রস্ফুটিত হয় না; তদ্রূপ মুক্ত পুরুষেও যদি হরিতে মনোনিবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাদেরও মন কলুষিত হইবার সম্ভাবনা; কারণ মায়াকে বিশ্বাস নাই।

শিঃ। সাধুসঙ্গ লইবার ফল কি?

গুঃ। মনকে পরিশুদ্ধ করিতে না পারিলে কখনই সাধুসঙ্গ বোধ হয় না এবং সাধুসঙ্গ না হইলে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তিনি যে সকলের সন্নিহিত হইয়া সমস্ত পালন শ্রুতাদি করিতেছেন, ইহা বোধ হইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস হয় না। অতএব বাহাদের বাসনা ইন্দ্রিয়শক্তিগণকে বাহু ক্রিয়ায় অর্থাৎ বিষয়স্থলে নিরত করিয়াছে, তাহারা সর্বদাই অসদ্বর্ত্তি অর্থাৎ কানাকি রিপুপূর ইন্দ্রিয়শক্তিময় হইলে উহাদের আকর্ষণে মনকেও তৎপর করিয়া থাকে। বাহাদের মন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম না হয়, তাহারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ-রূপী ভক্তগণকেই বোধ করিতে পারে না, কারণ সাধুসঙ্গ না হইলে সর্বত্র ব্যাপ্ত ঈশ্বর উপলব্ধি হইতে পারে না।

শিঃ। ঈশ্বরানন্দ লাভ করিবার উপায় কি?

গুঃ। বিদ্যাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ। মায়ামধ্যগত চৈতন্ত্যের বিজ্ঞানময় প্রতিভাকে বিদ্যাশক্তি কহে। জীব যদি কৰ্ম্মফল নাশ করিবার জন্ত সেই বিদ্যাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করিতে পারে।

শিঃ। আত্মা ভিন্ন ব্রহ্মকে অনুভব কেহই করিতে পারে না, কিন্তু জীবাত্মার কি ব্রহ্ম অনুভবের ক্ষমতা নাই?

শুঃ । প্রকাশ্য সকল বস্তু যাহা সৃষ্টি জীবের জীবনের উপাদান রূপে দৃষ্টি গোচর হয়, সে সমস্তই মায়ায় দ্বারা সংশ্লিষ্ট বলিয়া সৃষ্ট-জীব মাঝেই মায়াতে ভুলিতে থাকে অর্থাৎ বিশ্বের দ্বারা কর্ম্ম হওয়ারিতে বিশ্বের অতীত হইতে না পারিতে সত্যকে দেখিতে পায় না । সত্য যদি তাহাদের নহে, তবে সংবোধ হয় কেন ? না, তাহাতে ব্রহ্মভেদে মায়ায় দ্বারা প্রভাসিত হইতেছে । এই জন্ত সত্যকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা প্রকাশ রহিয়াছে । কারণ বাস্তবিক মিথ্যা কিছুই নহে, সত্যের আশ্রয়ীভূত ছায়া মাত্র । ইহাতে ইহা বুঝান হইল যে আত্মা ব্যতীত জীবাত্মার কোম ক্রমতা নাই যে বিশ্ব বা মায়াগত কার্য্য ব্যতীত উহা আর কিছু বোধ করিতে পারে । কিন্তু জীবাত্মা যে চিরকাল মায়ায় বদ্ধনে আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, আপনায় স্থিতি ও গতি দেখিলে মুক্ত হইতে পারিবে, এমন শক্তিও তাহাতে আছে ।

শিঃ । কিরূপে অমুভবে ঈশ্বর-স্বরূপ বোধ হয় ?

শুঃ । রূপধারী জীব মাঝেই একেবারে অপরূপ ধারণা করিতে পারে না । সেই নিমিত্ত পূজা, উপাসনা, মন্ত্রধারণা প্রভৃতির কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে । যেমন কোন রোগীকে নীরোগী করিতে হইলে প্রথমে তাহার রোগ স্থির করিয়া পরে রোগনাশকারী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় ; তবে রোগ নাশ পায় ; তদ্রূপ যে ঈশ্বরকে কেহ কখন দেখে নাই ; অথচ কর্ম্ম দেখিয়া অমুভবে তাহাকে অনুমান করিয়াছে, সেই অনুমানীয়রূপে মিশিতে হইলে, সেই অনুমানীয় রূপের চিন্তা করিতে হয় । অনুমানে যে সকল প্রভাব প্রকাশ হইয়াছে ; তাহা মনে অবলোকন করিতে করিতে সেই চিন্তাশীল ব্যক্তির স্বরূপ বোধ হয় । তাহা বোধ হইলেই তাহাতে ভয় ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া যায় । স্বপ্নে যেমন মন স্থির হয়, এমন আর কখন সংসারের পক্ষে ঘটে না । স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায় তাহা যেন স্পষ্ট ও তাহাতে মন আছি বলিয়া বোধ হয় ; তদ্রূপ যোগিগণের মন স্থির হইলে আপনাকে ঈশ্বরে মগ্নিত দেখে ।

শিঃ । মানসী পূজা কিরূপ ?

শুঃ । এই দেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইভাগে বিভক্ত । স্থূল ভাগ ভূতময়, ইহা কেবল কৃশ্ণাবরণের দ্বারা সূক্ষ্ম ভাবের আবরণ মাত্র । সেই সূক্ষ্ম ভাব বাসনামতে যে ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিবে, ভূতময় আবরণ তাহাতেই

পরিবর্তিত হইবে। এই মাত্র স্থল দেহের ক্রিয়া। সেই স্বপ্নদেহকে চৈতন্য বা মনোময় কহে। যখন সাধক আপন মনোময় দেহে একমাত্র ঈশ্বরকল্পনা করেন, তখন তিনি ভক্ত বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইবেন ; ঐ মনোময় দেহ সমর্পণের নাম ভক্তি। সেই ভক্তি স্থির করিতে হইলে মানসী পূজার আবশ্যক। ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া সেই রূপকে আপনার মনোময় দেহে মণ্ডিত করিয়া আপনার মনোময় দেহে ঈশ্বররূপের প্রত্যেক অঙ্গ কল্পনা করত পূজা করণকে মানসী পূজা কহে।

শিঃ। সংসারী কি স্বরূপ ভাবনা করিতে পারে না ?

শুঃ। বৈরাগ্যতেই স্বরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। সংসারাসক্ত চিত্তে স্বরূপভাবের উদয় হয় না। কারণ সংসারে মায়ায় খেলায় সর্বদাই মন চঞ্চল থাকে। মনের ক্রিয়া ইন্দ্রিয় সাহায্যে হয়। ইন্দ্রিয় ক্রিয়া বাসনা ও রিপু সাহায্যে হয়। অতএব সংসারী কখনই স্বরূপ ভাবনা করিতে পারে না। স্বরূপ ভাবনার চেষ্টা করিলেই সংসারী বাতাহত মেঘের স্তায় সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া হৃদয়ে বিশ্বাসকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে।

শিঃ। গুণ কীর্তন শ্রবণের ফল কি ?

শুঃ। শ্রবণ, মনন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান ও প্রেমের উদয় হয়। স্বরূপ বোধ না হইলে ঐ প্রেম ধারণা করিতে পারা যায় না। সেই জন্ত গুণকীর্তন শ্রবণ করিলে বিশ্বকর্তার অমুভব মনে মনে করিতে পারা যায়। এই কীর্তনই মহাকীর্তন। এই কীর্তন শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ঈশ্বর ভাবের আবেশ হয়। এই কীর্তন বীজমত্তরূপ ও বীজাকররূপ হৃদয় কমলে বৃত্ত হয়। এই কীর্তনই পরমুখে শ্রবণ করিয়া বাহ্যজ্ঞিয়কে মুগ্ধ করিতে হয়। এই কীর্তনই সাধনাস্তরে ভিন্নরূপে ভিন্ন সাধনার জগতে প্রকাশিত রক্তিয়াছে। কীর্তন ভিন্ন ভাবের আদরের ধন আর নাই। শ্রীহরির গুণ এবং মহিমা শ্রবণ করিলে তাঁহার বিশ্বাস স্থির হইবে। তিনি বিশ্বাসের সাহায্যে প্রেমের দেখা পাইবেন। প্রেমানন্দে মজিলে “সোহং” ভাব তাঁহাকে আবৃত্ত করিবে। তখন তিনি হরিময় হইয়া পরমানন্দে দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত হইবেন। ধৃত কৌশল। এমন উপদেশ যেন প্রতি পাপী প্রত্যহ শ্রবণ করে।

শিঃ। ঈশ্বরকে পুরুষ বলা হয় কেন ?

শুঃ । একভাবে সাধারণ বুদ্ধির গোচর হইবার জন্য সাকার সাক্ষাৎ হইয়াছে ; আর এক ভাবে সকল শোভার আকর স্বরূপ নিরাকার ভাব বুঝান হইয়াছে । সাধারণ সাধকেরা পুরুষ বলিতে শ্রেষ্ঠ কর্তা বা সকল পুরুষের বা জীবের কর্তা বুঝিবেন । জ্ঞানীতে একাধিকপী পুরির অন্তর্ধামী নিরাকার ব্রহ্মভেদ বুঝিবেন ।

শিঃ । ব্রহ্মাণ্ড ও বিধে প্রভেদ কি ?

শুঃ । কাল, চৈতন্য, সদসদাঙ্কিকাশক্তি, মিলনে প্রধান ও মহত্ত্বাবস্থা হয় । সেই অবস্থায়, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রকাশ হয় । ঐ তিন গুণে ঈশ্বর প্রতি-
বিম্বিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে অহংকার প্রকাশ হয় । ঐ অহংকার হইতে সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মন, দেবতা, ইন্দ্রিয়, ও ভূগাদি প্রকাশ হয় । এই সকল কারণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও স্বরূপ চৈতন্য পতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অঁণ্ড কহে । ইহাই ব্রহ্মাণ্ড । পরে ঈশ্বর স্বরূপ চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশিলে এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয় । ঈশ্বর কারণাবস্থায় পরিণতির নাম ব্রহ্মাণ্ড এবং কার্যাবস্থায় পরিণতির নাম বিশ্ব । ব্রহ্মাণ্ড ও বিধে এই মাত্র প্রভেদ ।

শিঃ । বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার প্রভেদ কি ?

শুঃ । সংসারে দুইটী পথ আছে । ঐ দুইটায় মধ্যে একটীতে ভোগ সাধনে জীব উন্নত হয় । অপরটীতে বৈরাগ্য সাধনে জীব মুক্তির আশায় আধাসিত হইয়া থাকে ।

ভোগ বলিতে প্রবৃত্তি । জীব জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বর হইতে ও মায়ী হইতে যে দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া ও কাল কর্ম স্বভাব মতে পরিণাম লাভ করিয়া থাকে ; তাহার মধ্যে ঐ হয় সম্পত্তি মাতা পিতার সম্পত্তির স্বভাব মতে বিকারিত হইয়া প্রত্যেক জীব নূতন স্বভাবান্বিত হইয়া থাকে । কিন্তু যাহার অন্তরে সত্ত্বগুণাধিক্য থাকে, সে কোন না কোন মতে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া নিবৃত্তির অনুসারী হয় । কাহারও স্বভাবে তমোগুণাধিক্য থাকে, এই প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি পথে যাইবার চৈতন্য, উপদেশ বা শিক্ষায় লাভ হইতে পারে ।

ইঞ্জিগাদি তমোগুণ পর স্বভাব হইলে তাহা হইতে বাসনার ছয়টী বিকার প্রকাশ হয়, তাহাকে ছয় রিপু কহে । যাহার তমোগুণী স্বভাব মণ্ডিত বাসনা

ঐ রিগুপুত্র হইয়া থাকে, তাহাকে প্রবৃত্তিশালী জীব কহে এবং বাসনা রিগু অনুসারী হইলেই প্রবৃত্তি কহা যায়। এই প্রবৃত্তিই ভোগ বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। ঐ রিগু স্বভাবতঃ উহাদের নাশ সহজে হয় না। ঐ রিগু সকলেতে বাসনা নিরস্ত না হইয়া রিগু সকলকে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয় সকলকে জ্ঞানপন্ন করিতে পারিলেই জীব নিবৃত্তির পথিক হইতে পারে। রিগুকে জ্ঞানপন্ন করণের নামই নিবৃত্তি।

এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকেই তন্ত্রেতে দক্ষিণ ও উত্তর মার্গ কহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই দুইটি ভিন্ন পথ নাই। ঈশ্বর এমন দয়ালু যে ঐ দুই পথেই আসক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মা এই দুই পথের আশ্রিত ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ক্ষেত্রজ পুরুষ বলিতে জীবাশ্ম। জীবাশ্ম বাসনার পরিশুদ্ধতা মতে ঐ দুই পথের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। এই ভ্রমণ কহই ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। যাঁহারা প্রবৃত্তির অনুসারী, তাঁহারা জ্ঞানরূপী দর্শনমীনে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দময় রূপ দেখিতে পাইতেছেন না। যাঁহারা নিবৃত্তির অনুসারী, তাঁহারা জ্ঞানরূপ দর্শন দ্বারা ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দময়ী শ্রুতি দেখিয়া তাঁহাতে মিশ্রিত হইতেছেন।

এই দুই পথের মধ্যে প্রবৃত্তিসূচক ভোগ বা কুর্ক্সসাধন পথকে অবিত্তা কহে। আর নিবৃত্তিসূচক মোক্ষসাধন পথকে বিত্তা কহে।

শিঃ। ঈশ্বর কি ভাবে পুরুষ ও কি ভাবে প্রকৃতি ?

শুঃ। ঈশ্বর—কাল, চৈতন্য ও সং এই ত্রিশক্তিময় হইতেছেন। যখন ঐ তিনটি একটি ভূত হয়, তখনই ঈশ্বরের রূপান্তর হইয়া শক্তি ও বস্তু এই দুই ভেদ হয়।

ঈশ্বরের বাসনা চৈতন্য মিশ্রণে যে ভাবে ক্রিয়াপন্ন হয়েন, সেই ভাবেই শক্তি কহে। স্বভঃ বাসনা চৈতন্যাদি কাল ও সত্তের সহিত মিলিলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে বস্তু কহে। এক ঈশ্বরই অবস্থা ভেদে বস্তু ও শক্তি হইলেন। শক্তি উণ্ডায় নিষ্কারণ করিয়া বস্তুকে লইয়া যে ভাবে জগৎ প্রকাশ করেন, সেই মিশ্রিত চৈতন্যভাবেই মায়া কহে। ঐ মায়া দুইভাবে বিভক্ত। একাংশ শক্তিগত মায়া। অপরাংশ বস্তুগত মায়া। বস্তুগত মায়া পুরুষ। এবং শক্তিগত মায়া প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সহযোগে পুরুষ কার্যপন্ন হইয়া জগৎরূপে

পরিবর্তিত হইতেছেন। ইহাই ক্ষতির নিয়ম বুঝিতে হইবে। ঐ পুরুষ মায়া হইতে যে চৈতন্য প্রবাহ-বস্তু সংগ্রহ করিয়া জগৎ প্রকাশের উপযোগী করিতে-ছেন, তিনি চৈতন্যময় স্বভাব বা পুরুষ বা পৌরাণিক ব্রহ্মা। আর যে শক্তির সহযোগে স্বভাব ক্রিয়পর হইতেছে, তিনি চৈতন্যের শক্তি বা শক্তি প্রকৃতি। কেহ ইহাকে অবিশুদ্ধা মায়াও कहিয়াছেন।

দেহের মধ্যস্থলকে নাভি কহে। পুরুষের বীৰ্য্য ঐ নাভিস্থলের নিম্নে রক্ষিত হয়। ব্রহ্মা চৈতন্য প্রকৃতি। ঈশ্বর আপনার অন্তরস্থ বীৰ্য্য হইতে প্রকৃতিনাম্নী শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে প্রকৃতি কহে। তাহাই বিজ্ঞান চৈতন্য বুঝিতে হইবে। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রকাশক বা কারণবস্থাই ব্রহ্মা বা প্রকৃতি।

শিঃ। পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কি প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ ?

শুঃ। চৈতন্য হইতে জগৎের প্রকাশ যে ভালে হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই জড়ভাগই চৈতন্যভাগের স্থলভাগ বুঝিতে হইবে। সেই স্থল ভাগই জড়জগৎ। স্থলভাবই ঈশ্বরের ভাব। একটী মানবদেহ পরীক্ষা করিলেই স্থল স্থল বোধ হইবে। নিদ্রা, জাগ্রত, স্বপ্ন, ও তুরীয় এই চারি অবস্থায় যে অংশের অনুভব হয়, তাহাই নিত্য ও চৈতন্যময় এবং স্থল বলিয়া অবিহিত ; আর কেবল জাগ্রতে যে অংশের অনুভব হয়, তাহাই স্থল বা জড়।

প্রতি মানবের স্থল চৈতন্যের ক্রিয়া প্রকাশের জন্ত সেই চৈতন্যের জড়রূপে বাসনার ক্রিয়ামতে প্রকাশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মনুষ্য জীবনের বাসনা যে স্বভাবমণ্ডিত, তাহার ক্রিয়াও ওদ্রুপ বুঝিতে হইবে। মনুষ্য জীবনের বাসনা যদি পদদ্বারা গ্রহণ করা অভিপ্রেত করিত, তাহা হইলে পদ দ্বারা গৃহীত হইত, কিন্তু তাহা না করাতে হয় নাই। বাসনার তেজেই নয়ন দেখিতেছে ; হস্তপদাদি প্রকাশ হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, স্থল হইতে স্থলভাগ প্রকাশ হইয়াছে এবং স্থলভাগ চৈতন্যময় এবং স্থল ভাগই তাহার আবরক হইয়া, এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ রহিয়াছে।

এই বাসনা থাকাতে বেশ বুঝা গেল যে চৈতন্য ও চৈতন্য চালক একটী শক্তি আছে। চৈতন্য ত ঈশ্বর, আর চৈতন্যচালক শক্তিই মায়া। যেমন বাসনার

তেজে জীব নানারূপী নানা ক্রিয়াবান্ হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ মায়ায় তেজে চৈতন্য নানা ক্রিয়াময় হইয়া জগৎরূপে ও জীবভাবে প্রকাশ হইয়াছে । ইহাতে চৈতন্যের ও মায়ায় মিলন ক্রিয়ায় প্রকাশ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি ইহাই বুঝান হইল ; কিন্তু ঈশ্বর কেবল যে সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত তাহা নহেন, তিনি অবিনশ্বর অর্থাৎ মায়ায় অতীত ।

“তিনি স্বয়ং অশুণ হইয়া আছেন”, অশুণ বলিতে মায়াহীন অবস্থা । ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা প্রমাণ করা দুঃক্লহ, তবে উপনিষদাদিতে স্বভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় ।

চৈতন্য ও বাসনা বিভিন্ন পদার্থ নয়, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াময় বটে । চৈতন্য জড়ভাবে রূপান্তরিত হইলে জড় ও চৈতন্য মধ্যবর্তি উভয়ের সংমিশ্রণ চৈতন্য প্রকাশিত শক্তিকে মায়া বা ঈশ্বর বাসনা কহে । যদি চৈতন্য ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হয়, তাহা হইলে মায়া চৈতন্যে লয় পায় । মায়া লয় পাইলেই জগৎ লয় পায় । চৈতন্যকে প্রকাশ ও ক্রিয়াপর করিবার জন্ত কাল ও সং এই দুই নিত্য ঈশ্বরাত্মক চৈতন্যকে পীড়িত করিয়া যে স্থূল অবস্থায় আনয়ন করে, তাহাই মায়া প্রকৃতি ।

ইহাতে বেশ প্রমাণিত হইল যে একা চৈতন্যই বাসনাতে পরিবর্তিত । ইহাতে চৈতন্য বাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বহু গুণী বুঝা গেল । স্বর্ঘ্য যেমন আপন তেজে আপনা অপেক্ষা স্থূল ভূতরূপ জল প্রকাশ করে এবং সূক্ষ্মভাবে আপনাতে উহা গ্রহণ করে, তদ্রূপ ঈশ্বর চৈতন্যের আকর হইতেছেন । তাঁহার শক্তির ভাব বাসনা তাঁহাতেই লীন হইতে পারে । যে অংশে বাসনা নাই অর্থাৎ জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য এবং সর্বাধাররূপে বর্তমান । এই ডাবনা অল্পমাত্র যোগভাবনা না হইলে বুঝা যায় না । কারণ ইহা সূক্তের বস্তু নহে ; ব্রহ্মবোধ বস্তু । ইহাতেই ঈশ্বর অশুণ হইয়া আছেন এবং তাহা হইতে সগুণ ভাবের প্রকাশ হইয়াছে । অধিকন্তু সেই সগুণভাবই জগৎ, এই জগতই তাঁহাতে অধিষ্ঠিত বুদ্ধিতে হইবে । ইহা বুঝিলেই তত্ত্ব বোধ হইবে । তত্ত্ববোধ হইলেই প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ইহা বোধ হইবে ।

শিঃ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র কিভাবে সগুণ ঈশ্বরের রূপান্তর হইলেন ?

শুঃ । কাল চৈতন্য ও সং এই তিনটি নিত্য চৈতন্যময়বস্তুর ক্রিয়াপর অব-

হাই তিনটি শক্তি। দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই তিনটিই মায়ার শক্তি। সেই তিনটি শক্তি মিশ্রিত হইয়াই মায়ানামে একটি চৈতন্যরূপ প্রকাশ হইয়া থাকে।

এই তিনটি শক্তিঃ—কাল, কৰ্ম্ম, স্বভাব আর তিনটি চৈতন্যশক্তির সহিত মিলিত হইয়া চৈতন্যময় ও জড়ময় জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য কালাদি স্বভাব, দ্রব্যাদি স্বভাবের ধারক। ঐ তিন স্বভাব পূর্ণ সগুণ ঈশ্বর উক্ত মায়ামিত্তে ত্রিশক্তি গ্রহণ করিয়া এই জগৎ প্রকাশ করেন বলিয়া, সগুণ ঈশ্বরকে ত্রিশক্তিধারী কহে। ঐ সগুণ ঈশ্বর হইতে কাল ও অহঙ্কার শক্তির এবং চৈতন্য প্রবাহিকা শক্তির প্রকাশ হইয়া এই জগৎ হ্রদয়মে প্রকাশ হইয়াছে। সেই কালই হর নামে বিখ্যাত।

“সগুণ ঈশ্বরের বশীভূত হইয়াই কাল হরণ করিতেছেন”। সন্নিবিষ্ট সমষ্টি হইতে অভিষ্ট ভাগের উদ্ধারকে হরণ কহে। যেমন ১০ হইতে ৫ নামক সংখ্যা উদ্ধার করিতে হইলে ২টা পাঁচ প্রকাশ হইলে পূর্ণ ১০ সংখ্যার লয় হয়। তদ্রূপ সং ও চৈতন্য মিশ্রণাবস্থাকে কাল ঈশ্বরের বাসনাজাত উদ্দেশ্যরূপী জীব ও জগৎ প্রকাশ করিবার জন্য চৈতন্য ও সংকে প্রয়োজনমতে অংশ করিয়া রূপান্তরিত করিতেছেন। এইজন্য কালের নাম হর। কাল সগুণ ঈশ্বরের বশীভূত। কারণ ঈশ্বরের সগুণতাব না পাইলে কালের কি ক্ষমতা যে কার্যপন্ন হয়।

“ব্রহ্মা তাঁহার নিয়োগ মতে সৃজন করিতেছেন”। উদ্দেশ্য বস্তুর অবস্থা প্রকাশের নাম সৃজন। ঈশ্বর পক্ষে জগৎ ও জীবই উদ্দেশ্য বস্তু। অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত চৈতন্য শক্তিই ভূতাদি, মনাদি ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মা অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত চৈতন্যশক্তি এই ভূত, মন ও ইন্দ্রিয়াদিময় জগৎ জীব প্রকাশ করিতেছেন। স্বতঃ চৈতন্য-রূপান্তরে ব্রহ্মা হইলেন বলিয়া পর ব্রহ্মের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টি করিতেছেন। এই জন্য ব্রহ্মাকে জগতের স্রষ্টা কহিয়া থাকে।

“ঈশ্বর স্বয়ং পুরুষরূপে বিশ্ব পরিপালন করিতেছেন”। সর্বতোভাবে আশ্রয় করণের নাম পালন। পুরে শয়ন করাকে পুরুষ কহে। ঈশ্বর পরম চৈতন্যবাহু হইতে জীব বা আত্মারূপে মায়ার রূপান্ত হইয়া মায়ার সকল বিজুতিক অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, ও মনাদিকে সজীব রাখিয়া আশ্রয় রাখিয়া-

ছেন ; এই জগৎ পুরুষরূপে বিশ্বপালন করিতেছেন বুঝিতে হইবে। এই পুরুষ রূপকে বিষ্ণু কহে ।

শিঃ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই তিন কি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ?

শুঃ । ঋতিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মা নিগুণ অবস্থা করেন । নিজ নির্লেপ স্বভাব হইতে সক্রিয়ভাবে তিনি জগতে ও জীবে পরিবর্তিত হইতে ইচ্ছা করিয়া “আমি এক হইয়াও বহু হইব” এই বাসনা করিলেন । সেই বাসনাবৃত্ত কার্যের পরিণতোন্মুখ ব্রহ্মাবস্থাকে সগুণ জৈশ্বর কহে । সেই সগুণ জৈশ্বর চৈতন্যের, কালের ও সদস্যদ্বিত্বা শক্তির সহবাসে প্রতি রূপান্তরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি নাম ধারণ করিয়াছেন ।

শিঃ । জৈশ্বর নানারূপে রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্টি করিলেন কেন ?

শুঃ । ঘটাদির মুখ্য কারণ যেমন মৃত্তিকাদি ঘটকে পরিণত হইলে আর মৃত্তিকাত্ব থাকে না ; তদ্রূপ জৈশ্বর যদি জগতের সূক্ষ্ম কারণরূপে পরিবর্তিত হইয়া নারায়ণরূপে এই বিশ্ব আপনাতেই প্রকাশ করিলেন, তখন আপনিই বিশ্বরূপে পরিবর্তিত হইলেন বুঝিতে হইবে । যদি জৈশ্বরের এই পরিবর্তন নিত্য হয়, তাহা হইলে জৈশ্বরের জৈশ্বরত্ব থাকে না । একেবারেই প্রকাশ্য জগৎ প্রকাশিত হইয়া প্রলয়ে বিনষ্ট হইবার সময়ে জৈশ্বরত্ব বিনষ্ট হইয়া যায় । এই কারণে তিনি সৃষ্টিকর্মান্বিত জগৎ মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বহুগুণাঙ্কিত হইয়াছেন ।

শিঃ । জৈশ্বর কি স্রষ্টা জগৎকে বর্ধন, উৎপাদন এবং হরণ করিতেছেন ?

শুঃ । জৈশ্বর জগতের মধ্যে সাক্ষিস্বরূপ আছেন ; তাঁহার কৃত মায়ী বিদ্যা ও অবিদ্যাবল পাইয়া এই জগৎ পালন করিতেছে । তাঁহার কৃত কালশক্তি ঐ মায়ীভূত বিদ্যা ও অবিদ্যাবলের সহিত মিশিয়া জগৎকে বর্ধন, উৎপাদন এবং হরণ করিতেছেন ।

শিঃ । জৈশ্বর কি রূপে ভিন্ন জীব দেহে পরিণত করেন ?

শুঃ । যিনি প্রলয়ের পরে সংসার সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া, আপনায় বীৰ্য্য হইতে মায়ী রূপিনী প্রকৃতিকে সৃজনগুণবতী করত আপনি অনাময়রূপে তাহাতে প্রবেশ করেন ; এবং সেই অনাময়রূপ নিজ তেজ হইতে নাম সংযুক্ত ভিন্ন জীবদেহে পরিণত করেন ।

শিঃ । কোন ব্যক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব অশ্রান্ত প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন ?

শুঃ । ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব কেহই অশ্রান্ত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতে পারে না । কারণ বস্তুর ভাব বস্তু ভিন্ন কেহই সম্যক প্রকাশ করিতে পারেন না । অপরে প্রকাশ করিলে ভ্রম হইবে । কারণ কি সাধক, কি সিদ্ধ, যে কেহই হউক না, ঈশ্বরের আনন্দময় ভাব কিঞ্চিদ্ভিন্ন পাইলেই উন্মত্ত হইয়া যান । কেহই সে ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না । ইহা বিজ্ঞানে বিশেষ মীমাংসিত হইয়াছে । প্রমাণে বোধ হয় না ।

শিঃ । যখন সকল মনুষ্য একভাবে ঈশ্বরের পাল্য, তখন তিনি কেন ভক্তকে দেখা দেন, আর ভক্তিহীনকে দেখা দেন না ?

শুঃ । তিনি পূর্ণরূপে আপনার ব্রহ্মময় ধামে অর্থাৎ চৈতন্যময় স্থানে অবস্থান করিতেছেন । তাঁহার কোন অংশ স্বরূপ চৈতন্যে মিলিত হইয়া রহিয়াছে, আবার কোন অংশ অবিভক্ত মণ্ডিত হইয়া আপনার কর্মফল ভোগ করিতেছে । অবিভ্যভাবে মনোময় দেহকে বাহাদের বাসনা ব্যাপ্ত রাখে, তাহাদিগকে ভক্তিহীন কহে । অন্ধকার যেমন আলোকের বিরোধী, অবিভ্য তেমনি বিভ্রাশক্তিরূপ ঈশ্বরানুভবের বিরোধী । অতএব ভক্তিহীনের নিকটে ঈশ্বর অবস্থান করেন, কিন্তু প্রকাশিত হন না । কারণ আলোকের ক্ষীণত্বই অন্ধকার । অন্ধকারেও আলোক আছে, কিন্তু নয়নের ক্ষমতা অভাবে অনুভব হয় না । তদ্রূপ ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যাজিত আছেন । যাহারা ভক্তি আলোক জালিয়া মায়াকার দূর করিয়াছেন, তাঁহারাই পরম বস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন । যাহারা ভক্তিরূপ পরম বস্তুর জ্যোতি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অন্ধকারে থাকিয়া ঈশ্বর সত্ত্বও ঈশ্বরকে দেখিতে পায়েন না ।

শিঃ । ঈশ্বরকে যজ্ঞ পুরুষ কেন বলা যায় ?

শুঃ । পদ্ম বলিতে ব্রহ্মাণ্ড । অগ্রে ঈশ্বর আপন বীৰ্য্য হইতে ব্রহ্মাণ্ড বা কারণভাব প্রকাশ করিয়া পরে তাহা সংরক্ষণার্থে ও ব্যাপ্তি অর্থে নিজ শক্তিকে প্রকাশ করিলেন । এই জন্ত ব্রহ্মা ঈশ্বরের নাভিপদ্মের উপরে প্রকাশিত হইয়াছেন পুরাণে কল্পিত হইয়াছে । ব্রহ্মা প্রকাশ হইয়া সেই ঈশ্বরেতে কতকগুলি যজ্ঞের সামগ্রী দেখিলেন । যজ্ঞ বলিতে কর্ম । এখানে কারণ হইতে কার্য্য প্রকাশের নাম যজ্ঞ । ঐ কারণকে ব্রহ্মা ঈশ্বরের অবয়ব বলিয়া স্বীকার

করিলেন। ঐ কারণ হইতে স্থলভাব প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বরের অবয়ব হইতে যজ্ঞীয় সামগ্রী প্রকাশ হইল। এই যজ্ঞই বিশ্ব নির্মাণ যজ্ঞ।

ব্রহ্মা যে পুরুষ রূপের রূপান্তর, তাহাকে বিজ্ঞানে অহংকারাবস্থা কহে। অহংকার হইতে সব, রজো ও তমোগুণী শক্তিভেদে এই প্রকাশ জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। যে উপায়ে অহংকার অবস্থা হইতে মনোময়, ইন্দ্রিয়ময়, এবং ভূত-ময় জগৎ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকে যজ্ঞ কহে। ব্রহ্মার অবস্থা হইতে ব্রাহ্মী-শক্তি ঐ রূপান্তর করেন বলিয়া ঐ স্বাভাবিক কৰ্ম্মকে যজ্ঞ কহে। এই যে সৃষ্টিকৰ্ম্মী যজ্ঞ ইহাতেই ঈশ্বর যজ্ঞ পুরুষ রূপে বর্তমান আছেন।

পুরে যিনি শয়ন করেন তিনিই পুরুষ ; যজ্ঞ বলিতে সৃষ্টিতত্ত্ব। ঈশ্বরের স্রষ্টাণ্ড এইভাবে বোধ হইল যথা :—সৃষ্টির সৃষ্টকারণরূপী তত্ত্বের মধ্যগত স্রষ্টা ঈশ্বর। এই ভাবে ঐষি ব্যাস পার্শ্ব যজ্ঞের রূপান্তরে কহিলেন মাত্র বুঝিতে হইবে।

শ্রীঃ । পার্শ্ব যজ্ঞ কিরূপ ?

শ্রীঃ । পার্শ্ব যজ্ঞে বলি দিবার জন্য ছাগাদি পশু আনিবার বিধি আছে। বলি দিবার সময়ে পশুর কর্ণে এই বলিয়া বলি দিতে হয় যে “হে পশু, ঈশ্বরের প্রীতার্থে তোমাকে বলি দিতেছি, পুনর্জন্মে তোমার আর পশুজন্ম লাভ করিতে হইবে না”। ব্রহ্মার উদ্দিষ্ট যজ্ঞে পশু শব্দে কৰ্ম্ম বা জীবদৃষ্টকে বুঝাইতেছে। কারণ জীবদৃষ্ট সাধনা ভিন্ন পুনরায় ঈশ্বরে মিলিত হয়েন না। এই ভাবে বনস্পতি বলিতে ঘুণকাষ্ঠ বা ঈশ্বর পক্ষে আকর্ষণ প্রসারণী স্বভাব। ঐ স্বভাবই জীবদৃষ্টকে উচ্চ নীচগামী করিয়া থাকে। সংকল্প চিহ্ন এবং আসনার্থে যজ্ঞে কুশের ব্যবহার হইয়া থাকে। এ স্থলে কুশ বলিতে পরিণাম করণ শক্তি বা নিয়ম। দেব যজ্ঞ স্থান বলিতে ভূতাদি। কাল বলিতে ক্রাস বুদ্ধি করণ শক্তি। বস্ত বলিতে নৈবেদ্য করণ পাত্র। এ স্থলে জীব স্বভাব। স্বভাবের পরিণাম ক্রিয়া ঔষধি এবং স্নেহরসাদি। ঔষধি বলিতে গন্ধ, স্নেহ বলিতে ঘৃত, রসাদি বলিতে মিষ্ট তিক্তাদি। যজ্ঞ ভূমি সংস্কার করণ বস্তকে মৃত্তিকা ও গেময় কহে। এস্থলে মায়া স্বভাবকে মৃত্তিকা বুঝাইল, কারণ জগতের প্রত্যেক সংস্কার মায়াদ্বারা হইয়া থাকে। জলও মায়া রূপী ; কারণ জলে নিবৃত্তি বাচক সংস্কার হইয়া থাকে। স্নান বলিতে সর্বকারণ নির্ণায়ক বা তত্ত্ব।

বোধক উপায়। সাম বলিতে সেই উপায় বোধক উপদেশ। যজু বলিতে উপায় ও উপদেশ মিশ্রিত কৰ্ম্ম। ঈশ্বর পক্ষে বা অহংকার পক্ষে উক্ত ঋতিজ্ঞয় হৃদয় তত্ত্ব, হৃদয় ও হৃদ এই ত্রিভাবযুক্ত পরিবর্তনীয় তত্ত্ব সমূহ মাত্র। চাতুর্হোত্র মিশ্রণ শক্তি বা স্বভাব। জ্যোতিষ্টোমাদিকে ইন্দ্রিয়দেবতার হৃদয়ভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। মন্ত্রাদিকে তাহাদের শক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। দক্ষিণাংকে তাহাদের পরিণাম এবং ব্রতকে তাহাদের কৰ্ম্ম কহে। দেতানুক্রমকে ইন্দ্রিয় কহে। কল্প ও সংকল্পকে মনের হৃদয়ভাব কহে। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক উপায় ভেদকে গতি কহে; তাহার পরিণাম স্বভাবকে মতি কহে। প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে লয় কহে। ব্রহ্মা এইরূপ জগৎপ্রকাশক উপায়বলীকেই যজ্ঞোপ-
যোগী বস্ত্র বলিয়া বর্ণন করিলেন।

শিঃ। মনুষ্য কাহাকে বলে ?

শুঃ। মনুষ্য বলিতে যে জীব জাতি সংকল্প ও বিকল্পাত্মক। মনোরূপী আত্মার সক্রিয় অল্পভব শক্তি যখন বিষয়পর হইয়া থাকে, তাহাকে বিকল্পাত্মক মন কহে। আর মনোরূপী আত্মার সক্রিয় অল্পভব শক্তি যখন তত্ত্ব বা চৈতন্যের অনুসারী হইয়া স্থির হয়, তখন সংকল্পাত্মক মন কহে। এই দুই অবস্থার মন যে জীবদেহেতে আছে তাহারাই মনুষ্যনামে বিজ্ঞানে বাচ্য।

শিঃ। ভুবন শব্দ কি ?

শুঃ। বৈজ্ঞানিকেরা এই দেহকে এবং জগৎকে উভয়কেই ব্রহ্মাণ্ড কহেন। ভ্রমযো ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই দুই বিশেষণ শব্দের প্রভেদ রাখেন। দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কহে। জগৎকে মহাব্রহ্মাণ্ড কহে। এই উভয় ব্রহ্মাণ্ডকেই ভুবন কহে। সেই ভুবনবয়, দ্বিধিনির্ণয়ার্থে ত্রিধা হইয়া থাকে; উর্দ্ধভাগকে স্বর্গ কহে। মধ্যভাগকে মর্ত্য কহে। অধোভাগকে পাতাল কহে। এই ভুবনকে অংশে রাখিতে বিজ্ঞানবিদেরা চৌদ্দভাগ করিয়াছেন। জগৎকে বিষুব রেখার মধ্যস্থ করিয়া উর্দ্ধাংশ স্থির করত উপরিস্থ অর্ধকে সপ্তভাগে আর নিম্নস্থ অর্ধ-
ভাগকে সপ্তভাগে ভাজিত করিয়াছেন। মহীতল হইতে রসাতল সপ্তাংশ। নভোমণ্ডল হইতে সত্যলোক সপ্তাংশ। দেহেরও ঠিক ঐরূপ ভাগ।

শিঃ। দেহের চৌদ্দভাগ কি রূপ ?

শুঃ। দেহের অন্তকে স্বর্গ কহে। কটী অবধিকে মর্ত্যকহে। পদতল

অবধিকে পাতাল কহে । এই ত্রিভুবনই চৌদ্ব অংশে ভাজিত । তন্মধ্যে কটি দেশকে বিষ্ণুব রেখা করিয়া নাভি স্থলের উপরে সপ্তলোক স্থির হইয়াছে । ঐ সপ্তলোকের শেষ অংশই সত্যলোক ।

এই দেহের বা জগতের যে অংশে সৰ্ব্ব কর্তৃত্ব অবস্থান করে, তাহাকেই কোষ বলা যায় । ঐ কোষ অবস্থা ভেদে পঞ্চ প্রকার । মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, অন্নময় ও আনন্দময় ।

অন্ন ও প্রাণময় কোষদ্বয় যে সূক্ষ্ম চৈতন্যের পালনে পালিত হইতেছে, তাহাকে অহংকার সৃষ্টি বা অহংকার চৈতন্যাংশ কহে । বিজ্ঞানময় কোষ যে চৈতন্যাংশের দ্বারা পালিত হইতেছে, তাহাকে বুদ্ধিসৃষ্টি বা বুদ্ধিচৈতন্যাংশ কহে । আনন্দময় কোষ, বাহার দ্বারা পালিত হইতেছে, তাহাকে চিৎচৈতন্য বা চিত্ত চৈতন্যাংশ কহে । মনোময় কোষ বাহার দ্বারা পালিত হইতেছে, তাহাকে মানস চৈতন্যাংশ কহে ।

ঐ বিজ্ঞানময় কোষ হইতেই জীব সৰ্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে । এই স্থানের বা বিজ্ঞানময় স্বাভাবিক তেজের সাহায্যে উপস্থিত কণ্ঠে বুদ্ধি ; অনুকরণ ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই উদ্ভব হয় । জীবাত্মা এই অংশে পরিণত থাকেন ; এবং ঐ বিজ্ঞান অবস্থায় থাকিলেই জীবাত্মা আপনাতক স্বরূপ বোধ করিয়া অভিমান বিবেচনা করিতে পারেন । ঐ বিজ্ঞানে তত্ত্বমসি মহাবাক্য ধ্বনিত হয় । অর্থাৎ জীব সজ্ঞানে পরমাশ্রম্য হইয়া থাকেন । যেমন পর্বতের উপরে থাকিলে নিম্নস্থ জীবগণ কি করিতেছে এবং আমি কত উপরে আছি, এই অভিমান হয় । তেমনি প্রাণাদি অপর চারি কোষস্থ জীবাংশ সংসার গুরুত্বতে থাকিয়া কি করিতেছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ কি না, তাহা বিজ্ঞানময় কোষস্থ জীবাত্মা বিজ্ঞান ক্ষমতার বুঝিতে পারেন । এই বিজ্ঞানময় কোষকেই সত্যলোক কহে ।

শিঃ । সাধনা করিতে হইলে প্রথম সাধকের নিয়ম কি ?

গুঃ । যোগ শাস্ত্রের নিয়ম প্রথম সাধকের প্রতি এই নিয়ম আছে । সাধক পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসিয়া নয়ন দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে স্থির রাখিবে । নয়নই বাহ্যিক্রিয়ের মধ্যে মায়ীভাব বোধ করে । নয়নের সাহায্যেই মন সহজেই মুক্ত হয় । তাহাতেই চিত্তের চঞ্চলতা বর্জিত হইয়া থাকে । অতএব

পদ্মাসন বা কোন আগনে বসিয়া ইন্দ্রিয়গণ নিরোধ করিয়া চিত্তকে একীভাবাপন্ন করিতে নয়ন দৃষ্টিকে নাসাগ্রে স্থাপন করিতে হয় । এই কৌশলটী মহাবিজ্ঞান-সাধ্য !! চিত্তকে বিষয়াস্তর হইতে আকর্ষণ করাই নাসাগ্রে দৃষ্টি সংরক্ষণের উপদেশ । এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে তবে নয়ন মুদিলেও বিষয়াস্তর দৃষ্টি হয় না । তাহা ভ্রম । অগ্নেও বিষয়াস্তর দৃষ্টি হয় । জাগ্রৎ, স্বপ্ন, এই তিন অবস্থা হইতে অতীত করিয়া নয়নকে একস্থানে আকর্ষিত করিতে হইবে । তাহার সাহায্যে চিত্ত অপর ভাবনায় ধাবিত হইতে পারে না । কেহ কণেক নয়ন মুদ্রিয়া থাকিলে তাহার নানা ভাবনা মনে অনুভূত হয় । কিন্তু নয়ন দৃষ্টি যদি একটী বস্তুতে সংযোজিত হয়, তাহা হইলে মানসিক ক্রিয়া একেবারে সেই এক বস্তুতে লিপ্ত হইয়া থাকে । অপর স্থানস্থিত কোন একটী বস্তুতে নয়নদৃষ্টি একভাবে রাখা মহা আয়াস সাধ্য । কারণ তথায় অপর বস্তু নয়ন গোচর হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিলে নাসিকার অগ্রভাগ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না । চিত্তের একটী ভাবের প্রথমাবস্থাই নাসাগ্রে দৃষ্টি সংরক্ষণ ।

শিঃ । মহা জীবমুক্তি কিরূপ ?

শুঃ । এই জীবমুক্তির ক্রম মহামুনি শঙ্করাচার্য্য স্বপ্রণীত ভাষ্যে বিশেষরূপে লিখিয়াছেন । তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই স্থানে দিতেছি ।

যখন লোকে ঈশ্বরের ভক্তি স্থির করিয়া তাহাতে আপন আপন আত্মা লীন করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন আপন দেহকে প্রথমে নীরোগী ও সুস্থ করিবে । অর্থাৎ যাহারা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনে হীনবল, রতিক্রিয়ায় হীনবল হইয়াছে, তাহাদের এই কার্য্য হইবে না । যাহারা হীনবল প্রযুক্ত কফজাত বা বায়ুজাত যক্ষ্মা, কাশী, হাঁপানী প্রভৃতি রোগাক্রান্ত, তাহাদের এ সাধনা হইবে না । এই সাধনার জন্য যৌবনাবস্থা হইতে নিয়মিত রতিক্রিয়া করিয়া শরীরকে সতেজ রাখিয়া মানবকে রুদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইতে হইবে । যে সময়ে লোকে ভক্তি ও বিশ্বাস সাহায্যে আত্মজ্ঞানে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিবে, সেই সেই আনুভাবিক ঈশ্বরে আপনাকে সমর্পিত করিয়া জীবমুক্ত হইতে সেই সেই সময়েই চেষ্টা করিবে । তাহার ক্রম এইঃ—

বিশ্বাস স্থির হইলে সুহৃদেহী বৈরাগ্য আশ্রয়ান্তে নিকটচিহ্ন হইয়া সকল

ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করিবে। ইচ্ছাশক্তি হইতে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ। সেই ইচ্ছাশক্তিকে রিপুহীন করিয়া মনে লয় করিতে হইবে। মনটী কেবল মাত্র স্মৃতিস্থান। ইচ্ছাহীন হইলে জগতের আশা সমস্ত লয় পায়। বাসনা লয় পাইলে, মন যে এতদিন চঞ্চল ছিল, তাহা স্থির হয়। মনস্থির হইলে তাহাতে জগৎ ও আমি এই স্মৃতি থাকে। তাহা নাশ করিয়া ঐ মনকে প্রাণে আকর্ষণ করিতে হয়। প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। যখন ইচ্ছা ও স্মৃতি বিনাশ হইল; তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা কি প্রকারে প্রকাশ হইতে পারে? যদি কেহ মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হয়, তাহার বাহ্যিক চেষ্টা থাকে না। কারণ তাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত সেই সময়ে মনে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ মাদকতার তেজ তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, অতএব তাহার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না। ইচ্ছা প্রকাশ হয় না বলিয়া তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রকাশ হয় না। এমন কি উন্মত্তের ইন্দ্রিয়ক্রিয়া থাকে না বলিয়া, তাহাকে আঘাত করিলে সে উন্মত্ততা নাশে ও তাহা অনুভব করিতে পারে না; সেইরূপ বিশ্বাসের ও বৈরাগ্যের তেজে ইচ্ছাকে নিরোধ করিলে মানব না করিতে পারে, এমন কাজই নাই। এমন কি গলায় দড়ি দিতে বা বিষ ভক্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যদি কেহ, গলায় দড়ি দিবার বা জলে ডুবিয়া দেহত্যাগ করিবার উদ্যোগী কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে যে, ঐ সকল সময়ে তাহার মনের অবস্থা কি প্রকার ছিল, সে ঠিক বলিবে যে সে ইচ্ছাহীন এবং ঐ মানসিক স্মৃতিতে মগ্নিতে কৃতসঙ্কল্প ছিল। যে কোন রিপু বলে ইচ্ছাকে বশীভূত করিতে পারিলে মানবে অলম সাংসারিক কার্য্য করিতে পারে। সেইরূপ মুক্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঐ ভক্তি ও বিশ্বাসের তেজে ইচ্ছাকে নিরোধ করিলে বৈরাগ্যের আশ্রয় পাঠিতে পারে। তখন স্মৃতিতে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অগ্নি ভাবনা থাকে না। পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। এই জীবদেহে স্বাস প্রাণসই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রকাশক। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ুই দেহ পালন করিতেছে এবং দেহকে নীরোগ রাখিয়াছে। ঐ বায়ু সকলের মধ্যে প্রাণ ও অপান শ্রেষ্ঠ। আর সকলে ঐ দুইটির অধীন। ঐ দুইটিকে নিরোধ করিতে পারিলে দেহ নাশ হয়। জীবমুক্তিছু ব্যক্তি, পুষ্কাতন দেহ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে লীন কি ভাবে হয় তাহা দেখাইতে এই প্রমাণ দিবেছি যে, কদলী

বৃক্ষের ফল প্রকাশিত হইলে যেমন বৃক্ষ দেহটী ক্রমে ক্রমে আপনা আপনিই
কর হয়, তেমনি প্রাণ ও অপানকে মনের সহিত নিরোধ করিলে স্মৃতির সহিত
চৈতন্য একত্র হয় এবং সেই সংঘত অবস্থায় দেহটী লয় পাইয়া থাকে ।

শিঃ । ঐ সকল যোগাবলম্বনে দেহের কিরূপ কষ্ট হয় ?

শুঃ । মুক্ত পুরুষ ও সংসারী পুরুষ দুই অবস্থায় লোক । সংসারী-দেহে
মায়া রাখিয়া তাহাতে চৈতন্ত্য রাখে । মুক্ত পুরুষ দেহ হইতে চৈতন্ত্য লইয়া
মনে দান করে । তাহাতে ঐ কুন্তক বা প্রাণায়ামাদি সাধনের যে কষ্ট, তাহার
অনুভব হয় না । যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি চৈতন্ত্যকে মনে রাখিয়া দেহকে বিশ্রাম
করায়, সে অবস্থায় দেহকে কাটিলে সে জানিতে পারে না ; তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তি
কিছা যোগী দেহ হইতে চৈতন্ত্য লইয়া মনে স্থাপন করে ।

শিঃ । দেহ নাশের ক্রিয়া বা অবস্থা কিরূপ ?

শুঃ । পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্বাস প্রশ্বাসেই ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় হয় । তাহা
নাশ করিতে ও প্রাণকে বশীভূত করিতে হইলে শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া
প্রাণায়াম অবলম্বন করিতে হয় । ঐ প্রাণায়ামবলে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ হইয়া
একমাত্র চৈতন্ত্যযুক্ত স্মৃতি থাকে । অপান বায়ুর ক্রিয়ায় দেহজাত মল মুত্র
ত্যাগ হয় । মল মুত্র ত্যাগ করিলে দেহ শুষ্ঠ হয়, এবং তাহা হইতে পুনরায়
যে অভাব হয়, তাহাতেই প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণার আবশ্যক হইয়া থাকে । মল
মুত্র ত্যাগ না করিলে দেহের মধ্যস্থ অভাব হয় না । অভাব হইলেই পুনরায়
প্রাণের প্রকাশ হইতে পারে এবং প্রাণ হইতে সকল ইন্দ্রিয় চেষ্টা প্রকাশ হইয়া
সাধনা ভঙ্গ হইতে পারে । ঐ প্রয়াসে অপানকে রোধ করিতে হয় । যে
উপায়ে প্রাণরোধ হইয়া থাকে, সেইরূপে নিশ্বাস রোধ করিয়া অপানমূলে স্বীয়
পদের গোড়ালী স্থাপন করিয়া অপানজরাসনে উপবেশন করিলে অপান জর
হয় । অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রকাশ ও মুত্র পুরীষ ত্যাগ নাশ হয় । ঐ সকল
ক্রিয়া না হইলে দেহ মধ্যস্থ প্রাণ ও অপান বায়ু বহির্গমন করিতে চেষ্টা করে ।
বহিঃস্থ স্নিগ্ধ বায়ু অন্তরে গিয়া লবু হইয়া তাহা বাহির হইতে চেষ্টা করে ।
সেই প্রাণাপান বায়ু মিলিত হইলে সমান বায়ু তাহার সহিত মিলিত হয় । সমান
বায়ুতে আহারীয়কে সারাসারে বিভাগ করিয়া থাকে । সমান প্রাণাদিতে
মিশ্রিত হইয়া উর্দ্ধে আসিতে চেষ্টা করে । এই অবস্থায় যোগীর ও যোগীর

উভয়েরই সমান অবস্থা হইয়া থাকে, নচেৎ মৃত্যু হয় না। যখন রোগীর রোগ বশে শ্রাণ ও অপান ক্রিয়া মিলিত হইয়া সমানকে পীড়ন করিয়া উৰ্দ্ধগামী হয়, তাহাকে নাভিগ্ৰাস কহে। যোগী পীড়াহান হইয়া চৈতন্তের সহিত মনকে লইয়া থাকে। তাহার দেহ বিনাশ জনিত ক্রিয়া বোধ হয় না। যেমন উন্নতের বাহ্যিক পীড়ন বা আন্তরিক পীড়ন বোধ হয় না, মনেই অনুভব ক্রিয়া হয়। সেই স্মৃতি যদি চৈতন্তে লয় পায়, তবে অনুভব ক্রিয়া কি প্রকারে হইবে? যোগী দেহ নাশের ক্রিয়া ঐ প্রকার কৌশলে স্থির করিয়া পরে ভাবনাকে স্থির করিয়া থাকে।

শিঃ। যোগী দেহ নাশ করিবার সময় যে ভাবনা মনে স্থির করেন, সে ভাবনা কিরূপ?

শুঃ। ঐ যে চৈতন্ত সম্মিলিত মনের কথা কহিলাম; ঐ মন যতক্ষণ চৈতন্তের সহিত দেহে থাকিবে, ততক্ষণ অন্ন পরিমাণে জীব বলিয়া স্মৃতি রাখিবে, তাহা নাশ করিতে ঐ স্মৃতিতে চৈতন্তবলে যোগী এই ভাবনা করেন। এই যে চৈতন্তস্বরূপ আত্মা—যাহার আশ্রয়ে মনের স্মৃতি ক্রিয়া ও জীবাত্মার শরীর গ্রহণ হইতেছে। ইনি ব্রহ্ম, সেই চৈতন্ত হইতেই দেহের ক্রিয়া ও আমি রূপ অহঙ্কার হইয়া থাকে, অতএব “আমি” চৈতন্তের নামান্তর মাত্র। আর আমিও ব্রহ্ম। এই দেহ পঞ্চভূতের সহযোগে মিশ্রিত। ঐ পঞ্চভূত আবার সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের বশীভূত। ঐ আবার অবিজ্ঞার বশীভূত। অবিজ্ঞা আবার বিজ্ঞার বশীভূত।

শিঃ। দেহ কি ভাবে গঠিত?

শুঃ। দেহ কাল ধর্মের সাহায্যে ও মান্নার মধ্যস্থ অবিজ্ঞা প্রকৃতির সাহায্যে পঞ্চভূতরূপে পরিণত হইয়া নানা ভাবে গঠিত। বৎকালে জগৎ প্রকাশিত হয় নাই, তখন ঈশ্বর স্বীয় চৈতন্তশক্তির দ্বারা জগৎ প্রকাশক অণু পরমাণু সমূহকে সচেতন করিয়া তাহাদের প্রকৃতি নাম দেন। সেই প্রকৃতিতে ছুইটা স্বভাবও দেন। তাহার একটি অবিজ্ঞা ও আর একটি বিজ্ঞা।

শিঃ। অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞার স্বভাব কিরূপ?

শুঃ। অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞা উভয়েই ত্রিগুণ বিশিষ্ট। অবিজ্ঞা যে ভাবে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ ধারণ করে, তাহা ইহঁতে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ও দেহক্রিয়া সাধিত হয়।

প্রকৃতি ঈশ্বরের চৈতন্যশক্তিমুক্ত অণু পরমাণু মাত্র । ঐ প্রকৃতিস্থ অবিদ্যা স্বভাবে জাগতিক ক্রিয়া হইয়া থাকে । বাহ্য হইতে কাল ধর্ম্মে তিন গুণের অবিকার হয় । কাগধর্ম্ম আয়ু স্থির হইয়া থাকে । অতএব আয়ু স্থির হইলে তাহার পালন, বর্জন, ও হরণ ক্রিয়া সর্ধিত হইয়া থাকে । এই তিনগুণ অবিদ্যা স্বভাব পাইয়া প্রকৃতিস্থ অণু পরমাণু সংযোজনে পঞ্চভূতে আখ্যাত হয় । ঐ পঞ্চভূত হইতেই দেহ । তবে দেহ লয় পাইলে তাহা পঞ্চভূতে মিশাইবে । পঞ্চভূত আবার অবিদ্যায় মিশাইবে । এই অবিদ্যাকেই ব্যাস “একম্ব” কহিয়াছেন । ঐ অবিদ্যা স্বভাব বুঝিঃ মুক্ত ব্যক্তি বিদ্যার আশ্রয়ে “আমি কে” জানিতে পারে । যেমন স্বপ্নে বাহ্যিক অনুভব দূর হইয়া জীবাত্মা আপনাতেই অনুভূত হন ; তেমনি অবিদ্যা জ্ঞানে সমস্ত অবিদ্যার কোশলরূপী ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত দেহকে জীব ত্যাগ করেন : ঐ ত্যাগ কালে মুক্ত জীবের স্মৃতি কোথায় গমন বা কাহাকে অনুভব করিতে ইচ্ছা করে ? একমাত্র পরমাত্মা কে । পরমাত্মা জানিতে হইলে স্মৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অবিদ্যার ভাণ্ডে যখন আপনিই বিদ্যা প্রকাশ হয়, তখন পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ হয় । সেই জ্ঞানবলে বাহ্যকে এতদ্ব্যপ্ত চৈতন্য বলিয়া কল্পনা করা হইতেছিল, তাহাকে আত্মা বলিয়া জানা যায় । আত্মার পূর্ণতাই ঈশ্বর । স্মৃতির সহিত জীব আত্মায় মিলিত হইয়া, স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ে আসক্ত বোধ করে, তাহার ভেদজ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ জীব স্মৃতিতে ব্রহ্ম ও আত্মা একই সূর্য্য কিরণবৎ দেখিয়া থাকেন ।

শিঃ । এই লয়ের পর কি হয় ?

শুঃ । পূর্ব সাধনায় দেহ ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে । দেহ আপন স্বভাবে আপনি নাশ হইয়া থাকে । চৈতন্য মনে থাকিতে মনের অনুভব হয় না । সে স্মৃতিবলে আপনাতে আপনি এই মাত্র বুঝিতে পারে । এই লয়ের পরে যে কি হয়, তাহা আমি কিস্থা আমার জ্ঞান সাংসারিকে বলিতে পারি না । কারণ ইহাপেক্ষা অধিক অনুভব হয় না ।

শিঃ । মুক্ত হইলে যে পুনরায় দেহধারণ হয় না, তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস হইবে ?

শুঃ । যেমন একটা চনক দানা, অগ্নিতে না ভাজিয়া ভূমিতে ফেলিলে, তাহা হইতে অঙ্কুর হয়, কিন্তু ভাজিয়া ফেলিলে, তাহার অঙ্কুর হয় না ; তদ্রূপ এই

জীবাত্মা আত্মার তেজ ; ঐ তেজ যদি পঞ্চভূতের মিশ্রণ ত্যাগ করিয়া মহাতেজ-
রূপী পরমাত্মাতে মিলিত হয়, তবে তাহার অন্ধুর হয় না। পঞ্চভূত মিশ্রিত
জীবাত্মার তেজ লইয়াই জন্ম হয়। পঞ্চভূত হইতে সেই তেজ অপহৃত হইলে আর
সে তেজের কখনই প্রকাশ হয় না। পঞ্চভূত অবিদ্যাতে মিলিয়া পুনরায় অপর
জীবাত্মার সহযোগে কার্য্যকারী হয়। একটু প্রশিধান করিয়া বুঝিলে, জোনীতে
বুঝিতে পারিবেন। প্রতি যুগে ধর্ম্ম এক এক অংশ হীন হয়েন। সত্য, ত্রেতা,
দ্বাপর এই তিন যুগ গত হইয়াছে, সেই কারণে ধর্ম্মের তিন অংশ নষ্ট হই-
য়াছে। এক্ষণে কলি উপস্থিত।

শিঃ। কলি শব্দ কি ?

গুঃ। কলি বলিতে অধর্ম্মযুক্ত উপায়। ধর্ম্মের হিংসা যে করে, সেইই
কলি। স্বভাববশে কলিতে সমস্তই অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। তাহা
কাহারো নিবাধ্য নহে। ঐ সময়ে জ্ঞানরূপিণী মহাবিদ্যা অবিদ্যাবশে অজ্ঞান
মণ্ডিতা হয়েন। কালধর্ম্ম হইতে মানবের স্বভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।
যখন মান্য ধর্ম্ম হইতে কালধর্ম্ম পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করে, তখন মানবের
স্বভাবের বিপরীত ভাব হইয়া থাকে। এই দেহ প্রকৃতি ধর্ম্মে চালিত। এই
দেহ যখন বলহীন ও স্বাস্থ্যহীন হয়, তখন মানবের কালধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত
হয়। তাহাতে পূর্ব মত স্বভাব থাকে না। সেইজন্যই বৃদ্ধ বয়সে বা রোগে
মারা, মমতা নাশ হইয়া থাকে। কালধর্ম্ম হইতে চেষ্টার আবিষ্কার হয়। ঐ
চেষ্টা হইতে ইচ্ছার প্রকাশ হয়। ঐ ইচ্ছার সকলকে হীনতেজ করিলেই
দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া আসে। আলস্য, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, প্রভৃতির অবৈধ
ক্রিয়ায় ঐ ইচ্ছার স্বেচ্ছা হীন হয়। রাত্রে নিদ্রা, আর দিবাকালে বৃথা চেষ্টা
দ্বারা ঐ সকল অপ্রিয় আলস্যাদির উদ্ভব হয়। পৃথিবীর পালন কর্তা ধর্ম্ম।
প্রজাগণস্বধর্ম্মে থাকিলে, পৃথিবীর কোন শোভা নষ্ট হয় না। অধর্ম্ম প্রকাশ
হইলে সমাজে নানা প্রকার কলহ ও ব্যাভিচারে পৃথিবীর হ্রাসবিস্তার উপস্থিত
হয়।

শিঃ। মন কি কাল ধর্ম্মের বশীভূত ?

গুঃ। মন ও চৈতন্য কাল ধর্ম্মের ও প্রকৃতির বশীভূত নহে, তবে আবৃত
বটে। তাহা সর্ব্ব-যুগেই সমান কার্য্যকর হইতে পারে।

শিঃ । কাল ধর্ম হইতেই কি জীবের স্বভাব হইয়া থাকে ?

শুঃ । কালধর্ম, মার্যধর্ম এই দুই ধর্ম হইতে জগদীর জীবের স্বভাব হইয়া থাকে । স্বভাবও আর এক ধর্ম । পৃথিবী যত প্রলয়ের সন্নিহিতা হয়েন, ততই কালধর্মের ও প্রাকৃতিক ধর্মের বৈপরীত্য হইয়া থাকে । ইহা বিজ্ঞানে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে । যখন কালধর্মের ও মার্যধর্মের মনুষ্যের স্বভাবের উৎপত্তি, তখন তাহাও বিপরীতাকারে ব্যাপ্ত হয় । তাহাতে স্নিয়ম বা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ধর্মের বিনাশ হয় ; মনবগণ যথেষ্টাচারী হইয়া উঠে । ইহাকেই কলির আবেশ কহে । ঐ সময়ে লোক যজ্ঞহীন হওয়াতে মেঘ বর্ষণ করে না ।

শিঃ । যজ্ঞ কাহাকে কহে ?

শুঃ । জাগতিক ক্রিয়া মাত্রকেই যজ্ঞ কহে । তেজ হইতেই জগতের সকল ক্রিয়া চলিতেছে ।

কর্মসহযোগে মনের তামসিক বৃত্তিকে সঙ্কট করিয়া ঈশ্বরকে কর্মফল সমর্পণ করণোপায় । যশকামী যিনি হইবেন, তিনি যজ্ঞ করিবেন । যশকামী হইলেই নিকাম ভাবে যজ্ঞ আচরণ করিতে পারিবেন, নচেৎ যশ লাভ হইবার যো নাই । যশও সামান্য পদার্থ নহে । বাসনা উন্নতি বিষয়ক চৈতন্যময় বস্তু বুদ্ধিতে হইবে ।

শিঃ । মুমুকুর কি উপায় অবধারণ করা উচিত ?

শুঃ । তমো ও রজোগুণের মোহন হেতু শক্যময় বৈদিক নিয়মে উপাসনা ও তদনুযায়িক ফললাভ ত্যাগ করিয়া বৈদিক অর্থে মনোনিবেশপূর্বক বৈরাগ্য সাহায্যে শুদ্ধাত্মা হইয়া অবিকার চিত্ত হওয়াই বিধেয় এবং ইহাতেই জীবমুক্ত হইতে পারা যায় ।

একটা দৃঢ় বাসনা করিয়া শরন করিলে স্বপ্নে যেমন সেই বাসনানুযায়িক চিত্র দৃষ্ট হয় এবং মিথ্যাই সেই চিত্রের সন্তোষ হয় । জাগরণে আর স্বপ্নস্থত্ব অনুভব হয় না ; তেমনি তমোগুণী ও রজোগুণী বৈদিক নিয়মে লক্ষ্যার্থ ও প্রমাণার্থরূপী উপাসনা যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া তাহার ফল লাভ মিথ্যাই লাভ করে ; কারণ তাহাতে বাসনামতে পুনরায় এই সংসারের আগিয়া সাংসারিক নিয়মে বশবর্তী হইতে হয় । তবে আর সংসারাসক্তি হইতে উদ্ধৃত কর্মক্ষেত্রে

কি সুখ হইল । এই লজ্জা বলিতেছি, মুমুক্শুগণের পক্ষে বৈরাগ্যই প্রধান উপায় । অতএব মুমুক্শুগণ যেন কর্মফল সমূহকে ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য সাহায্যে জীবন্ত হইয়া থাকেন ।

শিঃ । কর্মফল ত্যাগ করিলে দেহ নাশ হইবারভয়ে সম্ভাবনা ?

গুঃ । কর্ম ও তাহার ফলাফল ব্যতিরেকেও দেহ ধারণ করা যায় এবং সেই ভাবে দেহ ধারণ করণ পূর্বাপেক্ষা সুখকর ;—মন এই দেহের কর্তা । সেই কর্তারূপী মনের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় নামে বহু সংখ্যক ভূত্য আছে । ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ মনরূপ ভূপতির প্রধান কিস্কর ; সর্বদাই নিকটে থাকে এবং ঐ কর্মেন্দ্রিয় সমূহ মনরূপ ভূপতির নিকটে কিস্কর ; উহার মনের দূরে থাকে । মনের অনুজ্ঞা প্রকাশ হইলে প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয় বহন করে । তাহাদের নিকট কর্মেন্দ্রিয় সেই অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অনুজ্ঞামত ক্রিয়া করে । ঐ ক্রিয়াকেই কর্ম কহে । কর্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । বাহ্যিক ও আন্তরিক । বাহ্যিক ক্রিয়ায়, মনের অনুজ্ঞার আন্তরিক ভাব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মেন্দ্রিয় বাহ্যে প্রকাশ করে । আন্তরিক ক্রিয়ায় কর্মেন্দ্রিয় সমূহ বাহির হইতে বিষয় গ্রহণ করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তরে প্রকাশ করে । গ্রহণ, চর্চন, আহার করণ, এই সমস্ত বাহ্যিক ক্রিয়া । কারণ উহার মনের অনুজ্ঞামতে প্রকাশিত হইয়াছে । বিচার করণ, চিন্তন ; এ সমস্ত আন্তরিক ক্রিয়া কারণ উহার বাহ্যে বিষয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই উভয় শ্রেণীর ক্রিয়া আবার তিনভাবে ক্রিয়াবান হয় । সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার কর্ম জগতে প্রকাশিত আছে । মায়া, মোহ, মেহ, মমতা, দ্বন্দ্ব ও সুখ-দুঃখ এই সমস্তই তামসিক কর্ম । আত্মীয় সকলের মায়া বন্ধনে থাকিয়া কিছুতে নাই ; এমন ভাবের কর্মকে রাজসিক কর্ম কহে । কেবল দৈবের উপরে দেহ সংরক্ষণের ভার দিয়া ঈশ্বরে তন্বিত হওয়াকে সাত্ত্বিক কর্ম কহে । এই যে কর্ম সমূহের কথা কহিলাম, উহাদের প্রত্যেকের ফল আছে । যেমন সুবিজ্ঞ কৃষক ভূমিকে সারাদি দ্বারা উর্বর করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিয়া ফল গ্রহণ করে । অজ্ঞ কৃষক তাহা পারে না । তেমনি ঐ রাজসিক ও তামসিক কর্ম সমূহও যে দেহে ক্রিয়াবান হইবে, ইন্দ্রিয়গণ মনের সহিত যে ভাবে পরিশ্রান্ত হইবে, তাহাতেও ফল হইবে ঘটে । মন ইন্দ্রিয়কে সাত্ত্বিক-

ভাবে পরিশ্রান্ত করিলে এই দেহ হইতে স্ফুল গ্রহণ করা যায়। আমি যে কর্মফলের নিন্দা করিলাম, তাহা ব্যর্থ ও মায়াযুক্ত রাজসিক ও তামসিক কর্ম এবং তদুপযোগী ফল বলিয়া জানিবে।

এই সাত্ত্বিকী অনুষ্ঠান মায়া সঙ্গমীর হওয়া বড় হ্রাসাধ্য; সেই জন্যই বলিলাম যে, সমীক্ষমান ব্যক্তি মুক্তিরূপী আনন্দলহরীতে ভাসিতে ইচ্ছা করিবে, সে যেন রাজসিক ও তামসিক কর্ম ও তাহার ফলের প্রতি অগ্রমত্ত অর্থাৎ অনাসক্ত এবং ব্যবসায় বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ ইহাতে কিছুই নিত্যস্থখ নাই, এমন জ্ঞান হইবে। এইরূপ অনাসক্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি সাধকের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এ জগতে ঈশ্বর প্রতি বিশ্বাস করিলে কি অলভ্য হইতে পারে? কিছুই নয়।

ঈশ্বর এই দেহ সংরক্ষণের সমস্ত উপায় তো রাখিয়াছেন। দেখ এমন অনন্ত সীমাবান্ পৃথিবী মণ্ডল থাকিতে হৃৎকেননিভ কৃত্রিম শয্যায় প্রয়াস কেন? এমন যুগল বাহুরূপ উপাধান থাকিতে, তুলা নিশ্চিত কোমল শিরোধানে কি প্রয়োজন? এমন দিগন্ত ও বৃক্ষ বঙ্কল থাকিতে উত্তম হুকুল বসন কি প্রয়োজন?

যদি বল বস্ত্র বিনা উলঙ্গ থাকা লোকালয়ের অবৈধ এবং বঙ্কল, স্থান, জল, এ সমস্তের জন্যও যাচঞার প্রয়োজন হইতে পারে!! এ কথা মনেও ভাবিবে না। কারণ লোকালয়ের পৃথিমধ্যে কি ছিন্ন বস্ত্র পতিত নাই! এমন যে সদাশয় বৃক্ষাবলি রহিয়াছে, তাহাদের নিকটে স্ফুল ভিক্ষা করিলে তাঁহারা কি ভিক্ষা দেন না?

এমন যে অতলস্পর্শ জলশালী নদী ও সরিতাদি তাহারা কি শুষ্ক হইয়াছে? জল প্রদান করেন না? এমন যে অসংখ্য পর্বতে গুহাদি থাকিবার স্থান রহিয়াছে, তাহারা কি বৈষ্ণবগণের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। অধিক আর কি বলিব, সেই যে অজিত দেবতা শ্রীহরি, তিনি কি তাঁহার ভক্তগণকে রক্ষা করিতে পারেন না? এ সমস্ত জানিয়াও তবে কেন বুধবৃন্দ, ধনমদে অহংকারে অন্ধ ধনিগণকে ভজনা করেন।

শাস্ত্রে আছে এবং নারদ-পঞ্চরাত্রে বিশেষরূপে লেখা আছে এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরও ইহা স্থির মত যে—যাঁহারা বিষ্ণুকে আত্মসমর্পণ করিয়া বৈষ্ণব

হইয়াছে, তাহারা যেন ভোজন ও আচ্ছাদনের জন্ত ক্রণকাল চিন্তা না করেন । কারণ সেই বিষ্ণুই বিশ্বন্তর অর্থাৎ বিশ্বপালক ; অতএব যিনি বিশ্বকে পালন করিতে প্রস্তুত, তিনি কি ভক্তগণকে উপেক্ষা করিবেন ?

শিঃ । বৈষ্ণব কাহাকে বলে ?

গুঃ । ষাঁহারাই বিষ্ণু ভিন্ন আর কাহাকেও না জানেন এবং আত্মবিস্মৃতি হইয়া আপনাকেও বিষ্ণুময় ভাবেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবপদে বাচ্য হইবেন । যদি প্রমাণ চাহেন, আমার মতে প্রহ্লাদকে মনে করুন ; চৈতন্যদেবের জীবনী পাঠ করিয়া অন্তরে তাহার চিত্র দেখুন । কিম্বা বিচার করিয়া শ্রীমতি রামধার বিরহ বা রামলীলা পাঠ করুন । ভক্তের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবেন । আজীবন বৈষ্ণব হওয়া বড় হৃৎসাধ্য !! একমাত্র নারদই আজীবন বৈষ্ণব । এমন যে ব্রহ্মা, তিনিও আজীবন বৈষ্ণব হইতে পারেন নাই । মহাদেব জীবনের অনেকাংশ বৈষ্ণব ছিলেন । স্বয়ং বলদেবও অনেক সময়ে কৃষ্ণকে ভুলিয়া ছিলেন । যতক্ষণ ঈশ্বর হৃদয়ে এবং সাধকের বৈরাগ্য উদয়ে জীবেশ্বর একীভাব হয়, ততক্ষণই সাধক বৈষ্ণব নামের যোগ্য । সেই সময়ে সাধকের লক্ষণ পূর্বোক্ত রাজসিক তামসিক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আনন্দে মাতিয়া উঠে । তাহাদের হৃদয়ে সেই মুকুন্দ অবস্থান করিতেছেন । জীব-মুক্তির যে সুখ, তাহা বৈষ্ণবেই ক্ষণেক জানিয়াছে । অতএব বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া আপনাপন আত্মাকে ভজনা করিবে ।

শিঃ । কিরূপে আত্মাকে অনুভব করা যায় ?

গুঃ । আমি ইতি পূর্বে অনেক বার বলিয়াছি যে, “আমি কে” এ পরিচয় প্রদান না করিলে, ষাঁহার পরিচয় লইব, তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় না । বিশেষতঃ “আমিকে” ইহাও না জানিলে পরকে নিজের কথা বলা অগ্রে বুদ্ধির সাহায্যে চিন্তের মধ্যে জ্ঞান বলে বিবেচনা করিতে করিতে সেই আত্মার অনুভব করা উচিত । অহঙ্কারে উন্নত হইয়া যতক্ষণ মানবে জীবেশ্বর ভেদজ্ঞান থাকিয়া অবৈষ্ণব থাকিবে, ততক্ষণই মায়াদেবী অবিদ্যা অংশ মানবকে আবদ্ধ রাখিবে । জ্ঞানই আত্মাপ্রদর্শক । অজ্ঞানই ময়া প্রদর্শক । বালক যেমন নয়ন মনোহারী বস্তুতে সহজে মুগ্ধ হয় । অজ্ঞান তেমনি বাহ্য মনোহর বস্তুতে আসক্ত হইয়া অবিদ্যায় মুগ্ধ হয় । জ্ঞান সাহায্যে অবিদ্যাচরণ হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যাচরণে

আবৃত্ত হইতে হয় । সেই বিজ্ঞাচরণের সাহায্যেই আত্মার অনুভব হয় । আত্মার অনুভব হইলে আত্মারই ইন্দ্রিয়কে কৰ্ত্তা বলিয়া বোধ হয় না । সূর্য্য ও কিরণ যেমন অভেদ ; তেমনি আত্মা ও পরমাত্মা অভেদ । জ্ঞান মতে আত্মা অনুভূত হইলে জীবের একানুভূত হইল । কারণ আত্মাই জীব । শ্রীহরি চিন্তাক্ষে আনন্দর করিয়া পণ্ড ভিন্ন এমন কে আছে যে বিষয় চিন্তার আদর করিবে ? ঐ বিষয় চিন্তারূপী বৈতরণীতে পতিত হইয়া আপনাপন কৰ্ম্মজাত পাপের পরিতাপে পীড়িত হইতেছে, এমন স্বজনকে দেখিয়া কে বিষয় চিন্তার আদর করিবে ?

শিঃ । বৈতরণী কাহাকে বলে ?

শুঃ । যম দ্বারের সন্নিহিতা নদীকে বৈতরণী কহে । ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণে আছে । কৰ্ম্মফলের বিচার যেখানে হয়, তাহাকে যমপুরী কহে । এ শব্দটী অলঙ্কারিক শব্দ । অলঙ্কার মোচন করিলে জ্ঞানই যম । বিষয় চিন্তাই বৈতরণী । অজ্ঞানকৃত বিষয় কৰ্ম্মের ফলাফল লোকে কখন বোধ করিতে পারে ? যখন তাহার অনুতাপ উপস্থিত হয় । জ্ঞানের উদ্বেক না হইলে অনুতাপ হয় না । জ্ঞানের দ্বারাবধি বিষয়চিন্তা অবস্থিত আছে । জ্ঞানের সমীপে যাইতে পারে না । কারণ জ্ঞানাত্মির সন্নিহিত হইলে একেবারে দগ্ধ হইবে । জ্ঞান দূরে থাকিলে জ্ঞানের উত্তাপে উহা ধূমিত হইতে থাকিবে ; উত্তাপে দগ্ধকেই অনুতাপ কহে ।

যেমন একজন চোর একটী বস্তু অপহরণ করিল । সে শাস্তির কষ্টে যখন মনে মনে বিরক্ত হইয়া পূৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ফলের নিন্দা করিতে থাকে, তখন তাহার অবস্থা ভেদ বোধ হয় । সেই ভেদ বোধই জ্ঞানের কার্য্য । ঐ বৈরাগ্য তাহার অন্তরে দূরপথে জ্ঞানালোক যেমন প্রকাশ হইল, অমনি সে যে কৰ্ম্ম হইতে উপস্থিত ফলভোগ করিতেছিল, সেই কৰ্ম্মকে নিন্দা করিতে লাগিল । উহাই তাহার অনুতাপ । যে বিষয় চিন্তার মোহে সে অপহরণ করিয়াছিল, তাহাই মায়ী । যে বিষয় চিন্তার বলে অনুতাপ হইতে লাগিল, তাহাকে বৈতরণী প্রবাহ কহে ।

এই পৌরাণিক কথার অলঙ্কার চ্যুত করিলে ইহা যে কতদূর প্রমাণ্য হইল, তাহা বলিতে পারি না । বাহ্যে পতিত থাকিলে নিস্তারের তরঙ্গী নাই,

তাহাই “বৈভরগী” শব্দে বাচ্য ॥ ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে বিষয় চিন্তা হইতে উদ্ধার না হইয়া পতিত থাকিলে নিস্তারের উপায় নাই ॥ এই জন্তই বিষয় চিন্তাকে বৈভরগী ও কর্মীগণকে তদুপস্থিত অনুতাপিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ।

শিঃ । যোগীগণ সাধনা বলে সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সংসারাসক্ত জনের গক্ষে উপায় কি ?

শুঃ । ভক্তের সাধনার তারতম্যে ধারণার তারতম্য উপস্থিত হয় । ভক্তের মধ্যে যিনি জন্মাবধি ভক্তি ও প্রেমে উন্নত, তাহাকে আর প্রথম অভ্যাস করিতে হয় না ; তিনি আপনা আপনিই শ্রীহরিতে লয় প্রাপ্ত হইলেন । যে সকল ভক্তের সংসারে আসক্ত মন, একবার বিষয়া-মোদে উন্নত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই নানা প্রকার কল্পিত ধারণার আবশ্যক । কারণ অরণ্য বিহারী পশু একেবারে সমাজ শিক্ষা শিথিতে পারে না ।

যখন সংসারী আত্মজানী হইয়া আত্মার সেবায় নিযুক্ত হইল । তখন তাহার বিশ্বাস স্থির হইল, কারণ সে ব্যক্তি অন্তর দৃষ্টিতেই রত রহিল, বাহ্য দৃষ্টিতে আর রত হইল না । এই অবস্থা উপস্থিত হইলে সংসারাসক্ত সাধকের তুরীয় অবস্থা উপস্থিত হইল । এই তুরীয় অবস্থার সাধক তমো ও রজোগুণ হইতে অতিক্রান্ত হইয়া সত্ত্বগুণের পথিক হয় । যখন সাধকের মন ইন্দ্রিয় বিকারে রত ছিল, তখন সে তমোগুণী ছিল, তখন স্নেহ, মমতা, ও রিপুর আধিক্য তাহাকে উন্নত করিয়া ছিল । যখন সাধক বৈরাগ্য বলে কিঞ্চিৎ জ্ঞান পাইয়া প্রেমিক হইল, তখন তাহার মন আর সংসার প্রেমকে ভাল বাসিল না ; তখন সে কামিনী প্রণয়কে মুক্তিপথের কালসর্প ; স্নেহ মমতাদিকে মুক্তি পথের দম্ভা মনে করিল । তখন ক্ষণিক রিপু প্রাবল্য হইতে নিস্তার পাইয়া ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য লইল । ক্রমে সাধক সাধনা বলে যেমন রজোগুণ ভেদ করিয়া সত্ত্বের আশ্রয় লইতে লাগিল, অমনি তাহার মন হইতে রজোগুণ-জাত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ে লয় পাইতে লাগিল । সাধক আর নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহ্য জগৎ দেখিতে চাহিল না । সাধক আর হস্ত দ্বারা বাহ্য বস্তুকে শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিল না । সাধক আর দেহরূপী জগৎ ব্যতীত শব্দ দ্বারা বাহ্য জগতে বাইতে ইচ্ছা করিল না । জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রবল

হইল। সম্বন্ধ আশ্রয় করিল। সাধক তুরীয় অবস্থায় অবস্থানিত হইল।

এই যে হস্ত পদাদি চক্ষু কর্ণাদি দেখিতে পাইতেছ, ইহারা যখন বাহ্য কর্ণে নিযুক্ত থাকে, অর্থাৎ কর্ণ শব্দ শুনিতে, পদ গমন করিতে, চক্ষু শোভা দেখিতে থাকে, তখন উহারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে গণ্য হয়, এবং যখন উহারা বাহ্যক্রিয়া ত্যাগ করিয়া অন্তরে ক্রিয়াবান হয়, তখনই উহাদের অন্তর ক্রিয়াবান জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। সেই জন্তই প্রচলিত কথায় চক্ষু কর্ণাদিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদাদিকে কর্ণেন্দ্রিয় কহে। এ আখ্যা বাহ্যবোধ মাত্র। মন অভিলাষ প্রকাশ না করিলে পদের কোন সাধ্য নাই, যে কোথাও যায়।

সংসারীর গতি অতি সামান্য, কারণ তাহাতে শ্রম আছে। বলক্লমে আর সে গতি পায় না; কিন্তু যোগীর গতি অনন্ত যোজন। এই দেহের লীমা নাই। এই দেহই অলীম জগৎ, ইহার সর্বত্র যখন পরিভ্রমণ করিতে পারিবে, তখনি আত্মার সাক্ষাৎ লাভ হইবে। যখন সাধক আত্মাকে অনুভব করিয়া অদ্বৈত-ভাবে উন্নত হইবে, তখনি প্রেম আপনি আসিয়া সাধককে পরম পথে লইয়া যাইবে। মনই সাধ্য বস্তু। এই অবস্থায় মন আগমন করিলে পরম পথে যাইবার উপায় আছে।

শিঃ। পরমপথে যাইবার উপায় কি ?

শুঃ। পরমপথে যাইবার বহু উপায় আছে। তন্মধ্যে একটি সহজ উপায় বলি শ্রবণ করে। পূর্বে বলিয়াছি যে স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ ধারণা সাধনার প্রকাশ আছে। সকল সাধনার পূর্বভাগ স্থূল ও শেষভাগ সূক্ষ্ম। যখন সাধক আত্মজ্ঞান বলে বলী হইয়া প্রেমে উন্নত হইবে, তখন স্থূলভাবে চিন্তের সহিত পরমাত্মার অনুভব করিবে। ইহাকেই অপর বিধানে সাত্বিকী পূজা কহে। শ্রবণ, কীর্তন, মনন, পূজন ও নিদিধ্যাসন—সাত্বিক ব্যাপারে এই কয়েকটিই প্রয়োজনীয়। এক্ষণে পূজন বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর।

সাধক আপনার হৃদয়ে যে অবকাশময় স্থান দেখিতে পাইবে, যথায় মন নিরোধ করিলে চিন্তা স্থির করিয়া আত্মার অনুভব করিতে পারিবে, তাহাকেই অনাহত পদ্ম বলিয়া থাকে। সেই অনাহত পদ্মে পূর্বোক্তরূপে ত্রিহরিকে

ভাবনা করিয়া মনকে ভ্রম করতঃ অভেদভাবে "সোহং" হইয়া যাইবে ; এইটিই সারূপ্য প্রাপ্তির লক্ষণ ।

শিঃ । স্বাধিষ্ঠান, মূলধার, মণিপুর, অনাহত, বিগুহ এবং আজ্ঞাপুর এই ছয় পদের মধ্যে অনাহত পদেই ভাবনা করার প্রয়োজন কি ?

শুঃ । এই দেহটি অনুভবের গৃহমাত্র । পঞ্চভূত সংজ্ঞা সংমিশ্রণ হইয়া একটা মাত্র শরীর নাম হইয়াছে । ইহার মধ্যে ভূত ক্রিয়াতেই অনুভব প্রকাশ হয় । ঐ অনুভব ক্ষমতাকেই শরীরচৈতন্য কহে । ঐ চৈতন্য হইতে জ্ঞানের সঞ্চায় হয় । জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । বিজ্ঞান লাভ হইলেই ঐশ্বরিক ক্রিয়া আপনিই তাহাতে প্রকাশিত হয় । বিজ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত । কর্মজ ও অকর্মজ । কর্ম বিজ্ঞানে প্রকৃতিতত্ত্ব নিরূপিত হয় এবং অকর্মজ বিজ্ঞানে ঐশিক চিন্তার উৎকর্ষ হইয়া থাকে । মনুষ্য মাত্রেরই কিকিন্মাত্র বিজ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন ।

আকর্ষণী শক্তি হইতে সংবস্তুর অনুভব হয় । ইহা একেবারে দর্শনের চূড়ান্ত মীমাংসা, যেমন চক্ষুর কোন প্রকার বর্ণ নাই, কিন্তু দৃশ্যবস্তু যে প্রকার বর্ণময়ই হউক, তাহার আকর্ষণ মতে চক্ষুর দৃষ্টি বস্তুর বর্ণ দৃষ্টে স্থির করিতে পারে । ঐ আকর্ষণী ক্ষমতা সংবস্তু না হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । যেমন বায়ু যদি স্পর্শিত না হইত, তাহা হইলে কখনই দেহের উপরে বায়ু স্পর্শন প্রকাশ পাইত না । এস্থলে বায়ু একটা সংবস্তু, তাহার আকর্ষণমতে দেহ শৈত্য ও উষ্ণতা অনুভব করিতে পারিল । সাধারণ বুদ্ধিতে আকর্ষণীকে দেহের ক্রিয়া বলা যায় । কিন্তু উহা দেহের নয়, চৈতন্যের ক্রিয়া । চৈতন্যই তেজোরূপে দেহেতে বর্তমান, অবস্থাতেদে আকর্ষণ যেমন অনুভূত হইবে, চৈতন্য তাহাতেই প্রকাশ পাইবে, ইহাই বিজ্ঞান বিবেচনা । এই উদাহরণে বেশ বুঝা গেল যে, কি অন্তরে, কি বাহ্যে সংবস্তুর আকর্ষণ না হইলে কোন-ক্রমেই চৈতন্যের প্রকাশ হয় না । চৈতন্য, মন, বাসনা, এই তিনটাই দেহের সর্বপ্রকার কর্তা । চৈতন্যের সাহায্যে মন অনুভব করেন, মনের সাহায্যে বাসনা, ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে । আকর্ষণী ক্ষমতা হইতে কি বাহ্য কি অন্তর সকল স্থানের ক্রিয়া প্রকাশ হয় । সং চিন্তার অন্তর আকর্ষণী প্রকাশ ও বাহ্য বস্তু হইতে বাহ্যিক আকর্ষণী প্রকাশ হইয়া

থাকে । বিজ্ঞান বুদ্ধিতে হইলে অসংভাগ ভ্যাগ করিতে হয় । বস্তুতঃ কোন একটী বস্তু অসং হইলেও তাহাকে অবস্থাগত সং বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, নচেৎ অনুভব হইবার উপায় নাই । কারণ তাহা না হইলে, আকর্ষণী ক্ষমতা প্রকাশ হইবে না । একটী অসং পরিপূর্ণ উপভাস মধ্যস্থ নায়কাদির চিন্তা করিতে হইলেও তাহাকে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষবৎ সং বলিয়া ভাবিতে হয় । কারণ বাহ্য অসং তাহাতে কিছুই নাই, তাহার আকর্ষণ নাই, অতএব কোন অনুভবের ক্ষমতাও নাই । এক্ষণে আর একটী বিচার এই, মনে যেমন সং ভিন্ন অনুভব হয় না, তেমনি শূন্য ভিন্ন অনুভব প্রকাশ হয় না । যথায় শূন্য নাই, তথায় একটী না একটী ক্রিয়া প্রকাশ আছে ; সে স্থান ক্রিয়া মণ্ডিত বলিয়া অপর ক্রিয়া প্রকাশ অসম্ভব । যেমন শিরায় রক্ত সঞ্চালিত বলিয়া তাহাই ক্রিয়াবান রহিয়াছে । মস্তকে বুদ্ধিস্থিতঃ, তথায় বিচার হইতেছে । তথায় অনুভব হয় না । বিজ্ঞান বুদ্ধিতে বুদ্ধিলে শূন্য ভিন্ন চিন্তা ক্রিয়ার অসম্ভব । দেহ মধ্যস্থ সকল স্থানই ভূতগত ক্রিয়ার ব্যাপ্ত, তাহাদের ক্রিয়া ফলই অনুভাব্য । সেই অনুভবই দেহস্থ শূন্যাদারাস্থিত সংবস্তু । দেহের] মধ্যে যে ছয় স্থানে অনুভব ক্রিয়া প্রকাশ হয়, তাহাকেই ছয়দল পদ্য কহে । তন্মধ্যে হৃদয়ই প্রধান ও প্রথমানুভাব স্থান । সেইজন্য হৃদয়রূপী অনাহত পদ্যে শ্রীহরির কল্পিত রূপ ধারণা করা আবশ্যক । সেই ধারণা হইতে অনুভব প্রকাশ পাইবে । ঐ অনুভব হইতে শ্রীহরিরূপী চৈতন্তের আবির্ভাব হইবে । চৈতন্ত হইতে মন শ্রীহরির হয় । মন শ্রীহরির হয় হইলে বাসনাও হরির হয় । বাসনার শ্রীহরি বিনীনে বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার হরিতে বিনীন হইবে । তখন আর সাধকের বাহ্যিক ক্রিয়া প্রকাশ হইবে না । যিনি যোগী ; এই অবস্থায় তিনি প্রণামের বশে বাহ্য জগৎ হইতে অন্তরে গীন হইবেন । যিনি সহজ প্রেমিক, তিনি স্ববৎ সমাধি অবস্থায় নীত হইবেন । যখন এই চৈতন্ত বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানপথে পঁহছিল, তখন শ্রীহরির কল্পিতরূপ ভস্মীভূত হইয়া আপনাপনি স্বরূপ রূপের প্রকাশ হওয়াতে সাধক বিজ্ঞানানন্দে ভাসিতে লাগিল । এ অবস্থাই জীবমুক্ত অবস্থা । প্রমাণে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রকাশ হয় না ।

এই মুক্তি প্রাপ্তি প্রাপ্তি বস্তু বলিয়া অনুভব হইতেছিল, বিজ্ঞান সাহায্যে তাহাই

জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কারণ দেহস্থ কারণাদিতেই জগৎ ব্যাপ্ত। যেমন নীল বর্ণ কাঁচের মধ্যে থাকিলে জগৎকে নীলবর্ণ দেখা যায়, তেমনি আপনাকে হরি-ময় দেখিলে জীবমুক্ত জন আপনা হইতে অভিন্ন জগৎকে হরিময় দেখিবে।

শিঃ। শ্রীহরিকে কেন প্রাদেশ মাত্র পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিলেন? তাঁহার স্বরূপ ধারণার মধ্যে স্থলভাবে যেরূপ প্রকাশ করিলেন, তাঁহার স্থলভাবে কি পাওয়া যায়?

গুঃ। প্রাদেশ বলিতে সহজ কথায় বিষয়। ঐ বিষয় বলিবার অর্থ আছে। নাভিস্থ মনিপুর পদ্ম হইতে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ পদ্মের ব্যবধানই হৃদয় দেশ। ঐ স্থানটির ব্যবধান প্রত্যেক দেহীর স্ব স্ব হস্তের তর্জ্জনী হইতে অঙ্গুষ্ঠ অবধি পরিমিত। ঐ স্থানকে কথান্তরে অনাহত পদ্ম কহে। এই অনাহত পদ্মে চিন্তার উদ্ভব কেন হয়। এবং এই স্থানে ধারণাই বা কেন হয় তাহা মহাদেব স্বপ্রণীত শিবসংহিতায় বিশেষ বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন। মহাদেব বলিয়াছেন যে,—“দেহের মধ্যে চতুর্থ পদ্মই অনাহত” নামে আখ্যাত, ইহা হৃদয়ের মধ্যস্থিত, ইহাতে দ্বাদশটি পত্র আছে। সেই পত্রে (ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ব ঞ ট ঠ) এই দ্বাদশটি অক্ষর আছে। এবং সেই পদ্মের মধ্যভাগে (বং) এই বায়ুবীজের স্থিতি। সেই অনাহত পদ্মের রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ স্বরূপ ভগবান বাস করেন, তাঁহাকে ভজনা করিলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সকল ক্রিয়ার শুভ-ফল হইয়া থাকে। তথায় কাকিনী শক্তিও আছেন। জগতের কামনাকে বাণলিঙ্গ কহে। বাসনাজাত চৈতন্তকে কাকিনী শক্তি কহে। কামনা বাসনা হইতে প্রথম প্রকাশ্য অভিপ্রায়ই ক হইতে ঠ অবধি দ্বাদশটি বায়ুজাত বর্ণ। বর্ণ সমূদয়ই বায়ুর দ্বারা প্রতিঘাত ও জিহ্বার উচ্চারণ ভেদের ইঙ্গিত মাত্র। ঐ দ্বাদশটি বর্ণ উচ্চারণ করিতে অধিক বায়ুর প্রয়োজন, এবং শূন্য হইতে বায়ুর বিকাশ। সেই জন্ত দেহবিংগণ হৃদয়কে শূন্য স্থান এবং “বং”কে বায়ুবীজ কহিয়াছেন। তত্রস্থ অভিপ্রায় প্রকাশক ক হইবে ঠ অবধি বর্ণকে হৃদয় পদ্মের পত্ররূপ কল্পনা করা হইল। বায়ুই সর্ব প্রকাশক, শূন্য সর্বধারক। অগ্নি বীজ, পৃথিবীজ প্রভৃতি যে কোন বীজই থাকুক, সকলি বায়ু বীজের আভাস মাত্র। হৃদয়ের সাহায্য ব্যতীত কামনা বা বাসনা প্রকাশ হয় না। অতএব যে কেহ যে কোন বিষয়ে সেই কামনা বা বাসনাকে ধারণা করিতে পারিবে,

সেই ব্যক্তিই তাহাতেই জয়লাভ করিবে । উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত সাধক হৃদয়ের মধ্যেই প্রথমে অভিকট কল্পনা নিরোধ করিলে, হৃদয় ও সাধনা মতে উদ্দেশ্য সফল করিয়া থাকে । আত্মতত্ত্বজ্ঞানবিরা বিশেষ বিবেচনার সহিত হৃদয়কে বাসনার আলয় জানিয়া সাধ্যবস্ত তাহাতে আরোপ করিয়া সাধনার্থ উপদেশ দিয়াছেন । যদি বাসনা ও কামনাই বিফল হয়, তবে জীব প্রলয়াবধিই বিফল হয় থাকিবে । কারণ বাসনা হইতে জন্ম এবং কামনা হইতে ইহলীলা ।

বিষ্ণুকে এইরূপে কল্পনা করিবে যথা :—তিনি পুরুষ, চতুর্ভূজ, শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী, প্রসন্নবদন, পদ্মনয়ন, শীতবাসী, নানা রত্নভূষিত বলরাজদক্কণ কিরীটবান, হৃদয়পদ্মাসীন কোস্তভকণ্ঠ, বনমালী, সর্বদাহাস্তরত, তত্ত্বমনাভি-লাষপূর্ণ ইঙ্গিতযুক্ত ।

এই পুরুষরূপী কল্পিত বিষ্ণু, বিরাট রূপের সূক্ষ্মাংশ মাত্র । বিজ্ঞানী বিরাট বুঝিয়া সূক্ষ্ম ভাবিতে তাহাতে সে সাক্ষ্য পাইবে । কল্পিত বিষ্ণুর সহিত বিরাটের এই ঐক্য যথা :—পুরুষ বলিতে চৈতন্য ; চতুর্ভূজ বলিতে সর্বব্যাপী । শঙ্খাদি বলিতে জ্ঞান বৈরাগ্য বিবেক বিজ্ঞান । ভূষণাদি বলিতে কারণ সমূহ । বলমালা বলিতে প্রকৃতি, কোস্তভধারী বলিতে স্বপ্রকাশ ও তেজোবান—এইটী বীজ ভাবনা, সাধকের বিশ্বাস ও জ্ঞানভেদে বিরাট ও, বৈষ্ণবী কল্পনা হয় মাত্র ।

জ্ঞানযোগের অগ্রে ভক্তিযোগে । ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইলে সহজ প্রেমিক হওয়া যায় ।

শিঃ । ভক্তিযোগ-সিদ্ধ কিরূপে হয় ?

শুঃ । যাহারা একেবারে জ্ঞান লাভ করিতে না পারেন, তাহারা ভক্তিতে বৈষ্ণবীকল্পনার সিদ্ধ হইয়া সেই ভক্তির সাহায্যে যেমন ভূমি খননে আপনিই বারি প্রকাশ হয়, তেমনি আপনি জ্ঞানলাভ করিয়া বিরাট বুঝিতে পারেন । ভক্তিযোগ-সিদ্ধের উপায় এই যে :—যেমন কোন একটা প্রেমিক উপবন মধ্যে বিহারিতা কোন সুন্দরী কুমারীকে দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্ত স্বর্গে আগমন করিত সেই সুন্দরীর রূপ একে একে আপনার হৃদয়ে কল্পনা করিয়া বাসনা ও কামনাকে সেই সৌন্দর্যময়ী করিয়া আপনার কামিনীর অন্য উন্নত করিয়া

ফেলে এবং ভবিষ্যৎ কালে প্রণয়ে আবদ্ধ হইবার জগৎ সে ব্যক্তি কখন কামিনীর সুমিষ্ট কর্ণধর, কখন গজেন্দ্র নিন্দিত গতি, কখন কমলনিভ বদন, কখন বিছা-
তের জায় কটাক্ষ এই সমস্ত একে একে ভাবিতে থাকে এবং ভাবিতে ভাবিতে
তাহা যেন স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তন্ময় হইয়া যায়। তেমনি ভক্তিব্যোগে ঈশ্বরকে
পূর্ক্স করনায় কল্পিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরময় করিতে হয়। যখন
ঐ কামুকের জায় বাসনাকে ও কামনাকে সাধকে ঈশ্বরময় করিতে পারিবে,
তখন তাহার ভক্তিব্যোগ সিদ্ধ হইবে। কামুক যেমন সেই অবস্থায় ঐ কামিনীর
সঙ্গলাভে উৎসুক হইয়া তাহার শরীরের যথার্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পর্শন
আকাঙ্ক্ষা করে, সাধকও তেমনি ঐ বৈষ্ণবী রূপের আকর স্বরূপ বিরাট
লাভ করিতে আপনাপনিই আশা করিয়া থাকে। যখন এই আশা হয়, তখন
সাধন বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কামুক যেমন প্রণয়ে তন্ময় অবস্থায় প্রেমের
আধার বা পুতলীকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া আপনি তাহার সেবক হইতে
পারিলে সুখী হয়। সাধকও বিজ্ঞান বলে বিরাটময় হইয়া অবস্থান করিতে
ইচ্ছা করে। সারূপ্য লাভের এইটাই প্রধান উপায় বুঝিতে হইবে।

শিঃ। সিদ্ধ যোগী যদি দেহত্যাগ করেন, এবং তিনি দেহত্যাগান্তে হরিনম্ন
হইয়া কি ভাবে থাকিবেন ?

•

শুঃ। যে যোগী জ্ঞানের সহিত থাকিবেন তিনি মৃত্যুর পূর্ক্সে স্থির
ভাবাবলম্বন করিবেন। এবং বিপদহীন স্থানে সুখাসনে উপবেশন করিবেন।
যোগী যোগবলে ঈশ্বরে রমন করিয়া যখন দেখিবেন যে কালভোগ্য দেহ নাশ
হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন তিনি যে যোগবলে জ্ঞানলাভ করিয়া ঈশ্বরময়
হইয়াছেন, দেহান্তে কি প্রকারে সেইরূপ ঈশ্বরময় হইয়া থাকিবেন, এই
ভাবনা ভাবিবেন। যোগী এই ভাবনায় সিদ্ধ হইয়া বিজ্ঞান বুদ্ধিতে
বুঝিবেন যে, প্রাণ বায়ুই সকল ক্রিয়ার কর্তা এবং মানস সকল ভাবনায় কর্তা।
জীবাত্মা এই উভয়ের আকর্ষক। বাসনা সকলের সংযোজন কারিণী। বুদ্ধি
পথ প্রদর্শক। জ্ঞানবলে এইটী বুঝিয়া ঐ কর্তা শুদ্ধ বস্তুর সহিত যোগী নাশ-
প্রায় দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন। এক্ষণে সহজ বুদ্ধিতে বুঝিয়া,—মন,
জীবাত্মা ও বুদ্ধি—ত্যাগ করিলে কর্তা পাওয়া ভার। বিজ্ঞানমতে বুঝিলে
কারণ সমূহের অবিজ্ঞা পরিণাম হইতে স্বভাব লাভ হয়, তাহাও তিনগুণময়।

কারণ সমূহ কালশক্তির সাহায্যে বিকারীভূত হইলে ইঞ্জিয়াদি হয়। ইহাতে বেশ বুঝাগেল কারণ সমূহ হইতে অবিভা অর্থাৎ মায়ার যোগে এবং কালের যোগে স্বভাব মতে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেই মানব, পশু, পক্ষীর সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর চৈতন্যরূপে যখন কারণে আবিষ্ট হইয়া কারণ সমূহকে ক্রিয়াবান্ করেন; সেই কারণ মিশ্রিত চৈতন্য হইতে বিজ্ঞান মতে কোন অংশে জীবাশ্ম, কোন অংশে মন, কোন অংশে বুদ্ধি, কোন অংশে জ্ঞান প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়। এক চৈতন্য বিহনে কারণাদি বৃথা। কারণ বৃথা হইলে সমস্তই বৃথা। চৈতন্য হইতে স্বভাব ভেদে কামনার উদ্ভব। দেহের কর্তা চৈতন্য, তাহার ক্রিয়া সহচরী বাসনা। সেইহেতু বিজ্ঞান মতে চৈতন্যকে পুরুষ বলা যায়। এই পুরুষ শব্দেব অর্থ দেহধারী জীব। কি নারী কি নর সকলেতেই উহা কল্পিত। বিজ্ঞানে সাধক বলিতে বাসনায়ুক্ত চৈতন্য। সেই চৈতন্য বাসনার স্বভাবে দেহের পালন কর্তা হন। তাহারি ক্রিয়া সাধক মধ্যে জীবাশ্মাদি নাম লয়ন। যেমন শাখা প্রশাখা ছেদনে বৃক্ষ শোভাহীন হয়, তেমনি স্বভাব মতে ইঞ্জিয়া-দির কদাচারে চৈতন্যাংশ মন ও জীবাশ্মাদি কলুষিত হইয়া বাসনাবলে কলুষিত ভাব ধারণ করে। বাসনা চৈতন্যের সহিত মিলিয়া যখন জীবাশ্মাদির উদ্ধার করতঃ স্বরূপে রাখেন, তাহাকেই মুক্তাবস্থা কহে। এক্ষণে কি উপায়ে সেই মুক্তাবস্থার সহিত কারণ মণ্ডিত দেহত্যাগ করিয়া কারণ হইতে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যে অবস্থান করা যায় তাহার উপায় বিধানার্থে পূর্বোক্ত মৃত্যুযোগ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ঐ প্রক্রিয়া মহা বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার অবস্থিত রহিয়াছে পরে বলিতেছি। যে যোগী ঐ প্রক্রিয়ার মরিতে ইচ্ছা করিবেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্থিরভাবে নির্জ্ঞান প্রদেশে স্থাধাসনে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ পূর্বোক্ত সাধনা করিবেন।

শিঃ। যোগী কি প্রকারে মৃত্যুর পূর্ব সময় জানিতে পারিবেন? এবং যিনি যোগী তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নির্জ্ঞান প্রদেশে উপবেশন করিয়া সাধনা করিবার কি প্রয়োজন?

শঃ। যোগীগণ প্রাণায়ামাদির দ্বারা স্বীয় স্বীয় চৈতন্য বলে জীবাশ্মকে ক্রিয়াবান রাখিয়া বহুকাল জীবন ধারণ করেন মাত্র। এই যে দেহটি এটি কালের হস্তে অবস্থিত। যেমন উই পোকা কাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে

কাঠকে যুক্তিকার্য পরিণত করে, তেমনি কাল এই দেহকে ক্ষণে ক্ষণে নাশ করিতেছেন তবে সংসারী ও অযোগীগণের দেহ শীঘ্র নাশ পায়। তাহার কারণ এই যে ভয়, নিদ্রা, মৈথুন চিন্তা রিপুতাড়না প্রভৃতির তেজে দেহ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয়িত হইয়া যায়। অন্তরহু তেজ বায়ুরূপে কল্পিত হইয়া এই দেহ সংরক্ষণ করে; তাহাদের নাম পঞ্চ প্রাণ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, ইহারাই পঞ্চ প্রাণ, ইহাদের বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। যোগী মুদ্রা ও অষ্টাঙ্গযোগ বলে ঐ পঞ্চপ্রাণকে নিরোধ করিয়া ভয়, নিদ্রা, চিন্তাদির হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া সংসারী অপেক্ষা এই দেহকে বহুকাল পর্য্যন্ত পীড়া ও মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা করেন। যেমন একখানি কাঠকে স্বভাব দ্বারা ক্ষয় করাইলে তাহা বহু কালান্তে ক্ষয়িত হয় এবং অস্বাভাবিক ভাবে অনলে দগ্ধ করিলে নিমেষে নাশ করা যায়, তেমনি এই দেহকে কেবল কালরূপী প্রকৃতিতে স্থাপন করিলে বহুকালে নাশ পায়। আর ঐ ভয় নিদ্রাদিরূপ অনলে নিক্ষেপ করিলে অল্পদিনেই নাশ পায়। সেই জন্ত যোগীগণ প্রাণাদির ও মনের চেষ্টা যোগবলে সাম্য করিয়া ভয়াদি হইতে প্রজ্জ্বলিত পীড়াদি রূপ অনল হইতে দেহকে রক্ষা করত স্বভাবের উপরে দেহকে রক্ষা করেন। কিন্তু কালে ও দেহ শত বর্ষ মাত্র স্বরূপে থাকে যোগীগণ তাহা হইতে অনেক কাণি বাঁচিবার জন্ত ঐ যে কালকোভক পঞ্চ প্রাণ উহাদের নিরোধ করেন। যেমন রৌদ্রই ফলের উৎপাদনকারী এবং ফলের পরিপককারী হয়, তেমনি ঐ পঞ্চ প্রাণ ও দেহ সংরক্ষণ ও বন্ধনকারী এবং কালের সাহায্যে দেহের বিনাশকারীও হইয়া থাকে।

• ঐ প্রাণাদির চেষ্টা হইতেই ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ এই যে প্রাণের ক্ষোভে ক্ষুধা উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে পদ আত্মরাসেষণে গমন করিল। হস্ত গ্রহণ করিল। নয়ন ও জিহ্বা রস ও উপাদেয় বিবেচনা করিল। মস্ত চিবাইল, উদান বায়ু গিলিল। সমান বায়ু তাহাকে পরিণাক করিল। ব্যান বায়ু তাহার সারাংশ শরীরের পুষ্ট করিল। অপান বায়ু অসারংশ বাহির করিয়া দিল। দেহের সকল ক্রিয়াতেই প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঐ প্রাণাদির চেষ্টা হইতে নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাস হয়। উহারাই দেহের শ্রেয় ক্ষয় করণ ও বর্ধনের নায়ক। ঐ শ্বাস প্রঃশ্বাসের তেজে প্রাণাদির ক্রিয়া হয়। তাহা হইতে

ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হয়। ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইতে রিপুগণের ক্রিয়া হয়। সকলের মুখ্য কারণ খাস জয় করণ। খাস জয় করিলে প্রাণচেষ্টা হ্রাস হয়। তাহার সহিত আর আর সকলের চেষ্টা হ্রাস হইয়া থাকে। ঐ খাস-ক্রিয়া জয় করিতে অভ্যাস করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। পূর্বে বলা হইল যে, ঐ খাস জয় হইতেই দেহের নাশ ও রক্ষা হইয়া থাকে। এবং ঐ খাস জয় হইতেই যোগীগণে দেহ রক্ষা করেন এবং কালবশে দেহ অসমর্থ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন।

এই যে খাস জয়ের কথা বলা হইল, উহাকে জয় করা সহজ ব্যাপার নয়। সেই খাস জয় করণের সুলভার্থে যোগবিংগণ আসন কল্পনা করিয়াছেন। এই দেহ যত শূন্যভাবে থাকিবে ততই খাস কম হইবে। এই দেহ যত পূর্ণভাবে থাকিবে ততই খাস ক্রিয়া অধিক হইবে। প্রাণকে নিরোধ করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করিতে পারিলে দেহ শূন্য হয়। এবং চকলতা নাশ করিয়া শিরাদি সঞ্চালন সমান করিতে পারিলে খাস মান্য হইয়া আসে। ঐ খাস মান্য হইলেই অন্তরের ক্রিয়া নাশ হইয়া যায়। অন্তরের ক্রিয়া নষ্ট হইলে বাহিরে শান্তিলাভ করা যায়। ঐ খাসজয় করণার্থ শিরা সমূহ সমান করণার্থ ও দেহ শূন্যার্থ যে সকল আসন কল্পনা হইয়াছে তাহাদের নাম পদ্মাসন উগ্রাসন স্বস্তিকাসন। এই কয়েকটি আসনের মধ্যে যে সাধক যাহাতে সুবিধা বুঝিবেন অর্থাৎ শরীরকে স্থির করিতে পারিবেন, তিনি তাহা ব্যবহার করিতে পারেন।

দেহের ক্রিয়া থাকিলে চিত্ত অস্থির হয়; বিজ্ঞান ধারণার ক্ষতি হইতে পারে। সেই জন্য যোগীগণ অষ্টাঙ্গ যোগে যেমন আয়ু বৃদ্ধি করেন তেমনি আবার উহাকে ক্ষয় করিতে পারেন। যুত্থাকালে যোগী প্রাণাদির চেষ্টার সহিত অপর চেষ্টা বিলয় পূর্বক শুদ্ধ পরমায়ায় বিজ্ঞান স্থাপন করিয়া থাকেন। তাহাতেও বাহ্যক্রিয়া নানার্থ নির্জন স্থানের আবশ্যক। আন্তরিক ক্রিয়া নানার্থ অষ্টাঙ্গ যোগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। দেহটী ভূত সমষ্টি মাত্র। ভূত-ক্রিয়া প্রকাশ হইলেই দেহের ভূতের চকলতা হইয়া থাকে, কারণ উভয়ের আকর্ষণ আছে। যেমন শব্দ হইলেই কর্ণ শ্রবণ করে। আকর্ষণ আছে। তাহাতে মর্জার কল্পন হয়। সেই মর্জার কল্পন হইতে ভয় হয়। সেই ভয় বোধ করিতে বুদ্ধি অনেক চকল করে। যন তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে

বাসনা সেই দিকে ধাবিত হয়। একা শূন্য হইতে উখিত বাহ্যিক ক্রিয়া শব্দ হইতে সকলের বিকার হইল। এই প্রকার ক্রিয়ার সাহায্যেই চৈতন্তের অনুভব হইয়া থাকে। সেই সকল বিগদ হইতে ত্রাণার্থ নির্জন স্থানের আবশ্যক। আন্তরিক ক্রিয়ার নানার্থে আসনের আবশ্যক। বিজ্ঞানমগ্ন হইবার জন্য ধ্যান, ধারণা, সমাধির আবশ্যক। মৃত্যুযোগে যম নিয়মাদিক্স প্রয়োজন নাই। উহার দেহ পোষনার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিঃ। দার্শনিকেরা ঈশ্বর নিরাকরণ করিতে এত কষ্ট কেন স্বীকার করিয়াছেন ?

শুঃ। এই যে জগৎ, বিকারে প্রস্তুত। প্রতি প্রলয়ে ইহার সংস্করণ হইতেছে। জগৎ বলিলেই চৈতন্যাদি সকলের উল্লেখ হইল বুঝিতে হইবে। জ্ঞান মন যখন সকলে বিনাশীভূত দেখিল, তখন কে বিনাশ-কর্তা বা স্রষ্টা স্বভাব দ্বারা দেখিতে চেষ্টা করিল। তাহার জানিবার ক্ষমতাই বিজ্ঞান। দার্শনিকেরা যখন ঈশ্বর নিরাকরণ করিলেন, তখন বৃহৎশক্তি বলিলেন, এই এত কষ্টের জীবনযাত্রা বা ইহলীলা ইহার বাসনা মতে জন্মে জন্মে পরিবর্তিত হইতেছে এবং বাসনাই সুখ দুঃখাদি ভোগ করাইতেছে। আবার তাঁহারা বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞান বলে দেখিলেন এই যে সুখ দুঃখাদি ইহার স্বভাব হইতে অন্তর্ভূত হইতেছে। ইন্দ্রিয়াদি ও রিপু প্রভৃতির কুপথ গমনে স্বাভাবিক পীড়া উপস্থিত হইয়া সুখ দুঃখাদি সংযুক্ত সংসারে পতিত হইয়া বাসনা কলুষিত হইতেছে। তাহাতেই জন্ম জন্মান্তরে দুঃখযোনি লাভ হইতেছে জ্ঞান লোপ হইতেছে। যদি সৃষ্টি কর্তার উপর নির্ভর করিয়া এই বাসনা শুদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে জীবাত্মার চিরকাল জ্ঞান থাকিবে। জন্ম জন্মান্তরে জ্ঞান থাকিলে স্বভাবের অধীন হইয়া সুখ দুঃখাদির অধীন হইতে হইবে না। সর্বদাই মনকে পরমানন্দ রাখিয়া স্বরূপ চৈতন্য ও ঈশ্বরানন্দ ভোগ করা যাইবে এবং সংসার যাতনা উপরন্ত হইবে। ইহাই জীবের নিরুপাধিদের লক্ষণ ও যাতনা হইতে নির্বাসনের উপায়। সেই জন্তই সংসারী ঈশ্বর বলিয়া কি দুঃখে কি সুখে সুখী হয়। কেহই ঈশ্বর নামে অনিচ্ছা করে না। বাহ্যিক অনিচ্ছা করে, তাহার অন্তরীণ সেই জন্ত সকল যাতনা হইতে শান্তিলাভ করিয়া নিরুপাধি হইবার নিমিত্ত সকল প্রকার

সাম্যাবজ্জিত পরমশাস্তিরূপ সেই বৈষ্ণব পদকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন এবং বাসনানুযায়িক সত্ত্ব মুক্তি প্রাপ্ত হন ।

শিঃ । সত্ত্বমুক্তি ও ক্রমমুক্তি কাহাকে বলে ?

শুঃ । সদ্যমুক্তি ও ক্রম-মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । এক্ষণে ক্রম মুক্তির বিশেষ বিবরণ আবশ্যক বিধায়ে বলা হইতেছে । সত্ত্বমুক্তিকে ধারণাসিদ্ধ হইয়া নিরুপাধি এক্ষে মিলিতে হয় । কিন্তু ক্রম-মুক্তির নিয়ম তাহা নহে । ক্রমমুক্তিতে সাধকে দেহত্যাগ না করিলেও সমস্ত অশুভব করিতে পারেন এবং সর্বত্র গমন করিতে পারেন । যাহারা ক্রম মুক্তিতে সিদ্ধ হইতে পারেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডে অষ্টাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন এবং সেই অষ্টাধিপত্য সিদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত মিলিত হইয়া শূন্যমার্গে বিহার করিতে পারেন । ঐ শূন্যমার্গে বিহার করিতে পারিলেই ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করা হইল । সিদ্ধগণ এইরূপে শূন্যমার্গে বিহার করিয়া ত্রিহরির লীলামধ্যে গমন পূর্বক আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন এবং ইহাকে পরম ঈষ্টপদ বলিয়া পরমানন্দিত হইরেন । এই ক্রম মুক্তিকে তান্ত্রিকেরা বিশেষরূপে শ্রিয় বলিয়া থাকেন । বৈষ্ণবেরা ইহাকে পরম পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন । আমি শিববাক্য দ্বারা তাহার প্রমাণ করিতেছি । অনেকেই বোধ হয় ব্রহ্মাণ্ড বলিতে জগৎকে বুঝিবেন । কিন্তু যোগীগণের ব্রহ্মাণ্ড তাহা নহে । যোগীজনে দেহকেই ব্রহ্মাণ্ড কহেন । এই দেহে সপ্ত সমুদ্র, অষ্ট কুলাচল নদ নদী, সরোবরাদি এবং জীব প্রভৃতি রহিয়াছে । বিশেষতঃ এই দেহে শূন্য, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল রহিয়াছে । সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ এই দেহেই রহিয়াছে । যোগীজনে এই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অত্মকরণে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নামকরণ করিয়াছেন মাত্র । তাঁহারা বহিস্থ দৃশ্যমান জগৎকে অপার্থিব ভাবিয়া নিজের আয়ত্ন জগৎ দেখিতে উৎসুক হইরেন । এক্ষণে শিব বাক্য দ্বারা দেহ ও জগৎ যে অভেদ এবং দেহের স্থান ভেদীয় নাম লইয়া যে জগতের স্থানভেদের নাম হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিতেছি । বৈষ্ণব শাস্ত্র, উপনিষৎ, ও শ্রুতির মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মহাদেব গৌরীকে যে সময়ে যোগশিক্ষা দিবার উপক্রম করিতেছেন সেই সময়ে যোগের পূর্ব উপদেশ দেহতত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে । সেই দেহতত্ত্বটি অতি প্রাজ্ঞতা ভাবে তত্ত্ব নিবিষ্ট আছে ।

এই মহাব্রহ্মাণ্ডরূপী জগৎটাই ঈশ্বরের স্তূলতর রূপ, আর প্রত্যেক জীবদেহ তাহার আংশিক রূপ । ঐ স্তূলতর রূপের সহিত আংশিক রূপের সমন্বয় করিয়া এক করা হইল । অর্থাৎ যে উপায়ে মহাব্রহ্মাণ্ডরূপী বিশ্বদেহ বিরাটকে এবং ক্ষুদ্রদেহী জীবরূপী বিরাটকে এক বোঝা যাইবে তাহাকে যোগ কহে । এই জীব দেহে সপ্তদ্বীপ সূমেরুগিরি নদ নদী পর্বত, ক্ষেত্র, ঋষি, মুনি, নক্ষত্র, গ্রহ তীর্থ, পুণ্যপীঠ, পীঠদেবতা, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী জল, বায়ু, আকাশ, স্বৰ্গ, মর্ত্য, পাতাল, এ সমস্তই আছে । যে মানব শরীরস্থ এই সমস্ত রহস্য জানিতে পারে এবং পূৰ্ব বর্ণিত জ্ঞানের সহিত আপনার ঐশ্বর্য সম্পাদন করিতে পারে তাহাকে যোগী কহে ।

এই দেহের নাম ব্রহ্মাণ্ড, মেরুদণ্ডই ইহাতে সূমেরু ; ঐ সূমেরুর শৃঙ্গ মস্তকে বিস্তীর্ণ আছে । তাহাদের মধ্যে নামশৃঙ্গে চন্দ্র উদ্ভিত হইয়া স্বধাবর্ষণ করিতেছেন ; সেই স্বধা দুইভাগে বিভক্ত । তাহার একটী স্রোত দেহের পৃষ্ঠের জন্ত গন্ধারূপী যে ঈড়া নাড়ি দেহের বামে রহিয়াছে তন্মধ্যে গমন করিয়া সকল শরীরে ব্যাপ্ত হইতেছে । অপর একটী স্রোত জ্যোতির্শর্য অর্থাৎ চক্রেয় জ্বালা তাহা মেরুর মধ্যস্থ সূর্য্য নাড়িতে বহিতেছে । মেরুর মূলদেশে সূর্য্য দ্বাদশ কলাযুক্ত হইয়া শরীরের দক্ষিণ মার্গ বিহারী পিঙ্গলা নামক যমুনা পথে কিরণ প্রদান করিয়া চক্রেয় স্বধা শোষণ করিতেছে । এইরূপ বিবেচনা করিয়া যোগী জগৎ ও দেহ এক ভাবিয়া অষ্টাঙ্গযোগ সিদ্ধ ও অষ্টযোগ লক্ষণ সিদ্ধ হইয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারে । যে যোগীর কেবল ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া হয়, দেহের প্রতি ভেদ ভাব না থাকাতে তাহার ভেদানুভব হয় না । যখন কলান্ত হয় তখনও তাহার ঐশিক বিস্তৃতি নাশ পায় না ।

অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিতে সিদ্ধ হইতে পারিলেই মন ইন্দ্রিয়েতে রমণ করিতে পারে । এবং তাহার সহিত যোগাচার সিদ্ধ হইলে সাধক কলান্তস্থায়ী হইয়া দেহের মধ্যস্থ শূন্তে বিহার করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে পারে এবং অহুমানমতে বাহু জগতেও ভ্রমণ করিয়া স্থলবৎ সমস্ত সম্মুখে দেখিয়া সত্য ভাবে প্রকাশ করিতে পারে ।

যে সকল যোগীগণ পবনান্তরাঙ্গা হইয়াছেন, অর্থাৎ যে সকল যোগী যোগ-বলে বায়ু সাধন করিয়া প্রাণ ও চৈতন্যময় নাড়ি সকলে বায়ু প্রবেশ করাইয়া

চৈতন্যময় হইয়াছেন, তাঁহারা এই ত্রিলোকের অন্তরে ও বাহিরে অবাধে প্রবেশ করিতে পারেন ; ভূ, ভুবঃ, নামক স্বর্গ মর্ত্য পাতাল রূপী তিন লোক । কারণ ও চৈতন্যাবস্থাকে স্বলোক কহে । প্রকৃতিময় স্থানকে ভুবলোক কহে । বিকারী ক্রিয়াভূত অর্থাৎ জন্ম মরণাদি ব্যাপক ও প্রকাশ্য জগৎ ব্যাপ্ত অবস্থাকে ভূ কহে । ঐ তিন লোকেই ব্রহ্মাণ্ড । ব্রহ্মাণ্ডই দেহ । দেহের অন্তরে পরিভ্রমণ করিলেই ত্রিলোকের অন্তরে ভ্রমণ করা হইল ; আর অহঙ্কারাদি ভেদ করিয়া প্রকৃতিময় হইলেই ত্রিলোকাভীত হইয়া বহির্জগৎ দেখা হইল । এই যে ক্রমমুক্ত যোগীগণের গতি প্রকাশ করিলাম, ইহা যজ্ঞাদিকর্মী প্রাপ্ত হইতে পারে না । কোন প্রকার বিস্তাভ্যাসে পাওয়া যায় না, কোন প্রকার যোগে বা তপস্বীতে নাই ; কোন প্রকার সমাধিতেও লাভ হয় না । অতএব ক্রমমুক্তি অপেক্ষা রমণীয় অবস্থা আর নাই । কিন্তু পূর্ণ লয় একটা প্রধান উপায় ।

শিঃ । পূর্ণ লয় কিরূপ ?

শুঃ । এই যে জঠর প্রদেশ, ইহাতে যে পদ আছে, তাহাকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য দ্বাদশকলাযুক্ত তপনরাজ এইখানে কিরণ বিতরণ করেন । সেই কিরণকে বৈশ্বানর তেজ কহে । বৈশ্বানর তেজের সাহায্যে সমান ক্রিয়া হইয়া প্রাণীর দেহে বিবিধ প্রকার আহারীয়ে রসপাক প্রাণীর দেহকে বলিষ্ট করিয়া থাকে । তজ্জন্য দেহপ্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি জীবাশ্মার সহিত প্রফুল্লিত থাকে । সেই অগ্নির সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনী প্রফুল্লিত হইয়া সুস্মার মার্গস্থ পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া অপবাণর সকল নাড়িকে চৈতন্যময় করে । সেই চৈতন্য কারণ ও বৈশ্বানর তেজ সাহায্যে ব্রহ্মমার্গরূপী সুস্মার দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে আগমন পূর্বক আদিত্যাদির পথ অতিক্রম করিয়া প্রকৃতি হইতে অভীত হইলে কালের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় । এই প্রকার অবস্থার উপস্থিত হইলে যদি সাধকের পরমাত্মার হইতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা মৃত্যু বা জীবন্ত কিস্বা সন্দেহে ত্রিলোক ভ্রমণ ও অদেহে ত্রিলোকাভীত হওন কিস্বা মনেস্তিরে অবস্থান করিতে ইচ্ছা হয় তাহা আচরণ করিতে এই উপায়ের আবশ্যক । চৈতন্যময় হইলে সাধক আপনায় সাধ্যমত বলে অজুষ্ঠম দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবে ও জর্জরীদ্বয় দ্বারা নেত্রদ্বয় আচ্ছাদন করিবে । কুন্তকে বায়ুপ্রোধ করিবে ।

তাহা হইলেই সাধকের হৃদয়ে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য ও সুষুম্নার তেজ মিলিত হইয়া ভীষণ জ্যোতিঃপ্রকাশ হইবে। জ্যোতিকে সাধক শূন্যাকৃতি জগদ্ব্যাপ্ত বলিয়া আপনাকে জ্যোতির্ময় দেখিবে। সেই মহাতেজই আত্মা। তখন অপর উপাধি দূর হইয়া এক জীবাশ্মাই সর্ব্বত্র হইবে। ইহাকে মহা প্রলয় বহে। এই অবস্থানেতেও কর্ম্মজাত দ্বৈতভাব থাকিবার সম্ভাবনা। পরে পূর্ণ লয় হইবার জন্য সাধক ঐ নিয়মে ক্রমেক থাকিলে অন্তর হইতে নানা প্রকার নান্দ শ্রবণ করিবে প্রথমে মধুকরের ন্যায় ধ্বনি শ্রবণ হইবে, তদন্তে বেণুশব্দ প্রকাশ হইবে। তদন্তে বীণা নাদের ন্যায় শব্দ প্রকাশ হইবে। তদন্তে জগতাহুভব নাদরূপী ঘণ্টা নাদের ন্যায় শব্দ প্রকাশ হইবে। এই অবস্থায় যোগীর মন বাসনা ও ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া একীভাব ধারণ করিবে। পরে হৃদয় হইতে ভীষণ রূপে মেঘধ্বনির ন্যায় শব্দ উঠিয়া ভূত বিকার হইতে জীবাশ্মাকে শূন্য লয় করিবে। ইহাই পূর্ণ লয়। এই স্তবস্থায় সাধক যদি দেহ রাখেন তাহা হইলে ভূতভবিষ্যতজ্ঞ হইয়া বাহ্য বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইবেন, আর যদি দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশৈল্য লাভ করিয়া কেবল চৈতন্যাত্মক করেন, তবে আপনার হৃদয়াকাশে যেন লীন হইয়েন। তাহা হইলে ঐ হৃদয়স্থ শূন্য যখন বাহ্য শূন্য লয় হইবে সাধকের কর্ত্ত্বরূপী মানসেন্দ্রিয় ও চৈতন্যের সহিত সেই শূন্য লয় হইবে।

বৈশ্বানর অগ্নির সাহায্যে বিমান পথে লইয়া ব্রহ্মরূপী সুষুম্নার দ্বারা সাধক পবিত্র হইয়া শিশুমার চক্র অবধি গমন করিবে।

শিঃ। দেহত্যাগ বা দেহাতীত অবস্থার অন্তর্ভব ও স্মৃতি সংরক্ষণ কিরূপে সম্ভব হইবে ?

গুঃ। ঐ গতি কি উপায়ে প্রমাণিত হইতে পারে, তাহার অতি সহজ উপায় আছে; যেমন একটা ফল হইতে তাহার সার গ্রহণ করিলে ফলাশেকা সারটী অধিক গুণকারী হয়। ফলেও যে যে গুণ ছিল সারেরও তাহা থাকে। তদ্রূপ যে সকল সারবস্তু লইয়া এই দেহকে জীবিত এবং ক্রিয়াবান্ দেখা যায় তাহার, যদি একত্রভাবে অসাররূপী দেহকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে কি তাহাদের আপনার ক্রিয়া আপনাতে বিরাজিত থাকে না? অবশ্যই থাকে।

যেমন তেজ হইতেই বীজাদির অঙ্কুর হয় তদ্রূপ তেজ হইতেই জগতের

ক্রিয়া হইয়া থাকে । তেজ না থাকিলে ইন্দ্রিয়, চৈতন্য, মন বাসনা কোন প্রকার কার্যকারী হইতে পারিত না । সেই তেজের প্রকাশ-কর্তা বায়ু । বায়ু শূন্য তেজ এই তিনটি মুখ্য ভূতাংশ । ঐ তিনটির একত্র মিলনে জলের আবিষ্কার হয় । জল একেবারে হয় না । বায়ু, শূন্য তেজ, এই তিনের মিলনে এক প্রকার বিকারী তেজ হয়, তাহা দুইভাগে বিভক্ত । একভাগে তরলতা সম্পাদন করে, তাহাকে যজুর্বেদ মতে মহাসার কহে । অপর একভাগ অপর ভূতাংশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে ইহাকে যজুর্বেদে সার কহে । ঐ দুই বিকারি তেজ হইতে বারির প্রকাশ । ঐ সকল ভূত মিলনে এবং তেজাদিতে পৃথিবীর প্রকাশ । একমাত্র-চৈতন্য বলে দেহজ তেজ ও মহাসারের ক্ষমতায় দেহে একপ্রকার রস জন্মে তাহাকে শোণিত কহে । সেই শোণিত হইতে মজ্জা উৎপন্ন হয়, তাহার সাহায্যেই দেহের সংস্কার হইয়া থাকে । এ স্থানে তাহা প্রমাণ বাহ্যিক । বিজ্ঞান মতে ভূতগত তেজ ও চৈতন্য উভয়ের সংযোগে দেহের ভূতক্রিয়া ষোণীমতে রূপ ও চৈতন্য মতে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হইয়া থাকে ।

একটি গৃহের বায়ু সঞ্চার আবদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি জালিলে তেজের আধিক্যে যেমন তৎক্ষণাৎ গৃহপ্রবেশীর চৈতন্য হত হয়, তেমনি বায়ু আকর্ষণে তাহাতে অগ্নি প্রবেশ হইয়া যোগীজনের চৈতন্য হত হইয়া থাকে । বিজ্ঞান মতে চৈতন্য হইতেই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকাশ । যেমন ফলের সাররূপী বীজে সমস্তই বর্তমান থাকে, তজ্জপ দেহের সাররূপী চৈতন্যে ও জ্ঞানেন্দ্রিয়তেই মন জ্ঞানাদির অবস্থান ।

যেমন সুর সংযুক্ত তার বীণার উপর সাজাইলে ঘাত প্রতিঘাত মতে তার আপনার হৃদয় সুর প্রকাশ করে, আবার আত্ম-আপনাতেই আপনার ক্রিয়ার অন্তর্হিত করে, তেমনি চৈতন্যাদি দেহে থাকিয়া ভূতপীড়নে ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছিল, দেহ ত্যাগে স্বরূপে অবস্থান করিল । ইহা যদি বিজ্ঞানে সীমাংসিত হইল, তখন কেন না দেহত্যাগ বা দেহাভীত অবস্থার অনুভব ও স্মৃতি সংরক্ষণ সম্ভব হইবে ? অবশ্যই হইবে ।

শিঃ । সৃষ্টির মধ্যে নাম, রূপ, ও গুণ ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন ?

গুঃ । মনুষ্য, গো, ব্যাঘ্র ইত্যাদি জাতি বাচক সংজ্ঞাকে নাম বহে । তার উদ্ভাবের দ্বিপদ, চতুষ্পদ, লোমশ ও ভূতি হেতুকে রূপ কহে, এবং ব্রহ্মাদি

পক্ষাদিরও স্বাভাবিক বর্ণকে গুণ কহে। মনুষ্যাদিকে স্থূলভাবে বুঝিতে হইলে পদার্থতত্ত্বে সকলেই এক এবং রূপের ভেদে বিবেচনা করিতে হইলে, বাসনা জাত কর্মস্বভাব প্রকাশ হয়। সেই বাসনাই নিত্য ও জীবের কর্ম-কারিণী। তাহা চৈতন্যময়ী। সেই বাসনা জীবাত্মাকে লইয়া যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ তাহার যোনিমতে রূপ প্রদান করিবে। তজ্জন্মই কেহ দ্বিপদ, কেহ চতুষ্পদ, কেহ বৃষ, কেহ কীট পক্ষী হইয়া সংসারে বিহার করিতেছে। আর পীত গুরুাদিবর্ণ এক গুরু বর্ণেরই তেজ, তার তারতম্যের রূপান্তর। ভূত সকলের গুণভেদে তেজের তারতম্যে শ্বেত পীত কৃষ্ণাদি বর্ণ প্রকাশ হয়। বিজ্ঞান মতে জলের বর্ণ শ্বেত, পৃথিবীর হরিৎ, পূবনের নীল, অগ্নির লোহিত ইত্যাদি। ঐ শ্বেত বর্ণ তেজ ভেদে যদি নীলের সহিত পান গুণে যোগ হয় তাহা সবুজ হয়। যেমন দুর্লভাষাদ দেখিতে সবুজ। কিন্তু বস্তুর উহা অধিকাংশ জল, অল্প পৃথিবী তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বিধায়ে যখন পৃথিবীর উপরে প্রকাশ না হয়, তখন ঐষৎ হরিৎযুক্ত শ্বেতবর্ণময় থাকে; কিন্তু দুর্লভ বনে কতকগুলি দুর্লভ উপরে কোন প্রকার কঠিন আচ্ছাদন দিয়া বায়ু রোধ করিলে, সবুজাংশ নাশ হইয়া দুর্লভ আপনিই পীতযুক্ত শ্বেতাবস্থায় আগমন করে। ইহাতে বেশ প্রমাণ হইয়াছে যে, তেজের তারতম্য ও ভূতাদির সংযোগ তারতম্যে বর্ণাদি প্রকাশ হইয়াছে। ভূতাদি মহত্ত্ব হইতে প্রকাশ হইয়াছে। মহত্ত্বই প্রকৃতি।

শিঃ। মায়ী শক্তি হইতে কোন কোন শক্তি প্রচারিত হইয়াছে ?

গুরু। ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রকৃতি। নববিধ স্রষ্টি প্রজাপতি; বাহার দ্বারা সৃষ্টির নিয়ম রক্ষা হয়। স্বভাবকে কৰ্ম্ম কহে। ঈশ্বরের সর্বভূত বর্তমানীয় শক্তিকে বিষ্ণু কহে। মনপ্রকাশক শক্তিকে মনু কহে। ইন্দ্রিয় শক্তিকে দেবতা কহে। নিয়ম সংস্থাপন কর্তাকে ধরাপতি কহে। স্বভাবকে অনায়াসে নিয়ত করাকে অধর্ম্ম কহে। জড় জগতের মধ্যগত তমোগুণী কালকে রুদ্র কহে। জড় ও চৈতন্য উভয় সংযোজক ও বিরোজক কালকে সর্প কহে। এই সকল তত্ত্বই যে শক্তি হইতে প্রচারিত, সেই প্রধান শক্তিকে মায়ী কহে।

শিঃ। জীব দেহে কয় প্রকার শক্তি আছে ?

গুরু। কণ্ডু, দুর্লভাণে বিভক্ত। একভাগ চৈতন্যময়, আর একভাগ

জড়ময়। জড়তা প্রকাশক ও নিকট সম্বন্ধে সম্বন্ধীভূত যে চেতনাবস্থা এই জড়তে ক্রিয়া করিতেছে তাহার বিভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশক কারণ শক্তি সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে করণ করা হইয়াছে। চৈতন্যময় ক্ষমতার দ্বারা বায়ুরুদ্ধ ও প্রসারিত হইয়া সজীব জগতে ও পূর্ণ জগতে শব্দের সহিত স্বরের প্রকাশ হয় তাহাকেই গন্ধবর্ষী শক্তি কহে। এই গন্ধবর্ষী শক্তি সকলের স্বভাবের সহিত এমন মিশ্রিত যে ইহার ভেদ প্রকাশ করা হইত। এই জন্য করণায় বা কৃষ্ণের বেগুতে গন্ধার রাগের আলাপ পুরাণে কথিত আছে। আনন্দপ্রকাশক চৈতন্যময় অবস্থার প্রকাশক শক্তিকে বিদ্যাপরী শক্তি কহে।

অজ্ঞতদ্বী দ্বারা চৈতন্যপ্রকাশক শক্তিকে চারণ শক্তি কহে। মায় প্রকাশক বিভূতিকে অর্থাৎ প্রকাশ্য জগতের ও জীবপঙ্কের আত্মশোভনোপায়কে যক্ষ শক্তি কহে। চৈতন্যের বিষয় সংমিশ্রণ শক্তিকে রক্ষ কহে। চিত্তের বিবিধ গতিপ্রকাশক শক্তিকে উরগ শক্তি কহে। জ্ঞানকে বিষয়সংমিশ্রিত-কারণ শক্তিকে নাগ শক্তি কহে। স্বভাবকে বৈরাগ্য আনয়ন করণ শক্তিকে ঋষি শক্তি কহে। কর্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট প্রকাশ শক্তিকে পিতৃ শক্তি কহে। সংশয় শক্তিকে দৈত্য কহে। রিপুকে দানব কহে। জ্ঞানকে সিদ্ধ শক্তি কহে।

রূপান্তর বৃত্তি ও লয় বৃত্তি যে সকল শক্তির দ্বারা মায়ার সাহায্যে হয় তাহার পরিচয় সামান্য ভাবে বলা হইতেছে। জীব চৈতন্য ও ভূত চৈতন্য বিভিন্ন হইলে ভূত চৈতন্যকে প্রেত শক্তি বা অবস্থা কহে। এই শক্তির প্রকাশক কাল, সেই জন্য মহাদেবের সহচর রূপে উহার গণ্য। জীবাবস্থা হইতে শবাবস্থা হইলে শবদেহের দিলয় তৎক্ষণাৎ যে শক্তির সহযোগে হয় না তাহাকেই প্রেত শক্তি কহে। জীবাদৃষ্ট যদি বাসনার দ্বারায় অপরিণত অবস্থায় ভূতগত ও জীবগত চৈতন্য হইতে পরিণত হয় তাহা হইলে তাহাকে পিশাচাবস্থা বা অপরিণতাবস্থা কহে। ইহাও কালের সহযোগে কার্যে পরিণত হইয়া থাকে। ভূত বলিতে পরম্পর মিশ্রিত ও চৈতন্যহীন স্থল জগৎ অর্থাৎ পঞ্চভূতাবস্থা; ইহাও কালে লীন।

মৎস্যাদি আকার প্রকাশক শক্তিকে যাদো শক্তি কহে। মনুষ্য ঘোনি ব্যতীত অপর ভূচর মাংসকেই মৃগ কহে। তদবস্থা প্রকাশক শক্তিকে মৃগ

শক্তি কহে । খেচর জীবকে পক্ষী কহে । তদবস্থা প্রকাশক শক্তিকে পক্ষী শক্তি কহে ।

শিঃ । চৈতন্য শক্তি কয় প্রকার ?

গুঃ । যে চৈতন্য শক্তি দ্বারা অহংকার নাশ হইয়া আত্মজ্ঞান আহরণার্থ গুরু ও বেদান্ত বাক্য বিশ্বাস আকর্ষিত হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা কহে । যে চৈতন্য শক্তির দ্বারা আপনার ভাব অপরের হৃদয়ঙ্গম করাইতে ও অপরের ভাব নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহাকে মৈত্রী বহে । যে চৈতন্য শক্তির দ্বারা আপনার ও পরের কথা অনুভব করা যায়, তাহাকে দয়া কহে । যে চৈতন্য দ্বারা সুখ ও দুঃখ সমান বোধ হইয়া ধৈর্য্য উৎপাদিত হয়, তাহাকে শৃঙ্গার কহে । যাহার দ্বারা আত্মার চরিতার্থতা বোধ হয়, তাহাকে তুষ্টি কহে । যাহার দ্বারা মনোময় দেহ প্রশান্ত থাকে, তাহাকে পুষ্টি কহে । যাহার দ্বারা উত্তমোত্তম বোধে মন হুট বা ক্ষুব্ধ হয়, তাহাকে ক্রিয়া কহে । যাহার দ্বারা বাসনাকে রিপু হইতে জ্ঞানপথে লীন করা যায়, তাহাকে উন্নতি কহে । যাহার দ্বারা সদস্য বিচার করা যায়, তাহাকে বুদ্ধি কহে । ইহা মনের একটি অংশ রূপ । যাহার দ্বারা চিত্ত স্মৃতিময় থাকে, তাহাকে মেধা কহে । যাহার দ্বারা অহংকার লোপ হয়, তাহাকে তিতিক্ষা কহে । যাহার দ্বারা আপনাকে হীন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে লজ্জা কহে । এই লজ্জার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । যাহার মধ্যে ঐ সকল শক্তি একত্রিত হইয়া ক্রিয়াপর হয়, তাহাকে মূর্তি কহে । মূর্তি বলিতে চিত্র । মনোময় দেহ যে ভাবাপন্ন হইলে, উপরন্তু দেহও তদ্ভাবাপন্ন হইবে । কারণ অন্তর শোকাবৃত্ত হইলেই ভূতময় দেহ শোকাবৃত্ত দেখাইবে । অন্তর যে ভাবে থাকিবে, বাসনা যে ভাবে ক্রিয়া করিবে, জীবও সেই ভাবাপন্ন হইয়া জগতে ভ্রমণ করিবে । ঐ সমস্ত ভাব একত্রিত হইয়া যে শক্তি মনোময় ও ভূতময় সূক্ষ্ম কারণাবলী সংযোগে ঐশিক স্বভাবের অনুসারী হইয়া জীবকে লইয়া তাহার বাসনাময় হইয়া জগতে অবস্থান করে, তাহাকে মূর্তি কহে ।

ঐশিক স্বভাবকে ধর্ম্ম কহে । ইহার দ্বারা বাসনা অদৃষ্টানুসারে জগতে জীবরূপে নানাবিধ জীবভূত বিভূতি অর্থাৎ জীবানন্দ বা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । ঐ ধর্ম্ম বা মূর্তির সংযোগে যে চৈতন্যাবস্থা প্রকাশ হয়, বিজ্ঞান-

বিদেয়া তাহাদের সম্পূর্ণ অংশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এাংশে নিত্য চৈতন্য অবস্থান করে, তাহাই পরমাত্মা বা সূক্ষ্ম বিরাট রূপ। আর একাংশে অনিত্য চৈতন্য অবস্থান করে, তাহাই জীবাত্মা বা জীবরূপ।

ঐ জীব রূপের শ্রেষ্ঠই মানব জাতি। নর বলিতে বিজ্ঞানার্থ তত্ত্ব। মানব সকল তত্ত্বের অংশে সৃষ্ট এই জন্য মানব বলিতে নর বুঝায়।

পরমাত্মাকে নারায়ণ কহে। এই নারায়ণই পরমাত্মা বা জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শিঃ। জীবাত্মা কি পরমাত্মার কামনা আছে ?

শুঃ। বাসনার সংযোগে মন ক্রিয়াপর হইলে অপরাপর ইন্দ্রিয় শাক্ত যে স্বভাব প্রকাশ করিবে, তাহাকেই কাম বা কামনা কহে। সেই কামনা পূর্ণ না হইলে অভাব জনিত যে দুঃখ প্রকাশ হইবে, তাহাকে ক্রোধ কহে। কামনা দুই প্রকার। নিত্য ও অনিত্য। মায়াযুক্ত কামনাকে অনিত্য কামনা কহে। আত্মজ্ঞান কামনাকে নিত্য কামনা কহে। যাহারা নিজ স্বভাবে নিজেই সিদ্ধ তাঁহারা ই কৃতী। মহাদেবাদি কালশক্তি, উহার, আপন্থর স্বভাবেই উন্নত অপর স্বভাবে উহাদের বিচলিত করিতে পারে না। যখন সৃষ্টি রূপী ঈশ্বরবাসনা কালেতে পতিত হইবে ; তখনই, সেই বাসনা কাল মধ্যে কামরূপে প্রত্যক্ষিত হইবে। সেই ভাবের পূর্বে কাম ঈশ্বরের প্রলয় শরীরে তাঁহার অন্তরে তৎপ্রাপ্তিরূপী নিত্য কামনার মুগ্ধ ছিল। সেই নিত্য কামনাকেই অনিত্য কামনা বিচলিত করিতে কাল মধ্যে যে পূর্ক অভাব প্রকাশ হইল তাহাই ক্রোধাদির ক্রোধ ও কামের ভয় বা গৌরীর তপস্যা বলিয়া পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। ঐ নিত্য ও অনিত্য কাম যাহাতে নাই এমন যে অবস্থা তাহাই নিত্য ব্রহ্মাবস্থা বা স্বরূপের ভেদাবস্থা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের অংশই অধিকানধিক ভেদে পরমাত্মা ও জীবাত্মা নামে জগতে প্রচারিত। ব্রহ্মের যেমন কোন কামনা নাই ; তজ্জপ ব্রহ্মের সত্ত্ব গুণ ভাবরূপী জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাসনা ব্যতীত কামনা কিছুই নাই।

শিঃ। কোন সময়ে ঈশ্বর ও জীব সমদর্শন হইয়া পড়ে ?

যুগান্ত সময়ে অর্থাৎ যখন প্রলয় প্রকাশ হইতেছে। জীব বলিতে অদৃষ্ট বা কর্ম্ম। যাহার দ্বারা নানা রূপে বৃক্ষ পশু মনুষ্যাদি ভাবে জগতে জীবদেহ প্রকাশ

হইয়া থাকে। পৃথিবী বস্তুতে সর্বভূত কারণময়। বেদমার্গ বলিতে সকল জীবের জ্ঞান স্বভাব। যখন প্রলয় হয় তখন ভগবান আত্মদত্ত কাল, কর্ম, স্বভাব ও মায়ী সকলি হরণ করিয়া আপনাতে সংরক্ষণ করেন। ইহাই বেদ-বচন। মজ্জাই এ স্থানে জীব প্রকাশ শক্তি। জীবাদিই কর্ম বা অদৃষ্ট আর ভূতাদি সৃষ্টি কারণই মায়ী বা কারণ বারি। বেদমার্গই স্বভাব। ইহাদের সৃষ্টি ভগবান প্রলয় কালে ক্রোড়া করিয়াছিলেন। এই কালে জৈব ও জীব সমদর্শন হইয়া পড়ে।

শিঃ। যখন স্বভাবের পরিবর্তন হয় তখন জৈব অবিনাশী কি রূপে সুস্থিবে ?

গুঃ। জীব যে স্বভাবাপন্ন হইয়া অদৃষ্ট বশে প্রকাশ হয়, সেই অদৃষ্ট নাশে স্বভাবের পরিবর্তন হয় ; এবং তৎসহযোগে প্রকাশ স্বরূপ দেহেরও নাশ হইয়া থাকে। এই পরিবর্তনাবস্থাকে মরণ কহে।

জীবের বাসনাস্বভাব অদৃষ্ট স্বভাবে যে ভাবে ক্রিয়াপন্ন করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ করিবে বর্তমান অদৃষ্টের শেষে অর্থাৎ রূপান্তরে সেই শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনায় ঐ বাসনাই স্বভাবাপন্ন হইয়া অদৃষ্ট লাভ করিয়া থাকে ; তাহাতে নানাস্বভাবাপন্ন জীব ইহ জগতে প্রকাশিত হয়। এই ভাবটী প্রায় মনুষ্যতেই দেখা যায়। অশুভ প্রভৃতির মধ্যে অতি অল্পই ভেদ দৃষ্টি হয়। ঐ অদৃষ্টই জৈবের জীব লীলার বাসনা। “আমি বহু হইব” এই যে জৈবের বাসনাগত ভাব, তাহা হইতেই অদৃষ্ট প্রকাশ। এক জন্মে অদৃষ্ট বশতঃ বাসনার ক্রিয়াযুক্ত শুদ্ধিতে যে স্বভাব লাভ হয় পরজন্ম অদৃষ্ট সেই স্বভাবাপন্ন হইয়া বাসনামতে জন্ম গ্রহণ করে। বাসনা কর্মমত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জৈবের “বহু হওন” নামক অদৃষ্টকে লইয়া রূপান্তরে প্রতিকলিত হইয়া থাকে।

যদি এই ভাবেই জৈবের থাকা সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইতে পারিতেন না। জগতের বিলয়ের সহিত তাহার বিলয়ের সম্ভাবনা হইত। কারণ অদৃষ্ট বাসনাহীন না হইলে জৈব প্রভার মুক্ত হইতে পারে না। বিদ্বান-গণ বহু অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে জৈব ঐ ধর্ম জগতের কার্য করেন, কিন্তু জগতের সৃষ্টি কারণে বিরাজ করিতেছেন। ঐ সৃষ্টি কারণ যখন অবি-নাশী এবং তাহার যখন জৈবের শক্তিস্বরূপে থাকে তখনই তাহার পরিবর্তন-

হীন, এবং অপরের সাহায্যে চালিত বা বলীভূত নহে। ঐ শক্তিই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ এবং জগৎরূপী কার্য্য হইতে পৃথক্ রহিয়াছেন। প্রাণীগণের অদৃষ্ট তাঁহার বাসনা মাত্র, প্রকৃত অবস্থা নহে। কারণ নিত্য বস্তুর পরিবর্তন দেখা যায় না। এই কারণে ঈশ্বর সদায়ুক্ত ও সদায়ুক্তরূপে অদৃষ্টরূপী হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। ত্রিশ্রবণ মণ্ডিত হইয়া ঈশ্বর তিন অংশে বিভক্ত হইলেন। এক অংশে গুণ সকলের ব্যত্যয়রূপী অদৃষ্ট নামে রহিলেন; অপর অংশে অদৃষ্টের পালন হেতু অমৃত নামে রহিলেন। ঐ কারণাবস্থার পালন হেতু অপরাংশে অভয় নামে রহিলেন। সপ্ত পাতালই কার্য্য ও কার্য্যের লয়াবস্থা। ভূঃ স্থল কারণাবস্থা, স্বঃ স্থল কারণাবস্থা। ঐ স্ব ছয় ভাগে বিভক্ত। ঐ ছয় ভাগও ভূঃ এই সমস্ত কারণ-ভূমিকে সপ্ত স্বর্গ কহে আর সপ্ত পাতালকে কার্য্য ও বিলয়ভূমি কহে।

অমৃত, ক্ষেম ও অভয় এই তিন অংশই ঈশ্বরের ত্রিপাদ। ঐ অমৃত সর্বত্রই ব্যাপ্ত। জগৎ হইতে কল্লি ও স্থল কারণ পর্য্যন্ত উহার ব্যাপ্তি; উহাই অদৃষ্টকে অমরণ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষেম বলিতে প্রাপ্তাবস্থার রক্ষা। ঈশ্বর জগৎলীলা করিতে যে ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যে কারণাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা যে শক্তির দ্বারা রক্ষিত হয় তাহাকে ক্ষেম কহে। আপন শক্তিকে মায়ার অতীত করণপূর্ব্বক আপনাতে সংরক্ষণ করণের নাম অভয়াবস্থা।

ঐ ভূ, ভূঃ, স্বঃ এই তিন স্থানে ঈশ্বর পূর্ব্বোক্ত তিন অংশে প্রাপ্ত আছেন। ভূবাদি লোক সকলের শিরোদেশে যে সকল লোকের স্থিতি তাহার। ক্রমাগত ঐ তিন অংশীভূত ঈশ্বরকে স্বরূপে ভোগ করিয়া থাকে। কারণ তথায় কার্য্য নাই; বিশেষতঃ বাসনা স্বভাবে পরিণত হয় না। স্বর্লোকের শিরোদেশে মহল্লোক। প্রলয়ে যখন কার্য্য ও স্থল কারণাবস্থা বিলয় হইয়া উত্তাপ চৈতন্য-রূপী সংকর্ষণের মুখাশ্রিতে সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হয়, তখন স্থল কারণাবস্থারূপী মহর্লোক ঐ উত্তাপের পীড়া কিছুমাত্র স্পর্শ করে। কারণ উহা স্থলভাগের সম্বিহিত। ইহার ভাব এই যে কার্য্যস্থলে ঈশ্বরের তিন অংশ পরিবর্তনশীল। কিন্তু স্থল কারণ স্থলে তাহা নহে। তবে মহল্লোক অতি স্থল নহে বলিয়া অমৃত ও ক্ষেম সর্বত্র চিরকাল থাকে না। প্রলয়কালে চঞ্চল হয়। পরে স্বর্লোকের শিরোদেশে জনলোক; তথায় অতি স্থলতাবশতঃ কার্য্যজগতের

পরিবর্তনে অমৃত ক্ষেমাতির পরিবর্তন সংযুক্ত হয় না । পরে তাহার শিরোদেশে তপোলোকের স্থিতি ; এ স্থানে অমৃত ক্ষেম পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অভয়েরও সঞ্চার হইয়া থাকে । তপোলোকের উপরে সত্যলোক, এ স্থানে অমৃত ক্ষেম ও অভয় নিয়মিত থাকে । কারণ তদুপরি বৈকুণ্ঠলোক বা ব্রহ্মলোক । তাহাই ঈশ্বরের পরম স্বভাব । তথার আর বিলয় বা ঈশ্বরংশের তারতম্য নাই । এই জ্ঞাত ঈশ্বর ভূতজগতে অংশের পরিবর্তন ও সৃষ্টিস্বর্গে অংশের নিত্য স্থাপন করিয়া আপনি অবিনাশী হইয়া আছেন ।

শিঃ । ব্রহ্মভাবুকগণের গতি কয় প্রকার ?

শুঃ । বেদমতে ব্রহ্মভাবুকগণের ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে ;—কল্মাঙ্গগতি, হিরণ্যগর্ভগতি, ও ভাগবতী গতি । যাহারা দেহভ্যাগ পূর্বক বাসনাবলে চৈতন্তের সহিত মুক্ত হইয়া শূন্যাবস্থান করেন, তাহারা কল্মাঙ্গ উপস্থিত হইলে মহাপ্রলয়াবস্থায় স্মৃতিক্রমে পুনর্বার জগৎ সৃজন কালে বাসনামতে আত্ম প্রাপ্ত করেন । অর্থাৎ প্রলয়কালেও যদি তাঁহাদের স্মৃতি শূন্যাবস্থায় থাকিয়া স্বরূপ রূপে লিপ্ত থাকে প্রলয়াস্তেও তাহা থাকিবে । স্মৃতি থাকিলেই বাসনা সেই মত হইল । “বাসনা হইতেই আত্ম । শূন্যভাবী বাসনা হইলে আত্মাও শূন্যে অবস্থান করিয়া থাকে । এটী বৈজ্ঞানিক মীমাংসা । মুক্তজনের অন্তত্ব হওয়া বড় কঠিন । ইহাকেই ব্রহ্মভাবুকগণের ক্ষমাঙ্গ গতি কহে । নারদ ভূখাদি প্রভৃতির এই গতি হইয়াছে ।

যাহারা ভূত্যাগ হইতে ইন্দ্রিয় ও বাসনাকে প্রকৃতিতে লয় করিয়া জীবাত্মাকে প্রকৃতিময় করেন, অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য হইয়া প্রাণীয়ামে বা অপর কোন উপায়ে ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া “সোহং” ভাবে অবস্থান করেন, তাহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্মৃতিলাভ করেন । অর্থাৎ যত দিন না তাঁহাদের সাধনীর প্রকৃতি হইতে লভ্য জ্ঞানপ্রকৃতির নাশ হইবে, ততদিন তাঁহারা কতবার হির বস্ত্রকে নব ধারণের ভ্রাম নবদেহ গ্রহণ করিবেন, ততবারই এক প্রলয় পর্য্যন্ত মুক্ত স্মৃতি থাকিবে । ইহাকেই হিরণ্যগর্ভ গতি কহে ।

তৃতীয় ভাগবতী গতি । ইহাই জীবমুক্ত অবস্থা । যখন কালশক্তি ও চৈতন্ত হইলে কারণ সমূহ ভেদোন্ময় হইল । তখন তাহারা শক্তিময় হইয়া প্রকৃতি নাম ধারণ করিল । সেই প্রকৃতির স্বভাব পরিণামে অনেকাংশ অনেক উপায়ে

বিহিত হইয়া যে অংশে ভূত প্রকাশ হইয়া দৃশ্যজীব অগৎ প্রকাশ হইল তাহার প্রথমাত্মকে মহত্ত্ব কহে । সেই মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের প্রকাশ । এই অহঙ্কার মায়াজাত স্বভাব । এই মুক্ত স্বভাব বলে জীব প্রকৃতির অধীন । জ্ঞানই প্রকৃতি হইতে স্বাধীন । সেই জ্ঞানই স্বরূপজ্ঞাতা এবং সেই জ্ঞানই শূন্যোপরি অবস্থিত । চৈতন্য শূন্যতাবনায় শূন্যময় হইতে পারিলেই আপনিই জ্ঞানময় হইতে পারিবে । ইহাকেই ব্রহ্মাণ্ডান্ত গত শূন্য বিহার কহে ।

ঐ অহঙ্কার হইতে বোধ প্রকাশ হয়, তাহাতেই চৈতন্য সাহায্যে মন ভূত-ক্রিয়াভূতব করিয়া থাকেন । ভূতক্রিয়া ত্যাগ করিলেই আপনাকে জ্ঞানময় করা যায় । দেহকে ক্রিয়ামূল আত্মাকে কর্তা করিলে ক্রিয়া সকলকে কর্তার স্বেবার্থ হইয়াছে এই অনুভব হইয়া থাকে । ইহাই জীবমুক্ত অবস্থা । এ অবস্থায় জীবের উপরে জীবন্ত দৃষ্ট হয় কিন্তু অন্তরে জীব স্বয়ং শূন্যভাবে অবস্থান করেন । এ অবস্থায় সাসিবার প্রমাণ এই যথাঃ—যেমন ইন্দ্রিয় নিয়মন হেতু নিদ্রা উপস্থিত হয় এবং তদবস্থার অনুভবকে স্বপ্ন কহে । অধিকন্তু সেই স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুতে লিপ্ত বলিয়া জীবাত্মার বোধ হয়, তজ্জপ বোগ নিদ্রার ইন্দ্রিয় নিয়মন করিয়া নয় স্বপ্নে মনকে প্রথমে পৃথিবীময় বলিয়া ভাবিতে হয় । তাহা হইলে মন আপনিই পৃথিবীস্থ প্রাপ্ত হইয়া যায় । ইহার প্রমাণ এই যথাঃ—যেমন একখানি রপ্তানি কাঁচে চক্ষু রাখিয়া দেখিলে সমস্তই রজনয় দেখা যায়, তজ্জপ মনোরূপী চৈতন্য চক্ষুতে পৃথিবীস্বরূপী কাঁচ ভাবনা ধারণ করিলে আপনিই মন পৃথিবীস্থ প্রাপ্ত হইয়া যায় । কারণ ভেদভাবরূপী অহঙ্কারকে ইন্দ্রিয় নিয়মনের সহিত লয় করা পূর্বেই হইয়াছে । ঐ প্রক্রিয়ার পৃথিবী ভাবনা বোধ হইলে জল ভাবনা, তদন্তে তেজ ভাবনা, তদন্তে শূন্যভাবনা উচিত, এই অবস্থাই সিদ্ধ অবস্থা এবং জীবমুক্ত অবস্থা । যোগশাস্ত্রে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে ।

শিঃ । কল্প কাহাকে কহে ?

উঃ । সৃষ্টির পরিবর্তনাত্মক সময়কে কল্প কহে । কল্প তিন প্রকার যথাঃ—ব্রহ্মকল্প, অবাস্তবকল্প ও পাদ্মকল্প । প্রাকৃত অর্থাৎ কারণ সৃষ্টিই ব্রহ্মকল্প আর বৈকৃত সৃষ্টিক্রপী জীব সৃষ্টিই অবাস্তব কল্প হইতেছে । পদ্ম সম্বন্ধীয়—পাদ্ম । পাদ্ম সম্বন্ধীয় সৃষ্টির পরিবর্তন সূচক কালকে পাদ্মকল্প কহে । পদ্ম বলিতে

ব্রহ্মাণ্ড । কালের সৃজন ক্ষমতার পরিধামে যে অবস্থায় এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী পদ্মের প্রকাশ হয় তাহাকে পাদ্মকল্প কহে । এই সৃষ্টি কল্প যুগাইতে কেবল মাত্র বিজ্ঞান না দেখাইয়া ভগবান্ ব্যাস নানাবিধ উপাখ্যানের সহিত উহা বুকাইয়াছেন ।

ঈশ্বর জগৎ সৃজনার্থ আমি বহু হইব এই ইচ্ছাময় হইয়া যে প্রকাশ অবস্থাপন্ন হইলেন, তাহাকেই পাদ্মরূপী কহে । আমি বহু হইব এই ইচ্ছাই আদি সৃষ্টি । কিম্বা আমি বহু হইব এই সগুণ অবস্থাই আদি সৃষ্টি । সেই অবস্থায় নাতি হইতে অজ জন্ম লাভ করিয়াছিলেন । নাতি বলিতে মধ্যদেশ অর্থাৎ সক্রিয় ভাব । যে মধ্যভাগ দ্বারা চক্রে সূর্য্য সক্রিয় হইয়া জীব দেহের ক্রিয়াসম্পাদন করে তাহাকেই নাতি কহে । ঈশ্বর পক্ষেও তদ্রূপ বৃত্তিতে হইবে । অর্থাৎ ঈশ্বর উর্দ্ধভাগে নিগুণ ও অধোভাগে বিকারিত গুণময় হওয়াতে তাঁহার মধ্যভাগ সক্রিয় হইয়া ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক গুণময় হইয়া থাকে । এই জন্য ঈশ্বরের সগুণ ভাগকে নাতি কহে । সেই সক্রিয় অবস্থা হইতে অজ জন্মাইয়া ছিলেন । অজ বলিতে ;—অ—বিষ্ণু ; জ—জাত অর্থাৎ বিষ্ণু হইতে জাত কিম্বা জন্ম বলিতে যে অবস্থায় দুঃখ সুখাদিরূপী কালের পরিবর্তন সহ্য করিতে হয় । যিনি সেই কালের সংঘটিত পরিবর্তন না প্রাপ্ত হইলেন তিনিই অজ হইতেছেন ।

এই অজের পৌরানিক অর্থ ব্রহ্মা । ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক সূক্ষ্ম কারণাবলীর সমষ্টিকে বা ভেজকে অজ বা ব্রহ্মা কহে । সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক শক্তিরূপী ব্রহ্মাকে ঈশ্বর আপনার মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান বলিয়া ছিলেন ।

ঈশ্বর আত্মশক্তি হইতে যখন বিশ্বনির্মানার্থ কৌশলরূপী অজকে সৃজন করিলেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণেচ্ছা শক্তি ও তত্ত্ব সমস্তই তাহাতে প্রদান করিলেন । কারণ যতক্ষণ সৃষ্টি হইবার শক্তি কুলালের চক্রে থাকে ততক্ষণই তাহা সৃষ্টি হইয়া থাকে । পরম জ্ঞান বলিতে ;—ব্রহ্মকে যে শক্তিতে জানা যায় তাঁহাই পরম জ্ঞান সেই জ্ঞান ঐ নির্মাণ কৌশলরূপী ব্রহ্মাতে না প্রদত্ত হইলে এই জীব ও জগৎ কি নিয়মে দৃষ্ট হইতে পারে । সেই যে ঈশ্বরের বর্তমানত্ব জ্ঞান তাহাকেই সুরগণে ভাগবত কহেন, ইন্দ্রিয়ারূপী সূক্ষ্ম

তত্বকে স্মর বা দেবতা কহে । ইঞ্জিরাদি মানস শক্তির দ্বারা ই জীব জিয়াপর ; সেই ইঞ্জিরগণ ব্রহ্মার মধ্যগত ঈশ্বরের বর্তমানত্ব সূচক আলোচনা করিয়া সেই জ্ঞানকে ভাগবত অর্থাৎ ঈশ্বর বোধক জ্ঞান শাস্ত্র কহেন ।

শিঃ । জ্ঞানের মধ্যে কোন জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ?

শুঃ । ইঞ্জির শক্তিগণের সমষ্টি একত্র হইলেই জ্ঞানরূপী জিয়া করে । সেই জ্ঞান দ্বারা পুঞ্জিত হইয়া ব্রহ্ম বোধার্থে যে জ্ঞানের পরিবর্তনাত্মক ভাব উপস্থিত হয়, তাহার দ্বারা জ্ঞানাত্মক ইঞ্জির শক্তি সমূহ পবিত্র হইয়া থাকে । এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানটী জ্ঞান প্রকাশক শক্তি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি । তত্ত্ব-জ্ঞান রূপী তত্ত্বমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান আকর্ষিত হইলেই আত্মবোধ এবং ব্রহ্মবোধ হইয়া থাকে ।

শিঃ । ভগবান্ যদি সকল জীব চৈতন্যময় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মানব ভিন্ন অন্য অন্য জীবের কেন স্বরূপানুভব করিতে পারে না ?

শুঃ । পরমাত্মার জীব লীলার মধ্যে স্বরূপানুভব লীলাই মানব, শরীরীর লীলা । ভগবান্ সকল জীব চৈতন্যময় হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে স্বরূপানুভব করিতে পারে না । কারণ তাহাদের চৈতন্য প্রদান করেন নাই । মনরূপী তেজের যে চৈতন্য মিলনী অংশ তাহা মানব ভিন্ন আর কাহারো নাই অতএব অপর জীবের মন নাই বলিয়া জ্ঞান প্রকাশ করিতে অক্ষম । জ্ঞান উদয় না হইলে আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ করা যায় না । আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ না করিলে বিজ্ঞান প্রকাশ হয় না । বিজ্ঞানাবস্থা উপস্থিত না হইলে পরমাত্মার অনুভব হয় না ।

শিঃ । যদি সমস্তই ঈশ্বরের লীলাই হইল এবং তিনি যদি আপনাপনি অনুভবের জন্ত এই দেহ লীলা করিতেছেন, তবে আবার তাঁহাকে ভাবিবার প্রয়োজন কি ?

শুঃ । আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বর মানবদেহরূপ দর্শন প্রস্তুত করিয়াছেন । ঐ দর্শন ও নিজের তেজাংশ । ঐ তেজাংশ সংস্থানার্থ মায়াভাত দেহক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহা শোধনার্থ মানবের স্বাধীন বৃত্তি স্থির করিয়া দিয়াছেন । ঐ স্বাধীন বৃত্তিরূপিনী চৈতন্তের নাম বাসনা । ঐ বাসনা মায়াতে মিলিয়া দেহ যাত্রা নির্বাহ করিতে-

ছেন। ঐ মায়া ও বাসনা হইতে ক্রিয়াজাত মিথ্যাভূত একটা উপায় প্রকাশ হয়, তাহাই অবিজ্ঞাংশ বলিয়া জগতে প্রকাশিত। সেই অবিদ্যা ভীষণা রাক্ষসী কেবল কামাদি রিপু সমূহকে প্রসব করিয়া ইঞ্জিয়াদিকে তাহার দাস করিয়া মনকে তাহাদেরই প্রভুত্ব অনুভব করায়; ইহাতে জীবাশ্মারূপ দর্পণে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়ে। জীবাশ্মা ঈশ্বর তেজে দেহে বিরাজিত থাকা সত্ত্বে তিনি অগত্যা ঐ মায়াজাত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া ঈশ্বরকে দেখা দেন না। সেই জন্ত ইঞ্জিয় ও বাসনা-মায়াজাত ক্রিয়াতীত না হইলে মন পরিশুদ্ধ হইবে না। মন পরিষ্কৃত না হইলে জীবাশ্মার অবিদ্যা নাম্নী মায়াবরণ নাশ হইবে না। ঐ মায়াবরণ না গত হইলে ঈশ্বর আপনার স্বরূপ জীবাশ্মাকে দেখিতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন না; এবং জীব ও ঈশ্বরের প্রতিবিম্বে বিদ্বিত হইয়া ঈশ্বরময় হইতে পারিবে না। এই মায়াবরণ বিনাশ করিবার জন্ত জীবকে ঈশ্বর বাহাতে দেখিতে পান এবং জীব ঈশ্বরে বাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন এই সমস্ত উপায় বিধানার্থ পুরোক্ত যোগসমূহ প্রকাশ হইয়াছে।

শিঃ। ইঞ্জিয়াজাত হওনাবস্থা কাহাকে বলে ?

গুরু। ইঞ্জিয় প্রাণাদি ক্রিয়াপর হইয়া দেহে অবস্থান করিতেছেন ঐ ক্রিয়া হইতে পরমার্থ সাধন এবং মায়া সাধন দুই কার্যই হইয়া থাকে। পরমার্থ সাধনের উপায়ই এ স্থানে প্রকাশ হইতেছে। ইঞ্জিয়াদি ও প্রাণাদি মায়া সাধন ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় ক্রিয়া মনে প্রতিভাত না করিয়া ঈশ্বর যেমন প্রত্যেককে প্রত্যেকের তেজে ক্রিয়াপর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ভাবে ক্রিয়াপর হওনের নাম ইঞ্জিয়াতীত বা প্রাণাতীত হওন। যোগীর কর্তৃত্ব যখন জীবাশ্মায় সমর্পিত হয়, তখনি যোগী পরিশুদ্ধ হইয়া ক্রম বা জীবশুদ্ধ অবস্থার পথিক হইবেন। এই অবস্থায় জীবাশ্মা ঈশ্বরকে আপন তেজ দর্শনে প্রতিবিম্বিত করিয়া সমুদ্র ও তরঙ্গ যেমন অভেদ এবং তরঙ্গরূপী জীবাশ্মা যে সমুদ্রের ক্রিয়া প্রকাশক স্বরূপ তাহা বুঝাইয়া স্থির হইয়া থাকে। এইটাই বেদান্তের “সোহং” ভাব। জ্ঞানভক্তিময় সাধকের “সাক্ষ্য নির্মাণ” এবং প্রেমময়ের “সমাধি অবস্থা”। সেই অবস্থায় মন আর ইঞ্জিয়াদির অনুভব কর্তা নহে। ইঞ্জিয়াদি তখন দেহ সংরক্ষণার্থে আপন আপন ক্রিয়ায় তৎপর হয়। নাসিকায় স্নগন্ধ প্রবেশ করিয়া অন্তরস্থ বায়ুয়ন্ত্র পরিষ্কার করিয়া থাকে,

সে স্তম্ভকে মনের আসক্তি প্রকাশ হয় না। রমনার মিঃ বা তিস্ত রস আত্ম-
দিত লইয়া উদরসাৎ হওত তেজোৎপাদন ও ঔষধান্নি ক্রিয়া করে, তাহাতেও
মন অনুরত হয় না। তাকে সেই সময়ে শীতোষ্ণ স্পর্শন হয়, কিন্তু মন তাহাতে
স্থখ দুঃখ অনুভব করে না। কর্ণ শব্দ পায় মাত্র, সেই শব্দে মন ভয় বা উৎ-
সাহাদি ক্রিয়াপর হয় না। প্রাণ, অপান, সমানাদি বায়ুপঞ্চ দেহের চৈতন্ত
সম্পাদন করে মাত্র, মনকে রিপুপর করিতে পারে না। এই সমস্ত ক্রিয়াকেই
যোগীর পক্ষে ইন্দ্রিয়াতীত হওনাবস্থা কহে। এ অবস্থায় যোগী পরমানন্দ প্রাপ্ত
হইয়া বাহবিকারশূন্য হইয়া যোগবলে সহস্রদলে রমণ করিয়া থাকেন। যদি
সম্ভারী ব্যক্তি সংসার লীলার আনন্দনে বীতভূক হইয়া মুক্ত হইতে ইচ্ছা
করেন, তাহা অনায়াসেই পারেন।

শিঃ। সংসার কি নিম্ননীর স্থান? সংসারে না থাকিলে ঈশ্বরের প্রজা-
বুদ্ধিরূপী নিয়ম লঙ্ঘন হইবার কোন সম্ভাবনা?

শুঃ। সংসার শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে বাহিলে দেখা যায়,—“সংপূর্কক
স্ব ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয়” করিয়া সংসার শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে। সংশব্দের
অর্থ পীড়া, স্ব ধাতুর অর্থ প্রবেশ; বাহাতে পীড়া সর্বোতোভাবে প্রবিষ্ট আছে
তাহাকে সংসার কহে। মারা অর্থাৎ সদস্যান্নিক, শক্তি কাল দ্বারা ক্ষয়
হইয়া ত্রিগুণ সহযোগে ক্রিয়ামান হইয়া দুইটি স্বভাব বিশিষ্ট হইলেন। একটি
ঈশ্বর চৈতন্তের সমুখাবস্থিত, আর একটি তাঁহার পশ্চাদবস্থিত। সমুখাবস্থিত
স্বভাবকে বিদ্যা কহে। পশ্চাদবস্থিত স্বভাবকে অবিজ্ঞা কহে। ঐ দুইটি
স্বভাব আলোক ও অন্ধকারের দ্বারা এক বস্তু কেবল প্রকাশ আর অপ্রকাশ
ভেদ মাত্র। ঐ দুই স্বভাব, গুণ, ক্রিয়া, কাল চৈতন্ত সহযোগে যথার ক্রিয়া
করিয়া থাকে তাহাকেই সংসার কহে। জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াবীন ও ইন্দ্রিয় রিপু
অধীন হইলেই সে জীবাত্মার অবিন্যাসবরণ পতিত হয়, জীবাত্মা অবিদ্যা স্বভাব-
জ্ঞাত মিথ্যাত্ব অন্ধকারে উদ্ভূত হইয়া স্নেহ, মোহ, অরা পীড়াদিতে আবদ্ধ
হইয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মানব জীবের পক্ষে এই অবস্থাটাই
অধিকাংশ ঘটিয়া থাকে, এই জন্য ঐ মারাত্মকে সংসার কহে। সংসারে
কেবল যে মানব থাকে তাহা নয়; সংসারবাণী বলিলেই শাক্তমতে অবিদ্যাংশ-
জ্ঞাত সকল প্রকার জরায়ুক, শ্বেদজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ জীব বুঝিতে হইবে। এই

সংসারে যে জীর্ণা বিদ্যাস্বভাবে মণ্ডিত তাহা ঈশ্বরের সন্নিহিত । বিদ্যা স্বভাবে অতি অল্প জীবেরই থাকিতে সক্ষম হইয়া থাকে । সংসারেই জন্ম বটে, জন্ম বলিলেই যদি সংসার সর্বাংশে আদরের বস্তু হইত, তাহা হইলে জীবের পক্ষে সংসারাপেক্ষা মাতৃগর্ভ আদরের স্থান বলিতে হইবে । তবে কেন গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ বলিয়া লোকে হুঃখ করে । সংসারে নিকাম ভাবে মায়া মোহা দিতে অভিভূত না হইলেই লোকে বৈরাগী হইয়া থাকে । কিন্তু সংসারে পরম্পরের অবিদ্যাবিক্য প্রবল থাকতে একটী জীবের কণামাত্র অগ্নিতুল্য বিদ্যাশ্রুতি সাগরতুল্য অবিদ্যার মধ্যে রক্ষা অসম্ভব এই জন্ত বৈরাগীর বা মুমূক্ষুর পক্ষে সংসার ত্যাগ উচিত হইতেছে । কিন্তু সংসার ত্যাগ হইলেই যে ভ্রাগবতী গতি লাভ হইল তাহার যো নাই । যেমন সংসারে মায়া মোহ যোগে জীব আবদ্ধ হইয়া সফল অহঙ্কার সংসারে দিয়াছিলেন ; তেমনি আবার ঐরূপ অভিলাষ ও বাসনাকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে । ঐশিক সমর্পণকে ভক্তিব্যোগ কহে । ঐ ভক্তিব্যোগে কি সকাম, কি নিকাম সকলেই নিস্তার পাইবে । নিকামী স্বরূপ চিন্তামণি পাইবেন । সকামী কামনার ফল পাইবেন । ইহা শ্রুতি তত্ত্বাদিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণিত আছে । সংসারী যদি মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্ত অনেক উপায় আছে :—সংসারীর পক্ষে দান ষষ্ঠাদি শ্রদ্ধা তর্পণাদি বিহিত আছে, তাহাতে ক্ষণিক মোক্ষরূপ স্বর্গলাভ হয় । এই স্বর্গগাতকে বাসনা ও আশার পরিতৃপ্তি মাত্র কহে । ঈশ্বর বিচ্ছেদ হয় না, কিন্তু নিকামীর উপায় রূপ তপস্তা, যোগ প্রভৃতিতে যেমন ঈশ্বরের মুক্তগতি সমূহ লাভ হইয়া থাকে সকামীর তাহা হয় না । যিনি মুক্ত পক্ষে যে কার্য্যই করুন না, ভগবানে ভক্তিব্যোগ সর্বতোভাবে বিধেয় । তাঁহাকে ভক্তিব্যোগে আবদ্ধ করিয়া পূর্বোক্ত ভাগবতী গতিতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলেও পাওয়া যায় এবং পুণ্যফলরূপী স্বর্গেও পাওয়া যায় ।

শিঃ । ভক্তিব্যোগের সাধন কি ?

গুঃ । জীব কি ভাবে তাঁহাকে স্বরূপ দেখাইবেন এবং তাঁহার স্বরূপ অমুভব করিয়া সমুদ্র ও গুরুরূপে অভেদ হইবেন, তাহার উপায়ের প্রথম ধারাই ভক্তিব্যোগ । ঐ ভক্তিব্যোগের সাধন করিতে হইলে কামনার ব্যাপ্ত হইতে হয় । কামনা মনের ধর্ম্ম ব্লা তেজ । ঐ কামনা সকাম ও নিকাম ভাবে

ক্রিয়াবান । মন সকাম ও নিকামভাবে অবস্থান করিয়া পুরুষরূপে আপনার তেজে বাসনা নারী নারীর তেজ রতির সহিত দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ । বাসনাতে রতিতে সম্মিলন না হইলে কোনপ্রকার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত বিশ্বাস প্রকাশ হয় না । বিশ্বাস প্রকাশ না হইলে প্রেম বা জ্ঞান পাওয়া যায় না । প্রেম বা জ্ঞানলাভ না হইলে পরম পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না । সেই জন্তই ভক্তিযোগের ক্রিয়ার প্রবান অঙ্গ রতি, রতি ভিন্ন কোন বস্তুর অনুভব হয় না ।

শিঃ । রতি কাহাকে বলে ?

শুঃ । রম্ভাতুর উত্তর তি প্রত্যয় করিয়া রতি শব্দলাভ হয় । কামনা সংযুক্ত মনের রমণ-স্থলই রতি । এক বিষয়ে একান্ত অর্থাৎ চঞ্চলভাব হীন রমণকে রতি কহে । একা ঈশ্বর ব্যতীত অপর পাত্রে এই চৈতন্যভাব প্রকাশ হয় না । তবে সংসারে পবিত্র ক্রিয়া করিলে ঐ রতি হইতে এক প্রকার পবিত্র ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, তাহাকেই অনুরাগ, প্রেম ইত্যাদি কহে । সংসারের মধ্যে এমন যে প্রিয় সামগ্রী-রূপী জননী, রমণী, কন্যা পুত্রাদি, এ সমস্তেও জীবের ঐ বৃত্তির ছায়া স্বরূপ অনুরাগ ও প্রেমাদি সংঘটিত হয় ; যথার্থ রতির ক্রিয়া হয় না ।

শিঃ । ঐ রতি কি মদন দেবের জ্ঞী ?

শুঃ । এই কামনা যুক্ত মনকে পুরাণে মদন রূপে কল্পিত করা হইয়াছে ; আর তাহার স্ত্রীকে রতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে । এই রতিকে কামনা তেজযুক্ত স্বভাবরূপ মন এবং রতির সহযোগে ব্রহ্মা জগৎ প্রকাশ করিতেছেন । এই অবস্থাকে সকাম ভাব কহে এবং অকামযুক্ত রতির প্রভাবে ব্রহ্মা ঈশ্বর প্রকাশ করিতেছেন, ইহাকেই নিকামভাব কহে । এই নিকাম ভাবের রূপকই মহাদেবের “মদনভঙ্গ” পুরাণে কল্পিত হইয়াছে । আর সকাম ভাবের চিত্রই ব্রহ্মার “সাবিত্রী মিলন” কল্পিত হইয়াছে । এক ঈশ্বর যখন আপন চৈতন্য-শক্তিকে সদসাবিত্রিকা তেজে মিলাইয়াছেন, তখন কার্য্য কারণ কর্তা ব্রহ্মা নামধারী হইয়াছেন, চৈতন্য শক্তিকে সাবিত্রী করিয়াছেন । যখন কালতেজে আপন চৈতন্যশক্তিকে মিলাইয়াছেন তখনই আপনাকে মহারুদ্র মহাদেব এবং চৈতন্য-শক্তিকে উমারূপে কল্পিত করিয়াছেন । যখন স্বরূপ-তেজে অবস্থিত আছেন, তখন আপনাকে বিষ্ণু এবং চৈতন্যশক্তিকে লক্ষ্মী নামে কল্পিত করিয়া-

ছেন। ইহাই পৌরাণিক গণের কল্পনা। অতি গূঢ়ভাবে এই সমস্ত আলোচিত হয় ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার “সাবিত্রীমিলন” সন্ধ্যাভাব, গঙ্গার মিলন নিষ্কামভাব। ব্রহ্মের—কি উমা কি গঙ্গা উভাই নিষ্কাম ভাব, তন্মধ্যে নিষ্কাম উপাসনায় যে শক্তিতে ফল আশা থাকে, তৎপ্রকাশিকা বাসনাই নিষ্কাম শক্তি। উমারূপিণী আর পূর্ণ নির্মাণ বা মোক্ষপ্রদায়িকা শক্তিই গঙ্গা। বিষ্ণুর পক্ষে গঙ্গা সর্বমোক্ষপ্রদায়িকা এবং লক্ষ্মী বিভূতিপ্রকাশিকা অর্থাৎ জগৎপ্রকাশিকা বৃত্তিতে হইবে। এইরূপ গূঢ় আলোচনায় পুরাণে কুটার প্রকাশ আপনিই হইয়া থাকে।

শিঃ। মদন ভণ্ডের গূঢ়ভাব কি ?

শুঃ। যখন জীবের অবিভাংশ ত্যাগ হইল, তখন জীব আপনীর অবস্থার দেখিল কি ? না নিজের প্রভাব রূপ ইন্দ্রিয়াদি রূপী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে মোহরূপী রিপু মুগ্ধ করিয়া স্পর্শ করিয়াছে। অবিভা-নাশে বিভ্রা-চৈতন্য প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি তখন বৃহস্পতিরূপী বুদ্ধির সাহায্যে আপন চিন্ময় ব্রহ্মের নিকটে রিপু মমনের উপায় স্থির করিতে গমন করিলেন। জীব-স্বভাব চৈতন্যরূপী ব্রহ্মা বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয় দেবতাগণকে ব্রহ্মরূপী কাল শক্তির সহিত ঐ শিক ফললাভ রূপী উমানামী বিভ্রাশক্তির মিলন করাইতে বলিলেন। এই বিভ্রাশক্তিকে মহামায়া কহে। ইহার কারণ এই, কালের ক্রিয়া শক্তি আছে, আর ঈশ্বর চৈতন্যযুক্ত মায়াতে ঐ ক্রিয়া সংযুক্ত জীব কি ভাবে ঈশ্বর-সান্নিধ্য হইতে পারে তাহা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইন্দ্রিয়াদি মনের অধীনে থাকিয়া সন্ধ্যা ছিলেন। এক্ষণে আগন আপন সন্ধ্যা বৃত্তিরূপী কাম নামক তেজের সহিত রতি সংযোগে বসন্তরূপী ভক্তির সহিত কালের সম্মুখে আগমন করিলেন। কালের মস্তকে নিষ্কাম চৈতন্যশক্তি গঙ্গা ক্রিয়া করিতেছেন। সন্ধ্যা মনরূপী মদন বাসনা তেজরূপী রতির সহযোগে আপনায় সন্ধ্যা তেজ কালের অধীন করিলেন। কাল সেই তেজে আকর্ষিত হইয়া ত্রিনয়ন রূপী সত্ত্ব, রজঃ, তমোনামক ত্রিনয়নের শিরস্থিত সত্ত্ব নামক নয়ন হইতে সত্ত্ব জ্যোতি প্রকাশ করিয়া সন্ধ্যা মনরূপী মদনকে ভস্ম করিলেন। একা রতি রহিলেন। ভক্তিরূপ বসন্তও রহিলেন। ভক্তিযোগে নিষ্কাম রতি ঈশ্বরে মগ্ন হইল। কামনা আপন তেজ ইতি পূর্বে কালের দেহে করাইয়াছিলেন

বলিয়া কালকে সকাম শক্তি উমাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্তে বিজ্ঞান অবস্থাক্রমী কার্তিকেয়ের জন্ম দিতে হইল । ইহাই কামনা ও রতি ব্যাপ্ত জীব প্রতিবিশ্বভূজ ঈশ্বরের লীলা ইহারই সারভাগ মাত্র । ভক্তিযোগে নিকাম রতিকে আত্মার সহিত যদি সম্মিলন করা যায় তাহা হইলে জীবের পুঙ্কোক্ত ভাগবতী গতি লাভ হয় । আত্মাতে ভক্তের নিকাম রতি স্থির হইলেই তাহাতেই বিশ্বাস স্থির হইল বৃদ্ধিতে হইবে ।

শিঃ । যাহা অনুভব হইবার যো নাট তাহার প্রতি বিশ্বাস কি প্রকারে স্থির হইবে ?

শুঃ । ঈশ্বর অনুভবের বস্তু বটেন । সকলেই অনুভব করিতে পারেন । ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইলে ত্রায়ের অনুমাপক লক্ষণের সাহায্য লইতে হয় । ক্রিয়া দর্শনে অন্তর্ধ্যামী কর্তার সিদ্ধান্ত করণোপায়কেই অনুমাপক লক্ষণা ত্রায় কহে । যেমন আগ্নেয়পর্বতের অন্তরে অগ্নি আছে ইহা পর্বতের বাহিরের ধূম দেখিয়া নিশ্চয় করা যায় । তদ্রূপ দৈহিক ক্রিয়া দর্শনে আত্মার স্থির হয় । আত্মার স্থির হইতে পরমাত্মা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন । যেমন সকল কার্যের মধ্যেই অগ্নি আছে, ঘর্ষণেই প্রকাশ পায় । তেমনি ঈশ্বর সর্ব জীবের অন্তরে নিবিষ্ট আছেন জীবাশ্মা রূপে লীলা করিতেছেন এবং সেই লীলা জ্ঞাত ক্রিয়া দ্বারাই জীবাশ্মারূপে আপনিই আপনার স্বরূপানুভব করিতেছেন । যেমন কুঠারধারী স্বীয় হস্তে কুঠার না ধরিলে কুঠারের কোন সাধা নাই যে ক্রিয়াবান হয় । তেমনি বুদ্ধ্যাদি পদার্থ । কারণ সদসদাশ্রয় শক্তিতে চৈতন্য ও কাল যতক্ষণ না সংযুক্ত হইবে ততক্ষণ উহা কোন ক্রমেই চৈতন্যবান বা ক্রিয়াবান হইতে পারে না । জড় ও চৈতন্য এই দুই বস্তুর সংযোগে ও বিরোগেই জগতের প্রকাশ ও হ্রাস কল্পিত হইয়া থাকে । মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভাবক বস্তু । এই সকল যন্ত্র যতক্ষণ চৈতন্যের আবেশ না হইবে ততক্ষণ ইহারা কোন ক্রমেই ক্রিয়াবান হইতে পারিবে না । সেই চেতু উহাদের ক্রিয়া দেখিয়া দেখে যে চৈতন্যময় বস্তু আছে এবং তাহাও অন্তর্ধ্যামী রূপে রহিয়াছে ইহা প্রমাণ হইল । অধিবস্তু প্রত্যক্ষানুভব হইল । সেই চৈতন্যময় তেজকেই আত্মা কহে । আত্মা শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে এই অর্থ লাভ হয় যে,—“যে বস্তু সর্বত্র স্বকীয় তেজে ব্যাপ্ত আছে” ।

শিঃ। এক্ষণে আত্মার অনুভব হইল, কিন্তু পরমাত্মার প্রত্যক্ষানুভব ঐ অনুমাপক ভ্রাম্যে কি প্রকারে হয় ?

শুঃ। প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইলে ঐ লক্ষণ সহযোগে সত্য মিথ্যা স্থির করিতে হয়। যেটা সত্য সেটা অনুভব পক্ষে প্রত্যক্ষ। যেমন মরীচিকায় ও ক্ষুদ্রোন্মিষুক্ত সন্ধ্যাবরে তৃষাতুরের অভিলাষ তৃষা নিবারণ করা। অনুমাপক লক্ষণে দূর হইতে উভয়কেই জলাশয় বলিয়া স্থির হইল বটে, কিন্তু তৃষাতুরের অভিলাষ সাহায্য দ্বারা নিটিবে তাহাই সত্য বলিয়া স্থির হইবে। মরীচিকার সাধ্য নাই যে তৃষার শাস্তি করে। অতএব অনুমাপক লক্ষণে ঈশ্বর নির্ণয় করিতে গিয়া, ঈশ্বর নির্ণয়রূপ উদ্দেশ্য পরিতোষ না হইলে বখনই ঈশ্বর প্রতীক্ষ করা হয় না। এক্ষণে ভক্তে পুনর্বার আত্মাতে ও ঈশ্বরেতে অনুমাপক ভ্রাম্যে বিচার করুন তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভব হইবে। বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত মীমাংসা করিতে গিয়া আত্মাকে তরঙ্গ ও ঈশ্বরকে সাগর বলিয়া তুলনা করিয়া ঈশ্বরের অন্তর্যামীর নিশ্চয় ও সাগরের নিশ্চয় করিয়াছেন। যেমন সাগর দর্শন করিতে গেলে, কেবল তাহার তরঙ্গই দৃষ্ট হয়। সাগর সেই তরঙ্গরূপে পরিণত হইয়া জগৎব্যাপ্ত পরীয়ে অবস্থিত রহিয়াছেন; কিন্তু আপন'র গুণ ক্রিয়া ও প্রভাব সেই তরঙ্গরূপী ক্রিয়া দ্বারা জগতে প্রকাশ করিতেছেন। এটী ঘটনা দেখিয়া এটী গুণ ক্রিয়া স্থলরূপী তরঙ্গ দর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি সমুদ্রেব সত্তাকে অনিশ্চিত বলিতে পারে। তরুণ আত্মারূপ মহা চৈতন্যময় ঈশ্বরের লীলা বস্তু যে তাঁহারি ক্রিয়ায় ক্রিয়াবান্ হইয়া স্থির হইল। সমুদ্রে যেমন আপন অংশকে তরঙ্গ করিয়া লীলা করিতেছেন ঈশ্বরও তরুণ আপন চৈতন্যশকণী আত্মার দ্বারা জাগতিক লীলা করিয়া সমুদ্রে ভ্রাম্য আত্মার অন্তরে অন্তর্যামী রূপে রহিয়াছেন। এই প্রকার ভ্রাম্য ও বেদান্ত মতে ঈশ্বর যে পদ্যক্ষ অনুভব বস্তু অতএব সত্য তাহা বর্ণিত হইল। বেদান্ত যে “সোহং” বীজ আছে তাহাও সত্যেব চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কারণ (সঃ+অহং) সোহং। সঃ শব্দে ঈশ্বর, অহং শব্দে আত্মা। ও ভ্রাম্যের তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণে, জীবাত্মা ঈশ্বরের ক্রিয়াধার বলিয়া নিদ্রিষ্ট হইয়াছে।

শিঃ। তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ কি রূপ ?

শুঃ। কোন একটা বিষয় মীমাংসা করিতে বলিলে সেই মীমাংসার

হেতুকে স্বরূপ লক্ষণ কহে, আর তাহার ক্রিয়াকে তটস্থ লক্ষণ কহে। এক বস্তু বটে তবে সমান ভাব এবং সক্রিয় ভাব এই মাত্র ভেদ। যেমন কিরণ ও সূর্য্য। সূর্য্য যে তেজস্বরূপ বস্তু, কিরণ তাহার তেজ ও তেজ প্রকাশক অংশ বটে। এস্থলে কিরণ তটস্থ লক্ষণ আর সূর্য্য স্বরূপ লক্ষণ। এইরূপ ঈশ্বর ও জীবে অভেদ।

শিঃ। যদি ঈশ্বর ও জীবে অভেদই হইল তবে জীবের পক্ষে পুনর্বার ঈশ্বর স্মরণের প্রয়োজন কি ?

শুঃ। যেমন সমুদ্র হইতে এক অংশ জল লইয়া অপর পাত্রে রক্ষণ করিলে সেই জলাংশের সমুদ্র নাম থাকে না এবং সমুদ্রের ভায় কিছা সে যখন লমুদ্রে ছিল সে অবস্থার ভায় ক্রিয়াবান হয় না ; তদ্রূপ জীব রিপু ও অবিদ্যা মায়ারূপ পাত্রে পতিত হইয়া তৎক্রিয়াবান বা তত্ত্বুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। জীবাশ্মার উদ্দেশ্য চৈতন্য প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর চৈতন্যময়, তাহার চৈতন্যাংশ জড়ে পতিত হইয়া কি লীলা প্রকাশ করে তাহা তিনি অনুভব করেন মাত্র। যেমন সমুদ্র হইতে আধারভূত জল হইলে আর তাহার সহিত সমুদ্রের কোন সম্পর্ক থাকে না। তেমনি জীব-চৈতন্য রিপুগণ হইলে আর তাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ থাকে না। এস্থলে রিপু বলিতে অবিদ্যা সম্পন্ন রিপু বুঝিতে হইবে আধার ভূত জলাংশ যেমন পুনরায় আধার বিনাশে সমুদ্রে মিশিতে পারে এবং সমুদ্রময় হইয়া স্বরূপ ক্রিয়াবান হয়, তেমনি জীবাশ্মাও ঈশ্বরময় হইতে পারে। তবে অবিদ্যা সংযুক্ত রিপুগণকে অবিদ্যা হইতে বিযুক্ত করিতে হয়, তবে সেই রিপু সমূহ বিদ্যাভাবে মগ্নিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদিকে শুদ্ধ চৈতন্য প্রদান করে, তবে জীবাশ্মার ও পরমাশ্মার মিলন হয়। এই ক্রিয়ার জন্তই যোগ তপাদি নিকাম ভাবের প্রয়োজন, দান যজ্ঞাদি সকাম ভাবের প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। বাহাতে ঈশ্বর চৈতন্য জীবাশ্মারূপী চৈতন্যাংশ অবিদ্যাবৃত্ত রিপুতে পতিত হইয়া ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত না হয়, তজ্জন্ত জীবাশ্মার পথ প্রদর্শক মনকে সর্বদাই হরিকথা প্রবণাদি করিতে হয়। উহাতে সম্বন্ধ থাকে, তমোবৃত্ত অবিদ্যা প্রবেশ করিতে পারে না। জীবাশ্মার জাগতিক বিকাশ হয় না। এই মীমাংসায় সকলের হৃদয়েই ঈশ্বর যে সকলের পক্ষে স্বর্ভব্য, ক্রতযোগ্য, এবং কীর্তনযোগ্য তাহা মীমাংসিত হইল।

শিঃ। মানুষ পক্ষে মুক্তি দিবার জন্ত ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন, অপর জীবের কেন করেন নাই ?

গুঃ। জীবাত্মা যদি পরমাত্মা দেখিতে পার তাহা হইলে সে কেন অবিজ্ঞান অন্ধকারে থাকিবে, এবং অবিজ্ঞান অন্ধকারে না থাকিলে জীবের সংসার লীলা হয় না ; ঈশ্বরের জীব-দেহের ক্রিয়া হয় না। অপর জীব অবিজ্ঞা বলে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরের ক্রিয়া করে মাত্র তাহার। তা অবিজ্ঞান পীড়িত হয় না। যেমন জলে বাহাদের জন্ম তাহার। জলই ভাল বাসে, জল বিহনে মরিয়া যায়। তজ্জন অপর জীবরূপে ঈশ্বর মাংসলীলা করিবেন বলিয়া আপন ইচ্ছায় অবিজ্ঞান মধ্যেই তাহাদের সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার। অবিজ্ঞানেই আশ্রয় ভাবিয়া তাহাতেই মগ্ন থাকে। কিন্তু মানুষ্য বিজ্ঞানশক্তিতে জন্মলাভ করে বলিয়া হৃদাদের অবিজ্ঞা পীড়ন অনুভব হয়। কারণ জীবাত্মা এই জন্ম হইতেই স্বরূপে বাইতে পারেন; এবং সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইবার জন্তই এই মানব জন্ম স্বয়ং ঈশ্বর আপনায় স্বরূপ তেজে সৃজন করিয়াছেন। এই হেতু মানুষের পক্ষে যজ্ঞ দান, তপস্তা প্রভৃতি সকাম ও নিকাম কর্মে পূর্ব জন্ম জাত অবিজ্ঞায়ুক্ত জীবাত্মার মলিনতা বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্ত সাধকের হিতার্থে তত্ত্ব ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে।

শিঃ। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি ?

গুঃ। ঈশ্বর সত্ত্ব ভাবে মায়া মধ্যগত হইয়াই জীবতাবাপন্ন হইয়েন; তখন তাহার পূর্ব সম্বন্ধ বোধ হয় না। এই জন্ত রামচন্দ্র রাবণ-বধকালে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন।

শিঃ। এক ব্রহ্মই যদি জীবরূপী হইলেন, তবে জীব মধ্যে ও ঐতেদ কেন দেখিতে পাই ?

গুঃ। মায়া মধ্যগত হইয়া জীব ব্রহ্ম-স্বভাব ভুলিয়া যায়। এবং সেই জীবতাব নানা স্বভাবীর দেহ পাইয়া তাহা প্রাক্তন স্বভাবের দ্বারায় আবৃত হওয়াতে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় মাত্র; বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।

শিঃ। যদি ব্রহ্ম সত্ত্ব জীবতাব হইয়া পড়িলেন, এবং বিভিন্নতাবাপন্ন হইয়া স্বরূপ ভুলিলেন, তবে তাহার মুক্তির উপায় কি ?

গুঃ। কাল ও প্রকৃতি বা মায়া অর্থাৎ যে সকল প্রধান অক্তি। মায়া এই

জগৎ ও জীবরূপে ঈশ্বর পরিবর্তিত হয়েন। সেই শক্তি সমূহের অতীত যে নিষ্ঠুর
রূপ তাহার আশ্রয় লইলেই জীবের আমি ও আমার ভেদ স্ব ও ব্রহ্মজীব সম্বন্ধ
নষ্ট হওয়াতে স্বরূপ ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে ।

শিঃ । যদি মায়াই সৃষ্টি শক্তি তাহা হইলে মায়াকে কিরূপে ত্যাগ করা
যায় ?

শুঃ । এ স্থলে পাঠক ব্রহ্মাকে মানবের জ্ঞান না ভাবিয়া জগৎ-ব্যাপ্ত
ঐশিক বিজ্ঞান নিহিত-চৈতন্য-তেজ বলিয়া ভাবিবেন । তাহা হইলে বুঝিতে
পারিবেন সৃষ্টি প্রকাশক চৈতন্যতেজ মধ্যেই চৈতন্যের জনক স্বরূপ ঈশ্বর তত্ত্ব
উহাতে নিহিত আছে । সেই তত্ত্ব সমূহই ভাগবত-তত্ত্ব । এবং তাহাই জীবের
জ্ঞাত হওন উদ্দেশ্য । কারণ, ক্রোধী যখন ক্রোধের উদ্দেশ্য বিচার করিলে
ক্রোধ নাশ পায়, তেমনি মায়া মগ্নিত ঈশ্বররাংশের জীবের) পক্ষেও মায়া বিচার
করিলে এবং তাহা বোধ হইলে মায়া দূর হইতে পারে । সৃষ্টি-শক্তিই সৃষ্টি
বাসনা করিয়া থাকেন ।

শিঃ । জীবস্বভাব মায়াবরণে আবৃত থাকা প্রযুক্ত কিরূপ অবস্থাপন্ন
হইয়া থাকে ?

শুঃ । সংসারে জীব-স্বভাব মায়াবরণে আবৃত থাকা প্রযুক্ত দ্বিভাবাপন্ন
হইয়া থাকে । একটিকে স্বভাবের স্বধর্ম্য কহে । অপরটিকে স্বভাবের বৈধর্ম্য
কহে । পূর্ব কর্মফল হেতু বা অসংস্কৃত বিজ্ঞান বুদ্ধি হেতু জীব আপন সত্য-
ভাব ভুলিয়া সত্যাবরক যে মিথ্যা তাহাতেই রত হয় তাহাকে বৈধর্ম্য ভাব কহে ।
এবং ঐ সত্যভাবে অবস্থানের নাম স্বধর্ম্যভাব । ঐ দ্বিবিধ ভ্রান্তের মধ্যে
অনিত্যাভাব নিত্য ভাবের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে, এবং তাহাই ঈশ্বরের
উদ্দেশ্য ।

শিঃ । মায়ায় প্রভাব হইতে কিরূপে জ্ঞান দৃষ্টি হয় ?

শুঃ । পূর্ব জন্মার্জিত বা প্রলয়ের পূর্বার্জিত কর্ম ফল লইয়া বাসনা
নামক বীজ পঞ্চতত্ত্ব নামক ক্ষেত্র রসে অঙ্কুরিত হইয়া ঈশ্বরের চৈতন্য ও কাল
নামক আয়ু লইয়া এই বিশ্বে সজীব পদার্থের উৎপাদন করিতেছে । সেই
বাসনাই মায়ায় লক্ষ্য হইতে উৎপন্ন । মায়াতে যে বিভ্রা ও অবিজ্ঞান
দর্শন আছে তাহার বিভ্রা দর্শনে মায়া ভেদ করিয়া জ্ঞান দৃষ্টিপ্রকাশ করা যায়

এধং অবিত্রা দর্পণে মায়া ভেদ করা যায় না। বাসনা সেই অবিত্রা ও বিদ্রার স্পন্দাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ঈশ্বরের চৈতন্যকে লীলাময় করিতেছে। অধিকাংশ জীব বাসনার নিম্ন অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় আপন্ন করে। অতি সামান্য জীবই পরিশুদ্ধ বাসনার জীবন্ত লাভ করিয়া থাকে। লোকে জন্মাবধি মায়াতে আবদ্ধ থাকেই; তবে কেহ কেহ কিকিত জ্ঞান লাভ করিয়া মায়াভেদ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। কেহ বা মায়াকেই শ্রেষ্ঠ দেখিয়া মোহিত থাকে যেমন এক শ্বেতবর্ণ হইতে জ্যোতির তারতম্যে সবুজবর্ণ হয়, অথচ সবুজ বর্ণের মধ্যে নমন রাখিলে আর শ্বেত বর্ণ দেখা যায় না। কিন্তু সবুজ দেখিয়া তাহাকে বিচার করিলে সবুজের অন্তরেই শ্বেতের দৃষ্টি হইয়া থাকে। তদ্রূপ অজ্ঞানী লোকেরা প্রথমে সন্ধিহান হইয়া মায়াতে মুগ্ধ হইয়া মায়াকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে। পরে যত জ্ঞানোৎকর্ষ হয় ততই মায়ার মধ্যে যে ভগবান বাহুদেব ভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহা জানিতে পারেন।

ভগবান বিশ্ব লীলার জন্ত মায়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেমন নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া আপন মূর্তি দেখিলে দ্রষ্টার আনন্দ হয়, তেমনি ঈশ্বর মায়ার দ্বারা ভূষিত হইয়া জীব লীলা করিতেছেন মাত্র। তিনি যে জীবগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য মায়াকে করিয়াছেন তাহা নয়। সেই মায়াই সংসার এবং সেই মায়াই তাঁহার এক প্রকার ভূষিত রূপ। কিন্তু ছবুদ্ধি মানবগণ ভূষিত বস্তব্য বস্তকে অন্বেষণ না করিয়া আপনাদের পরমতত্ত্ব না জানিয়া পরম বস্তুর ভূষাকেই সর্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনাই মুগ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই মায়ার ক্ষমতাই অহংতত্ত্ব। তাহাতেই জীবের পরম বস্তুর বিচ্ছেদে সোহং ভাব বিনষ্ট হইয়া অহং দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। যেমন কর্ণধার-হীন তরলী অগাধ সাগরে চঞ্চল হইয়া থাকে। তদ্রূপ জীব অহংভাবে উন্নত পরম পদার্থ ভুলিয়া এই মায়া মণ্ডিত সংসারে আপনাই জন্মক হইতেছে। এই বিশ্ব সেই ভগবানের রূপ। তবে যে কেহ তাঁহাকে আপনায় বলিয়া জানিতে পারিতেছে না সে কেবল আপনাপন ছবুদ্ধির দোষে বুদ্ধিও; কারণ মায়াতে তাহার মুগ্ধ হইয়াছে।

শিঃ। কোন্ কোন্ বস্তুতে লুপ্ত ও জীব প্রস্তুত হইয়া ক্রিয়া হইতেছে ?

অঃ। পঞ্চভূত তথাহি জগতের উপাদান স্বরূপ। কণ্ঠ বলিতে পূৰ্ণ জগৎকল্পিত বাসনার পরিণাম, তাহাষ্ট জন্মের নিমিত্ত বৃত্তিতে হইবে। কাল বলিতে আয়ু ও চৈতন্য সংযোগে জন্মের ও উহাদের ক্ষোভকারী অর্থাৎ প্রকাশক ও বিনাশক। স্বভাব বলিতে জন্মের নিমিত্ত স্বরূপ কর্মের পরিণাম অর্থাৎ প্রকাশ্য কার্য। জীব বলিতে ভোক্তা। ইহাই ত্রৈশিক তেজ। এই কয়েকটা বস্তুতেই জগৎ ও জীব প্রস্তুত হইয়া সংসার-ক্রিয়া হইয়া থাকে।

শিঃ। অন্তর্জগৎ ও বাহ্য জগৎ কাহাকে বলে ?

অঃ। অন্তর্জগতে মনন করিতে হইলে বাহ্য জগৎ হইতে নেত্রদৃষ্টি তিরোহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান-বাদীরা কহেন অন্তরে যে ভাবের উদয় হয় তাহার ক্রিয়া অনেকাংশে কার্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অন্তরে আনন্দে নিমগ্ন হইলে সর্বজন্মের বাহ্যদেশে প্রফুল্ল অবস্থা প্রকাশ হয়। ঐ রূপ অন্তর্লীন মহামোগ্যবস্থাকে যোগীরা ভগবৎলোক বা বৈকুণ্ঠলোক কহে। ঐ অবস্থায় জীবের আর জীবভাব বা সাংসারিক হুঃখ ভাব থাকে না। একপ্রকার অলৌকিক পরমানন্দের ভাব উদয় হইয়া থাকে।

লৌকিক ভাবকে লীলাগত ভাব কহে। এই লীলাগত ভাবকে নৃলোক কহে। নৃ শব্দে তত্ত্ব। তত্ত্ব সকল যাহার আশ্রয়ে থাকে অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া অদ্ভুত ভাবে ক্রিয়মান হইতে থাকে, সেই সক্রিয় অবস্থাকে নৃলোক কহে অর্থাৎ বাহ্য জগৎ।

শিঃ। দৃষ্টি কাহাকে বলে ?

অঃ। চৈতন্য জ্যোতির ক্রিয়াকে দৃষ্টি কহে। দৃষ্টি দুইভাগে বিভক্ত। আন্তরিক ও ব্যাহিক। বাহ্য হইতে চৈতন্তের যে তেজ দ্বারা অনুমান সংগ্রহ হয় তাহাকে বাহ্য দৃষ্টি কহে। ঐ অনুমান অন্তরে যে তেজ দ্বারা অনুভূত হয় তাহাকে অন্তর্দৃষ্টি কহে। সত্যাত্তব করাই দৃষ্টির প্রধান ক্রিয়া। ইচ্ছায় দোষে সত্যানুসন্ধানে অক্ষম হইলে তাহাকেই দৃষ্টিহীন কহে। এষ্ট দৃষ্টিহীন দুই অবস্থায় হয়। একপীড়ার। আর এক অধর্মাক্রান্ত রিপূর দ্বার। বাহ্য দৃষ্টিই ক্রিয়াপর। অন্তর দৃষ্টি অনুভবপর। যাহার বাহ্যদৃষ্টি রিপূর সে অসত্যকে সত্য বলিয়া অন্তর দৃষ্টি ক্রিয়াপর করে। যেমন কন্মের বশীভূত হইয়া কামুক, কুংসিতার সহগামী হইয়া, তাহাকে ভাল দেখে, কিন্তু ভদ্রপেকা নিজ জী

অন্যরো হইলেও, তাহার রূপ তাহার চক্ষে ভাল দেখায় না। জ্ঞান-বিচার ভিন্ন সত্য-দৃষ্টি লাভ হয় না। বেদ বলিতেছেন যে—ওরে জীব! তোমার পক্ষে আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, কীর্তিতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য হইতেছেন। ঋতির অনুরাগে—শ্রবণ, মনন, কীর্তনাদিই সেবা ভাবের উপযুক্ত। যাহাকে কখন দেখি নাই তাহার বিষয় বা কার্য্য শ্রবণ করিলে, তাহার কার্য্য বুঝিয়া তাহাকে অনুভব করিলেই মানস দৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই দর্শনই মহাসিদ্ধি। তাহাকেই নিদিধ্যাসন কহে।

শিঃ। সাধনারপক্ষে সেবাভাব শ্রেষ্ঠ কি জ্ঞান-ভাব শ্রেষ্ঠ ?

গুঃ। যাহারা অন্তঃকরণকে পরি শুদ্ধ মাত্র করিয়া ঈশ্বরানুভবানন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে তাহারাই সেবা ভাবের অনুরাগী হয়। এই সেবাভাবে ঈশ্বরকে পৃথক করিতে হয় ; কারণ প্রভু ও আমি এই দ্বৈতবোধ না হইলে সেবা হয় না। এইভাবেই কেবল সাধারণ লোকগণের প্রবৃত্তি পরিণতির জন্ম। কারণ দ্বৈত ভাব থাকিতে দেখে মমতা থাকিবে ; অর্থাৎ আমি রূপী দেখি না থাকিলে ঈশ্বরকে বা প্রভুকে কে ভাবিবে ? এই ভাব প্রথমাৱস্থার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। ইহা ঋতির মত। কিন্তু এইভাবে যতক্ষণ না জ্ঞানোদয় হইবে ততক্ষণ বৈকুণ্ঠ লাভ হয়না। সেই জন্ম স্বয়ং মৈত্রেয় বলিলেন “প্রতিগত্য সাধনং” অর্থাৎ বৈরাগ্যবল দ্বারা ভক্তে বোধ লাভ করিতে পারিলে বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারিবে। ঐ বোধ শব্দের অর্থ জ্ঞান, ইহা স্বয়ং স্বামী ভাগবতের নানা স্থানে অর্থ করিয়াছেন।

মৈত্রেয় মতে এবং শ্রীধর স্বামীর মতে ইহার অর্থ এই যে,—ঈশ্বরকে এই দুই ভাবে লাভ করা যায়—একভাবে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনাদি শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিষয় আশা নাশ করত অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইলে ; তাহাতে বৈরাগ্যবলে জ্ঞান লাভ করিলে বৈকুণ্ঠ বা যুক্তি লাভ হইয়া থাকে। বৈরাগ্য বলিতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আত্মায় নিরত হইয়া অনিত্য বিষয়ে বিরতি হওন। ইহাকে সেবাভাব কহে। কারণ প্রথমে শ্রবণাদির জন্ম আত্মাকে বা ঈশ্বরকে প্রভু ও আপনি পাপী জীব অর্থাৎ দাস এইভাবে উপাসনা করিয়া শেষে বৈরাগ্য আশ্রয় কালে প্রভুদাত্তভাব দাশ হইয়া আত্মমগ্ন হইতে হয় ; নচেৎ বিষয় হুঃখ বা আত্মাত্মাদি হুঃখ নাশ হয় না।

অপর ভাবে যম নিয়মাদির দ্বারা দেহের ও চিত্তের শান্তি স্থাপন করতঃ প্রকৃতিজাত আধ্যাত্মিকাদি পীড়া হইতে উপরত হইয়া আত্ম-সমাধি দ্বারা জীবন্ত হওতঃ অস্তে সেই মুক্ত পুরুষে প্রবেশ করিতে হয় ।

সেবাভাবেঃ—যম নিয়মাদির, ও আত্ম-সমাধির আচরণ পূৰ্ণক স্বতঃ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হয় না ; জ্ঞান ভাবে সাধকে ভাবে যে, ঈশ্বর সর্বস্ব, তাঁহাকে যে প্রকৃতির দ্বারা পীড়িত হইয়া জানিতে পারি নাই, সেই প্রকৃতির পীড়াকে না জয় করিলে কালে আবার প্রকৃতি পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হইলে, “কণিক” ঈশ্বরানন্দ নষ্ট হইতে পারে । অতএব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক স্নেহ, মমতা-রিপু, বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য চন্দ্রাদির পীড়নাদি হইতে একেবারে আপনাকে স্বাধীন করিবার জন্ত জীব সেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, এই ভাবিয়া বাসনাকে ঈশ্বর-পর করতঃ আপনিই ঈশ্বরে মিশ্রিত হয় । ঐ যম নিয়ম সমাধি প্রভৃতি যোগাবলম্বনार्ণ প্রথমতঃ আত্মাসের আবশ্যক হইয়া থাকে । সেই আত্মাসে কৃতকার্য হইলে প্রলয়াবধি সাধকের অখণ্ড মুক্তাবস্থা থাকে । সাধারণ লোকে ঐ অবস্থাপন্ন হইতে না পারাতে কেবল চিত্তকে ঈশ্বরপর করিলেও তাহাতে মুক্তি আছে, এই নিয়মে মহাপ্রভু নূতনরূপে সেবাভাব প্রকাশ করিয়াছেন । এই সেবাতে ঐহিকে অতি সামান্য আনন্দ । কারণ ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাকৃতিক ও রিপুগত পীড়া হইতে সেবকগণের দেহ শান্তি না পাইয়াতে ভৌতিক দেহ হই সর্বদা থাকে না ।

সেই অসুস্থতা যে সময় না থাকে ঐহিকে সাধকে সেই সময়মাত্র আনন্দ লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু চিত্তের শুদ্ধি হেতু পরলোকে তাহাদের পক্ষে যোগীর সহিত সমান গতি হইয়া থাকে । কিন্তু প্রাকৃতিক পীড়াকে না জয় করিলে ঐ চিত্তের শুদ্ধি হওয়া ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ প্রযুক্ত বৈরাগ্য প্রকাশ হওয়া অতিশয় দুষ্কর ।

সেবাকে শ্রেষ্ঠ করিলে নানা ভাবে ঈশ্বর দূষিত হয়েন । যে প্রভু ভূত্যের দ্বারা আপনার মহিমা প্রচারের আবশ্যক বোধ করেন এবং যে ভূতা তাঁহার স্তুতি অধিক প্রচার করে সেই কীৰ্ত্তী ছাড়া প্রভুই সেই লোককে অধিক প্রিয় ভাবেন । ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে আত্মাকে অধেষণ করিয়া তাহার সাক্ষাৎ লাভ কর, আমার দেখা পাইবে, আমাকে আপনার সমস্ত অর্পণ করিয়া এক হইয়া

যাও, আমাতে যুক্ত হইবে। সেবা ভাবে ঈশ্বরের সমীপে আত্ম-সমর্পণ অসম্ভব এবং আত্মদর্শন অসম্ভব অতএব সেবাকে শ্রেষ্ঠ করিলে ঈশ্বরকে প্রতিমতে কীর্ত্তির বশীভূত বলিতে হয়। অতএব সে ভাষের সেবক হওয়াপেক্ষা জ্ঞান পরিশুদ্ধ করণার্থই সকলেরই সেবক হওয়া উচিত। কিরূপ? যেমন চুস্কের ঘর্ষণ লাভ করিলে গোহও চুস্ককত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যাহারা চৈতন্যাদি ভক্তির প্রতি আসক্ত হইয়া আপনাপন অনিত্য তেজকে তুচ্ছ ভাবে। তাহাদের পক্ষে ঈশ্বর আত্মভাব-রূপী বৈকুণ্ঠ দান করেন; বিশেষতঃ যাহারা আত্ম-সমাধি রূপে ঈশ্বরে চৈতন্য শক্তির দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদেরও ঈশ্বর আত্ম-স্বভাব রূপী মুক্তি দেন, অর্থাৎ তাহারা ঈশ্বরেচ্ছার বশবর্তী হইয়া থাকেন।

শিঃ। উপদেশ শ্রেষ্ঠ, কি জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যাদি শ্রেষ্ঠ?

গুঃ। সাধনা ব্যতীত কখনই জ্ঞানাদি উপার্জিত হইতে পারে না। যে সাধক সাধনার প্রকরণ না জানে তাহার সাধনাও হইতে পারে না। অতএব পথ প্রদর্শক বা পথের সীমা বা অবস্থা নির্দেশ প্রাপ্ত হইলে পথিক যেমন অভীষ্ট স্থানে যাইতে পারে; তদ্রূপ পূর্ব সুরিগণ (আত্মজ্ঞান যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন) আত্মজ্ঞান উপভোগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাতার্থে যে সকল উপায় বা সাধন প্রকরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া। যদি কেহ বলেন যে সাধনাতেই ফল লাভ হয়, কিন্তু সাধক-জনের পক্ষে ভক্তি, জ্ঞান, ও বৈরাগ্যাদি উপদেশ ব্যতীত লাভ হইতে পারে না। কারণ উপদেশ দ্বারা বস্তু নির্দেশ না হইলে সাধক জ্ঞানের দ্বারা কি অনুভব করিবে? ভক্তিদ্বারা কিসে বিশ্বাস স্থাপন করিবে? বৈরাগ্য দ্বারা কোন বিষয় ত্যাগ করিয়া কোন বিষয়ে অক্লান্ত হইবে? উপদেশ ভিন্ন বিষয়ের নির্দেশ অসম্ভব।

শিঃ। কাম্য বা নির্কাণোপদেশটা গুরু শ্রেষ্ঠ, কি জীবমুক্ত গুরুই শ্রেষ্ঠ?

গুঃ। কাম্য বা নির্কাণোপদেশটা গুরু অপেক্ষা জীবমুক্ত গুরুই শ্রেষ্ঠ। কারণ কাম্য কর্মে রতি এবং প্রযুক্তির অধীনতার বাসনার উত্তম মধ্যমে মুক্তি নির্মুক্তি যুক্ত অনলাভ করিতে হয়। অতএব কাম্যকর্ম মুক্তিহীন পক্ষে প্রেরকর নহে।

নির্কাণ-উপদেশ—বাসনা বিদূষ করিয়া যোগমার্গে আত্মাকে স্বরূপানন্দে

রাখিয়া "দেহহিংসা"ভাবে জীবনকে বিলম্ব করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় পরিণত করিয়া, জ্ঞানোপার্জন গৃহরূপী দেহকে নাশ করিতে হয়। দেহজাত মন নামক ইন্দ্রিয় হইতেই অনুভব। যদি দেহের কষ্ট নিবারণার্থে জীব নির্ঝাণ-স্বপ্ন মনে অনুভব করিতে বা পরকে জানাইতে না পারিল তাহা হইলে মানবের আশা সফল হইল কৈ? ইহাতেই একেবারে নির্ঝাণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না।

জীবমুক্ত সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা। জাগ্রৎ, সুষুপ্তি, স্বপ্ন এই তিন অবস্থাকে ত্যাগ করিয়া তুরীয় অবস্থায় মন রাখিয়া চিত্রপটস্থ চিত্রের স্থায় মায়াচিত্র হৃদয়ে অনুভব করিয়া মুক্তভাবে অবস্থান করাই জীবমুক্তের উদ্দেশ্য। যথার্থ জৈবর যে ভাবে এই জগতে থাকিয়াও নির্লিপ্ত আছেন; জীবমুক্তিও সেই ভাবে অনুকরণ বুঝিতে হইবে। সকলি দেখিলাম, সকলি করিলাম, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হইলাম না। সত্তি না রহিল, প্রবৃত্তি না থাকিল, আসক্তি কোথায় থাকিবে? আসক্তি না রহিলে স্রোতে যেমন তরঙ ফেলিলে তরঙই স্রোতের বেগে ভাসে; স্রোত তরঙের অধীন হয় না; তেমনি জীবমুক্তের স্বভাব জগতে ভাসিতে থাকে। জগৎ তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন না।

শিঃ। মন কিরূপে দেহের মধ্যে অনুভব-কর্তা হইল?

শুঃ। হিম ও উত্তাপের সাম্যাবস্থাকে চৈতন্ত্য কহে। হিম ও উত্তাপ হইতেই সকলের ক্রিয়া প্রকাশ হয়। আমরা ভূতগণের মধ্য হইতে হিম ও উত্তাপ অনুভব করি বলিয়া অনুভব করিতে পারি। নচেৎ উহা এত সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে যে তাহা বোধগম্য হইবার যো নাই। ঐ সূক্ষ্মাংশের মধ্যে হিমাংশ চন্দ্রনামে বিখ্যাত, উত্তাপাংশ সূর্য্যনামে খ্যাত। হিমরূপী চন্দ্র ও উত্তাপরূপী সূর্য্য চৈতন্ত্যের আকর্ষণে কি জীব কি জগৎ সকলই আকর্ষিত হইয়া যথা নিয়মে রহিয়াছে। হিম ও উত্তাপ ইহারা পরস্পর পরস্পরের বোধক হইয়া বিত্ত্ব অবস্থায় চৈতন্ত্য নাম ধারণ করিয়া নিত্যভাবে জৈবের শক্তিরূপে অবস্থান করে। কেবল হিম নামক চৈতন্ত্যাংশ হইতে মনের প্রকাশ হয়। সকল চৈতন্ত্যশক্তির অনুভবকর্তাই মন। কি জীবদেহ কি জগৎ সর্বত্রই হিমই উত্তাপের অনুভাবক ইহা বিশেষরূপে মীমাংসিত আছে। উত্তাপাধিক্য হইলে যেমন উত্তাপের পরিমাণ পাওয়া যায় না, তিস্ত হিমাধিক্য হইলে উত্তাপের

পরিমাণ পাওয়া যায়, ইহাতেই হিমময় চৈতন্ত্যই সকলের অনুভব কর্তা যথার্থ। ঐ হিমময় চৈতন্ত্যই চক্ৰ। ঐ চৈতন্ত্যাংশ যখন জ্যোতিষ্মক সাত্ত্বিক অহঙ্কারে প্রবিষ্ট হয় তখনই মন নামে কি দেখে কি জগতে প্রকাশ হয়। এই জন্ত চক্ৰকে মনের অধিষ্ঠাতা কহে (পূর্ণ শক্তি হইতে অংশীভূত শক্তি ভূতান্তরে অবস্থিতি করে। ইহার মধ্যে ঐ পূর্ণাংশকে অস্ত্রাংশের অধিষ্ঠাতা কহে। এই নিয়মে মনের অধিষ্ঠাতাই চক্ৰ হইতেছেন। এই জন্তই মন দেহের মধ্যে অনুভব কর্তা বলিয়া বিজ্ঞানে আলোচিত হইয়াছে।

শিঃ। চৈতন্ত্যের উত্থাপাংশে কি কি প্রকাশ হইল ?

শুঃ। শূন্তের মিশ্রণে যে উত্থাপময় চৈতন্ত্যশক্তি মনের বোধক হয় তাহাকে দিকুদেবতা কহে। শূন্তের শব্দগুণে বোধকরূপে একটা স্বভাবের প্রকাশ হয়। ঐ শূন্তাংশ উত্থাপময় চৈতন্ত্যাংশে মিশ্রিত থাকিতে শব্দ বিষয়ভূত বস্তু বা ঘটনা মন দ্বারা অনুভূত হয়। প্রত্যেক দেহের বাজগতের শূন্তাংশের স্থান বা স্থান আছে। সেই দ্বার দ্বারা মন শূন্তবোধক চৈতন্ত্য অনুভব করেন। ঐ দিকু-শক্তি যে দ্বার দিয়া মনের গোচর হয় তাহাকে কর্ণ কহে। বায়ুভূত বায়ু নহে। চৈতন্ত্যরূপী মনের বায়ু নামক মহাভূত বোধক জ্ঞাপায়ক অহঙ্কার মিশ্রিত চৈতন্ত্যশক্তি বুঝিবে। এই শক্তিদ্বারা ভূতরূপী বায়ু মনের গোচর হয়। ইহা যে পথ দ্বারা মনের অনুভূত হয় তাহাই স্বক নামে কহে কর্ণিত হইয়াছে। স্বক বলিতে স্পর্শ ক্ষমতা প্রকাশক শক্তি। সেই শক্তি ও চৈতন্ত্য সন্মিলনে কর্মগত হইয়া মনের গোচর হইয়া থাকে।

যে উত্থাপ চৈতন্ত্য শক্তি তেজ নামক ভূতের মধ্যে অহঙ্কার সহ মিশ্রিত হইয়া মনের বিষয়ীভূত হয় তাহাকে অর্ক দর্শন শক্তি কহে। তেজের গুণরূপ ইহাতে মিশ্রিত হওয়ায় ঐ শক্তি যে দ্বার দিয়া মনের গোচর হয় তাহাকে চক্ৰ কহে, এবং এই এইজন্ত চক্ৰ প্রকাশ-ভাবাপন্ন রূপ দেখিতে পায়। তেজই রূপের প্রকাশ কর্তা। চক্ৰ দ্বারাই দেহে তেজ প্রকাশ হইয়া অপরের রূপ আকর্ষণ করিয়া থাকে। এইজন্ত তেজকে রূপের প্রকাশ কর্তা এবং চক্ৰকে তেজের বোধক বা প্রকাশ কর্তা কহে।

যে উত্থাপ চৈতন্ত্য রসের মধ্যে মিশ্রিত হইয়া অহঙ্কার সহযোগে মনের গোচর হয় তাহাকে প্রচেষ্টা শক্তি বা দেবতা কহে। ইহা জিহ্বা দ্বারা মন

সমস্ত রসানুভব করিতে পারে। যে উত্তাপময় চৈতন্ত্য গন্ধযুক্ত পৃথীতন্তের মধ্য দিয়া অহঙ্কার সহযোগে মনের গোচর হয়, সেই শক্তিকে অস্বী দেবতা বা শক্তি কহে। ইহা দ্বারা মন গন্ধ সহযোগে পৃথীতন্ত অনুভব করেন। যে পথ দিয়া ঐ তন্ত মনের গোচর হয় তাহাকে নাসিকা কহে। এই নাগাদ্বার দিয়া বায়ু জন্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চ প্রাণের কার্য্য করে, এবং পঞ্চ প্রাণ ব্যতীত দেবদত্ত, ধনঞ্জয়াদি বায়ুরও কার্য্য করিয়া থাকে। দেহ সংরক্ষণার্থ যত প্রকার বায়ুর ক্রিয়া হয় সমস্তই কেবল নাসা দ্বার দিয়া দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্ত দেহ পক্ষে নাসাই বায়ুর উৎপাদক বা প্রকাশক বুদ্ধিতে হইবে।

যে উত্তাপের চৈতন্ত্যাংশ অগ্নিময় শক্তির অর্থাৎ তেজের মধ্য দিয়া অহঙ্কার সহযোগে মনের গোচর হয় তাহাকে বহিঃশক্তি কহে। এই তীব্র সূক্ষ্ম শক্তির কার্য্যকে বাক্য কহে। বহিঃ বলিতে তেজের তীব্রভাব বুদ্ধিতে হইবে। তীব্র-ভাব বলিয়া বাক্য অতি ত্বরায় মনের গোচর হয়।

যে উত্তাপ চৈতন্ত্য বায়ুর বল নামক গুণের মধ্য দিয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে ইন্দ্র শক্তি বা দেবতা কহে।

যে উত্তাপ চৈতন্ত্য পবনের সহঃ নামক গুণের মধ্য দিয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে উপেক্ষ দেবতা বা শক্তি কহে। উপেক্ষ শক্তি অপর শক্তি ও ভূতাদির ভার বহন করে। এই শক্তি পদ নামক দেহস্থ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক।

যে উত্তাপ চৈতন্ত্য পবনের প্রাণ নামক গুণের মধ্য দিয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে মিত্র শক্তি কহে। পবনের প্রাণ নামক স্বভাব দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কারে সংযোজিত করিয়া থাকে। প্রাণ শব্দের প্রধান অর্থ সকলের পরম্পর আকর্ষণ। পবনের প্রাণ স্বভাব হেতু অপরাপর ভূতের সহিত পবন মিশ্রিত থাকিয়া আপনার গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ পরম্পর আকর্ষণ শক্তিকে দেহের মধ্যে দেহ ধারণ শক্তি কহে। ভূত সকলকে চৈতন্ত্যময় রাখিবার জন্ত এবং দেহস্থ সারাসার বিভাগ করিয়া দেহকে সূক্ষ্ম রাখিবার জন্ত প্রাণের আবর্ত্তি। ঐ প্রাণ ভূতদেহ সংরক্ষণের জন্ত প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই পাঁচ নামে অবিহিত এবং ইন্দ্রিয় সকলকে সংরক্ষণের জন্ত নাগ, ক্রমদত্ত, ধনঞ্জয়, কূর্ম, কৃকর এই পাঁচনামে অবিহিত। ঐ প্রাণ স্বভাব যখন

আপন স্বভাবে থাকে, তাহা হইতে মন অভাব বোধ করিয়া থাকেন । ক্ষুধা ও তৃষ্ণাই দেহের অভাব । প্রাণে উহা বোধ হয় । প্রাণ সমান নামক স্বভাবে ঐ অভাব দূরীকরণার্থ বাহ্যিক ভূতাংশ হইতে তেজ লইয়া যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট করে । প্রাণের অপান স্বভাবে অভাব পূর্ণ হইলে অবশিষ্ট অসার দ্রব্যকে বাহির করে ও অন্তরস্থ তেজকে উর্দ্ধে লইয়া যায় এবং ব্যান স্বভাবে চৈতন্য ও তেজকে সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত করে ।

মিত্র শব্দের অর্থ বন্ধু অর্থাৎ যিনি জীবের সকল কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ করেন । চৈতন্য পবন সংমিশ্রণে ভূতগণের সংরক্ষণের জন্য প্রধান দ্বার স্বরূপ অপান স্থানে অবস্থান করেন । তাঁহার তেজ লইয়া প্রাণাদি ক্রিয়াপন্ন হয় । অপানের ক্রিয়াদি যদি হ্রাস হয়, তাহা হইলে প্রাণাদি তৎসহযোগে নষ্ট পায় । এইজন্য বিজ্ঞানবিদেরা অপান অর্থাৎ বায়ুদেশে এক ইঞ্জিয় শক্তির স্থিতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব সংরক্ষণ ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার নাম মিত্র দিয়াছেন ।

যে উত্তাপ চৈতন্য পবনের ওজঃ নামক স্বভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে প্রজাপতি দেবতা বা শক্তি কহে । ঐ শক্তি দ্বারা জীব ভূততেজ ও চৈতন্য তেজ প্রাপ্ত হইয়া বীজরূপে বহু হইয়া প্রকাশ হইয়া থাকেন । সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জীবের চৈতন্য ও ভূত সন্মিলন বোধ হয় । এই জন্য ঐ বীজ প্রকাশক শক্তির নাম প্রজাপতি । প্রত্যেক জীবদেহে আপনা-পন ভূগত ও চৈতন্যগত তেজ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আছে । বাসনা ঐ তেজে জীবকে লইয়া বহু হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন । সকল তেজের সহিত বাসনা ঐ শক্তির সাহায্যে জীবকে ক্রিয়াপন্ন করেন বলিয়া, দেহস্থ সকল সংযোগে ভূত ও চৈতন্য উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার অনুভব প্রকাশ করে । সেই অনুভবই আনন্দ । ঐশিক সকল শক্তিতে ঐরূপে মন সন্মিলন হইলে আনন্দের আবির্ভাব হয় । এই জন্য বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরের আনন্দ হইতে সুকল্লেই জগৎগ্রহণ করিয়াছে, এই প্রতি বেদে উপদেশ দিয়াছেন । বেদের মধ্যে ঐ আনন্দকে নৈখুনানন্দ কহে । ভূগত ও চৈতন্যগত সারভাগকে ওজঃ কহে । ঐ ওজঃ এত স্থল যে তাহা বায়ুধর্ম্মে মিশ্রিত হইয়া বায়ুর একটী গুণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । বাসনা ঐ ওজের সহযোগে জীবাংশ লইয়া অপান

জীব প্রকাশ করেন। দেহের যে দ্বার দিয়া জীবের প্রকাশ হয়, তাহাকে উপস্থ কহে। ঐ উপস্থ ইন্দ্রিয় প্রজাপতির শক্তির অধীন বলিয়া বিজ্ঞানবিদেরা অনুভব করেন। অতএব সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে চৈতন্তের প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

শিঃ। রাজসিক অহঙ্কার হইতে কি কি প্রকাশ হইল ?

শুঃ। অহঙ্কার যে রূপে ত্রিধা হইল এ কথা ইতি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সহগুণ ও শুদ্ধ চৈতন্ত মিশ্রণে কাল, কর্ম, স্বভাবমতে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছিল। চৈতন্তাংশরূপী জ্ঞান, ক্রিয়া এবং রজোগুণের মিশ্রণে কাল, কর্ম, স্বভাব সংযোগে রাজসিক বা তৈজসিক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ঐ রাজস অহঙ্কারে জ্ঞান ও ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল; এক্ষণে কাল, কর্ম ও স্বভাববশে তাহা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। চৈতন্তানুভাবক ভূতগত শক্তিকে জ্ঞানশক্তি কহে। ঐ জ্ঞান শক্তি যখন ভূতগত হইয়া জীবের কাল, কর্ম ও স্বভাববশে সক্রিয় হয়, তখন তাহাকে বুদ্ধি কহে। চৈতন্তকে ভূতগত করিয়া ভূত সকলকে ক্রিয়াপন্ন করিতে চৈতন্তের যে শক্তি রূপান্তর হয়, তাহাকে ক্রিয়াশক্তি কহে। ঐ ক্রিয়া ভূতগত হইলে, প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ হই বুদ্ধি ও প্রাণের কার্য প্রকাশ হইবার জন্ত দেহে যে দশটি অংশ প্রকাশ হয়, তাহাকে ইন্দ্রিয় কহে। দশটি ইন্দ্রিয়ের নাম ও কার্য সকলেই জ্ঞাত আছেন। এই যে বুদ্ধির কথা বলা হইল, ইহা চৈতন্ত দ্বারা চাঙ্কিত হইয়া বাসনার ভাব অর্থাৎ জীবের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সাত্ত্বিক ও তামসিক এই উভয় অবস্থার সম্মিলনে চৈতন্তময় পদার্থ বুদ্ধি নামে থাকাত, ইহা মন ও দশ দেবতাদি সাত্ত্বিক এবং ভূতাদি তামসিক এই উভয় অবস্থাতেই ক্রিয়াপন্ন হইয়া থাকে। প্রাণের পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। এই উভয় শক্তি সাত্ত্বিক ও তামসিক অংশে মিশ্রিত হইয়া জীবের কার্য করিয়া এই দেহ লীলা সম্পাদন করিতেছে। ইন্দ্রিয় সকল আপনাদের প্রকাশ শক্তিরূপী দেবতাগণের ক্ষমতার মনের গোচর হয়; বুদ্ধি ও প্রাণ সেই মন হইতে কি চৈতন্তগত, কি ভূতগত, সকল স্বভাব অনুভব করিয়া দেহের ও জীবের শুভাশুভ কার্য করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা মূল কারণ স্থল ও সূক্ষ্মভেদে আর পাওয়া যায় না। এক্ষণে কারণ স্থল হইতে কার্য ব্যটি হইল।

শিঃ। ঈশ্বরকে কেন কার্যের কারণ বলা যায় ?

শুঃ। যেমন পঞ্চভূত রস মিলনে গো দেহে দ্রব উৎপাদিত হয়। তাহা বলিয়া কি ভূত সমষ্টিই কি দ্রবের কারণ হইবে ? কখন না, কারণ তাহারা গো দেহ না পাইলে দ্রব পয়িত হইত না। এস্থলে দ্রবের মূখ্য কারণ যদিও পঞ্চভূত, কিন্তু চৈতন্য-স্থানীয় গো। সেই কারণে ঈশ্বরকে কার্যের কারণ বলা যায়।

শিঃ। কারণ সমূহ কি স্বয়ং কার্যাক্রম হইতে পারে না ?

শুঃ। যেমন আপনা হইতে উদ্ভূত ডিম্বকে পক্ষী তেজ প্রদান না করিলে তাহার জীবনী ক্ষমতা হয় না। তেমনি কারণ সমূহ চৈতন্যবিশিষ্ট না হইলে কখনই কার্যাক্রম হইতে পারে না।

শিঃ। কারণ হইতে কি প্রকারে কার্য প্রকাশ হইল ?

শুঃ। জগৎ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে কার্য দুই ভাগে প্রকাশিত। একটা অবস্থাকে সমষ্টি, আর একটা অবস্থাকে ব্যষ্টি কহে। ঐ সমষ্টি অবস্থাই জীবাবস্থা। এই অবস্থায় পূর্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয় ভূত গুণাদি নানা প্রকার জরায়ুজ, শ্বেদজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ জীবভাবে অবস্থান করেন। ব্যষ্টি অবস্থায় উহারা জগৎভাবে অবস্থান করেন। এখনও পূর্বোক্ত সমষ্টি ও ব্যষ্টি কোন কার্যও প্রকাশ হয় নাই। কেবল ঈশ্বর হইতে মূল কারণ সমূহের উৎপত্তি মাত্র।

জীবের আয়তন দেহ। জগতের আয়তন চৈতন্যের অংশাকর্ষণ। ঐ চৈতন্যাকর্ষণকে ধ্রুপথ বা সৌরপথ কহে। কারণ চৈতন্যের উদ্ভাপাংশই সূর্য এবং হিমাংশই চন্দ্র। এক এক সূর্য নামক চৈতন্যাকর্ষণ পথে বহু বহু পৃথিবী গ্রহরূপে ঘূর্ণিত ও চালিত হয়। প্রত্যেক গ্রহের হিম দাতা চন্দ্রই কেবল ভিন্ন। সূর্য এক। এইরূপ এক একটা সূর্যের আকর্ষণে যতগুলি ভূত সমষ্টিভূত ও ব্যষ্টিভূত গ্রহসিও সংরক্ষিত হয়, তাহাকে এক একটা বিশ্ব বা জগৎ কহে। এইরূপ অগণ্য জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছে, ইহা বিজ্ঞানে অনুমিত হইয়া থাকে।

এই ভগবৎ শক্তিই ঈশ্বরের বাসনা বুদ্ধিতে, ঈশ্বরের শক্তিতে সকল উপাদান প্রস্তুত হইল, তাহাতে বাসনা সংযুক্ত না থাকিলে উপাদানাদি ঈশ্বরের

কাল, কর্ম, ও স্বভাব ধর্মের বশীভূত কি রূপে হইবে? উক্তন্য জৈব-ভাবে ছিলেন, এক্ষণে আপন স্বভাব জীব অর্পণ করিলেন। জীব বাসনা নামক স্বভাব পাইয়া জৈবের ধর্মজাত কাল, কর্ম ও স্বভাব-মতে কারণ সমূহকে সমষ্টি-ভূত করিয়া আপনার জীবলীলার শরীর নির্মাণ করিলেন।

ঐ শরীর ব্যতীত যে কারণ সমূহ অমিলিত হইয়া রহিল, তাহাকেই ব্যষ্টিভাগ কহে। উহাই পরে জগৎ রূপে প্রকাশিত হইবে। ঐ অমিল অবস্থায় চৈতন্যের উত্থাপাংশ সূর্য্যরূপে সকলের আকর্ষক হইয়া রহিলেন, হিমাংশ চন্দ্র এবং পঞ্চ ভূতাদি আপনাপন সৃষ্টিতা ও লঘুতা এবং ব্যাবর্তকতা মতে ভিন্ন হইয়া জীবকে পালন করিতে লাগিল।

“কাল কর্ম স্বভাবস্থ জীব”। যিনি চৈতন্য প্রদান করেন, তিনিই জীব। জৈব-চৈতন্য যখন কাল কর্ম ও স্বভাবের মধ্যস্থ হয়েন, তখন তিনি জীব বা আত্মা নামে অবস্থিত হয়েন। কারণ জৈব জীবভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার জগৎ-কার্য্য আপনার হৃদয়গত নিয়মানুসারে প্রকাশ করিবার জন্য নিজ শরীরস্থ কাল কর্ম স্বভাবের মধ্যগত হইলেন। ঐ জীব ভাবটী জৈবের সচেতনাত্মক শক্তি। এই শক্তি কেবল জৈবে অবস্থিত থাকে। তাহার ইচ্ছা না হইলে, কাহাতেও প্রতিবিস্তিত হয় না। এক্ষণে স্বভাববশে কারণ প্রকাশ হইল। তাহাতে কারণগত স্বভাবাদি কারণেই থাকিল। উহাদের ব্যবহার-কর্ত্তা না থাকিলে উহারা কোন নিয়মে কার্য্যে পরিণত হইল না। এই অকার্য্যকর অবস্থায় যখন কারণ সমূহ অবস্থান করে, তখন তাহাদিগকে “অজীব” কহা যায়।

“বহুকাল সেই জৈব শক্তি মিশ্রিত কারণাবলী অকার্য্যকর ছিল, পরে জৈব কাল কর্ম স্বভাবগত আত্মা রূপে আপন শক্তি দিয়া সকলকে সজীব করিলেন”।

এক্ষণে জীবস্থ মিশ্রিত হওয়াতে কারণ সমূহ আপন আপন কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। সকল কার্য্যই জীবের বাসনার অধুবত্তী হইল। ইতি পূর্ব্ব কারণাবলীর যে ব্যষ্টিভাব ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইল না, এবং সেই ব্যষ্টি ভাব সংযুক্ত হইয়া, জীব সমষ্টি ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই স্থানে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে কারণ সমূহ কার্য্যপর হইল।

জৈব জীবভাবে সচেতন্য শক্তিকে কাল কর্ম স্বভাবের মধ্যস্থ করিয়া কারণ-রূপী প্রচীর মধ্যে থাকেন বলিয়া জীবকে পুরুষ কহে। সেই পুরুষ নামক

জীব কারণের মধ্যে কাল কৰ্ম ও স্বভাব সহিত প্রবেশ করিয়া সকলকে সচেতন করিবামাত্র, তাঁহার বাণী সকল কারণেতেই হইল। সকল কারণে বাণী হওয়াতে কারণ সকল মিশ্রিত ভাব ত্যাগ করিয়া জীবের বাসনার ও কাল কৰ্ম স্বভাবের অনুবর্তী হইল। যখন কারণাবস্থা জীব স্বভাবে নাশ হইয়া জীবময় হইল ; তখন তাহারা জীবের স্বভাবাদির মতে কোটা কোটা জীব রূপে, জরায়ুজ, শ্বেদজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সকলেই জীবের সম্বন্ধে 'সম্বন্ধীভূত' হইয়া জীবকে কর্তা করিয়া, আপনারা জীবের বাসনার অনুযায়ী কার্য্য হইয়া পড়িল।

হস্ত, পদ, আনন, মস্তকাদি বলিতে মনুষ্যের ন্যায় যেন কেহ না বুঝেন। ক্রিয়া অনুসারে অঙ্গের নাম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় তেজ শরীরের যে যে অংশে ক্রিয়মান হয়, তাহার গুণভেদে হস্ত পদাদির নাম করণ হইয়াছে। হস্তে আকর্ষণ ক্রিয়া হয়। বৃক্ষের শাখাই হস্ত বলিয়া কল্পিত। এ শাখাদারা প্রকৃতিক তেজ বৃক্ষ আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। আননে আহার করা যায়। বৃক্ষের রসগ্রাহী শিবাди আনন এবং মূলই পদরূপে কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপে কোন জীবের প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় আছে, কাহারও নাই। কারণ কীট পতঙ্গাদির ইন্দ্রিয় প্রকাশ নাই ; কিন্তু ইন্দ্রিয় শক্তি উহাদের জীবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদেরা এই প্রকার আলোচনা করিয়া সকল জীব-দেহেই ইন্দ্রিয় প্রাণাদির অধিষ্ঠান স্থির করিয়াছেন।

মানুষদেহ চতুর্দশ অংশে প্রকাশ্যভাবে বিভক্ত। অপর জীবেরও চতুর্দশ অংশ সম্ভব, কিন্তু মনুষ্যের স্থায় প্রকাশ্য নহে। এই জন্ত মনুষ্যের অবয়ব লইয়াই জীবের ব্যাপ্তির পরিমাণ হইতেছে। মনুষ্যের কটীদেশ হইতে দেহ দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; উরুদেশের পশ্চাৎ স্তম্ভাংশকে কটী কহে ; সম্মুখাংশকে জঘন কহে। এই কটী ও জঘনকে কেন্দ্র করিয়া কি মনুষ্য, কি বৃক্ষ-দেহ, সকলেরই পদ ও মস্তক ভাগের ক্রিয়া হইয়া থাকে। কটীদেশই দেহের আধার ; এই স্থানেই আধার পদ্বেরও স্থিতি। এ আধার পদ্ব হইতে দেহের ক্রিয়া বিভক্ত হইয়া নিম্নগামী ও উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। এ কটী হইতে সমস্ত পদতল একভাবে ভাজিত হইয়াছে, জঘন হইতে শিরোদেশাবধি অপর ভাগে ভাজিত হইয়াছে।

এই যে চতুর্দশ অংশে জীব বিভক্ত হইলেন, ইহার মধ্যে সপ্তউর্দ্ধতন ও অধঃ সপ্তলোক। ভূঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য ও ব্রহ্ম এই সপ্তলোককে সপ্তমর্গ কহে। এই সপ্তঅংশে জীব জৈশ্বর চৈতন্য হইতে ক্রমে বিভক্ততাবের বিকারী হইয়া জগতে বাণ্ড হইয়াছেন।

পূর্ব পূর্ব কারণ সমূহও সপ্তভাগে অবস্থান্তরিত হইয়া অতি সূক্ষ্ম হইয়া ক্রমে বড় হুগ হইয়াছে, জীবের স্বভাবও তাহাদের সহিত তত হুগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

জৈশ্বের সহিত কারণ শক্তি সকলের নিত্যাবস্থানাবস্থার নাম ব্রহ্মলোক।

জৈশ্বের বাসনা দ্বারা সত্তের ক্ষোভক অবস্থার নাম সত্যলোক।

প্রধান অবস্থার নাম তপোলোক।

মহত্ত্ব অবস্থার নাম মহল্লোক।

মহত্ত্বের মধ্যে কালাদির মিলিতাবস্থার ত্রিগুণের প্রকাশাবস্থার নাম জনলোক।

অহঙ্কারাবস্থার নাম স্বর্গলোক।

মিশ্রিত অহঙ্কার ভূত ইঞ্জিয়াদি কারণ প্রকাশাবস্থার নাম ভুবল্লোক।

কটাদেশের নাম অভল, উরুদেশের নাম বিতল, উত্তর জাহ্নু দেশের নাম শুক্লতল, তাঁহার উত্তর জম্বাদেশের নাম তলাতল, গুল্ফ দেশের নাম মহাতল, পদের উপরিভাগ রসাতল, উত্তর পদের তলদেশের নাম পাতাল। এইরূপে তিনি লোকময় হইয়াছেন। এই দেহে জীবাত্মা যেমন স্থূলরূপে আবর্তিত হইয়া সূক্ষ্মরূপে সকল ইঞ্জিয়; রিপুও বাসনাজাত উপভোগ মনের সাহায্যে ভোগ করিতেছেন, জৈশ্বরও তদ্রূপ মায়ার মধ্যগত হইয়া স্থূলভাবে জগৎ নামক আপন আবরণ আপনাতে প্রকাশ করিয়া কুর্গাবয়বের দ্বার দ্বারিয়া সূক্ষ্মরূপে সকল শূণ্যজাত, কর্মজাত, স্বভাব ও কালজাত বিভূতি উপভোগ করিতেছেন।

শিঃ। বাকশক্তি কিরূপে জীব প্রকাশ হইল ?

শুঃ। বহির্দেবের সূক্ষ্মকারণ নির্দেশ হইলে কেবল জৈশ্বের শক্তি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না, অতএব জৈশ্বের মুখরূপ কার্যের উৎপত্তি স্থান হইতে এই কার্যের সূক্ষ্মকারণ প্রকাশ হইয়া ক্রমে স্থূলভাবে জীবদেহে প্রকাশিত হইয়াছে। জৈশ্বর বাকশক্তি দিলেন; সেই বাকশক্তি বাসনার অভিপ্রায় না

পাইলে কি প্রকাশ করিবে। সেই অভিপ্রায় সংযোজনায় অন্য বাসনার সহিত স্বভাবের সংযোজনা করিতে হয়। স্বভাব মতে বাসনা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করে, মন তাহা বাক্যদ্বারা বিস্তার করেন। ঐ অভিপ্রায় বাচক শব্দটির সূক্ষ্মাংশই ছন্দোরূপে শ্রুতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছন্দোমতে শব্দ সকল সজ্জিত হইয়া অভিপ্রায় প্রকাশক হইয়া থাকে। কোন একটা স্বদৃগতভাবে প্রকাশ করিতে হইলে, স্বভাবের মতে বাসনানুগ তেজ মনে প্রতিফলিত হইলে, মন তাহা ইন্দ্রিয় দেবতাগণকে প্রদান করেন। তবে ইন্দ্রিয় দেবতাগণ ইন্দ্রিয় সাহায্যে বাক্য কথন, হস্তে গ্রহণ, পদে চলন, করিয়া থাকেন। যখন বাসনা মনকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, তখন তাহাকে সূক্ষ্ম চৈতন্যময় ভূতাত্ম্যের মধ্য দিয়া মনের গোচরিত হইতে হয়; কারণ মন সন্দেহবাপী, কিন্তু এক স্থানে ক্রিয়া-পর। যে অভিপ্রায় বা ভাব লইয়া বাগিক্রিয় কার্য্য করে, তাহাকে ছন্দ কহে। বেদ মধ্যে সেই জন্ত বাক্য সকল ছন্দের মধ্যে আখ্যত, এবং ঐ ছন্দ সকলের প্রকাশক শক্তিরূপী দেবতা এবং উদ্দেশ্যরূপী ঋষি সমষ্টি আছে। শ্রুতির অভি-প্রায়ই সেইজন্য ছন্দোরূপে এবং উদ্দেশ্য ঋষিরূপে জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে। অভিপ্রায় প্রকাশক শক্তিকে ছন্দঃ কহে। ঐ ছন্দঃ ঋষিভেদে সপ্তনামে গণিত। প্রথম গায়ত্রী, দ্বিতীয় অষ্টি, তৃতীয় অনুষ্টুপ, চতুর্থ বৃহতী, পঞ্চম পংক্তি, ষষ্ঠ ত্রিষ্টুপ, সপ্তম জগতী। এই সপ্ত ছন্দে ব্রহ্মের অভিপ্রায় অর্থাৎ আশ্রয়ত্ব বেদমধ্যে লিখিত আছে।

শিঃ। শব্দ নিত্য কি অনিত্য ?

শ্রুঃ। সংকল্প ভাবের দ্যৌতক অণুঃকরণ বৃত্তিজাত স্বগ্রামের সংযোজক জৈগিতিকে শব্দ কহে। সেই শব্দ নিত্য, তাহাতে লয় বা ভ্রম নাই। সেই শব্দ সংযোজনীয় যে কল্পনা হইবে, তাহা ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু শব্দ কখনই অনিত্য হইতে পারে না। কারণ যৎ পুষ্প বলিলে যৎ শব্দের অর্থ পুষ্প এবং পুষ্প শব্দও নিত্য বোধক, কিন্তু উভয়ে যে কল্পনা হইবে, সেই উদ্দেশ্য ভ্রমাত্মক, কেন ভ্রমাত্মক বোধ হইল ? অসম্ভব অর্থে। আকাশে পুষ্প ফুটিতে পারে না, এইজন্য কল্পনার অনিত্যত্ব শব্দই বুঝাইয়া দিল। এই হেতু শব্দ কখনই অনিত্য হইতে পারে না।

শিঃ। কোন লোকে বাসনা পরিণত থাকে ?

শুঃ। মায়া হইতে ঈশ্বর চৈতন্যে যে সকল লোক কল্পিত হইয়াছে, তাহাই ভূতম হইতে সপ্ত পাতালের কল্পনা। আর ঈশ্বরের গিভূতি চৈতন্যময় হইয়া যে অংশে রহিয়াছে, তাহাকেই স্বর্গাদি সপ্তলোক কহিয়া থাকে। এ সমস্তই কল্পনা। এই চতুর্দশ ভুবনই কেবল বর্ণফলের চরমস্থান বা আনন্দ ও নিরানন্দ। ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিলে সেই আনন্দের তারতম্যে যে সকল লোক কল্পিত হইয়াছে, সেই স্বর্গাদি আনন্দাংশ মাত্র; তাহাতে মায়ায় অধিকার নাই, দুঃখের পীড়ন নাই। বাসনা এই লোকে পরিণত থাকে, অর্থাৎ এই লোকে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিঃ। পরম পদ কাহাকে বলে ?

শুঃ। সাধকেরা পরিব্রাজকের ইচ্ছা করিলে ভক্তির সহিত ভগবানের যে পরমপদ তাহাই জ্ঞাত হইবেন। নিগুণ অবস্থাকে ঈশ্বরের পরম পদ কহে। সেই পরম পদের পরিচয় কি ? অজস্র সুখনিশোকময় ব্রহ্ম। অজস্র বলিতে নিত্য। সুখ বলিতে আনন্দ, বিশোক বলিতে জরা শোকাদি রহিত। ব্রহ্ম বলিতে অপরিমিত। ইহার একার্থ এই যথাঃ—নিত্যানন্দময় জরা মরণাদি রহিত অপরিমিত বস্তু।

শিঃ। ঈশ্বরকে নিত্যানন্দময় বলিয়া কি প্রকারে বোধগম্য হইবে ?

শুঃ। সেই ঈশ্বর বিজ্ঞানের বিচারে শব্দং প্রশান্ত বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। শব্দং প্রশান্ত বলিতে সদাশান্তিময়। বিজ্ঞানালোচনায় জানা গিয়াছে, নিগুণ ব্রহ্মের কোন ক্রিয়া নাই; তিনি আপনার শক্তি সকলকে জগৎ লীলায় ব্যাপ্ত রাখিয়া আপনি শান্তিময় হইয়া আছেন। ইহাতে তাঁহাকে সাধকে নিত্যানন্দময় বলিয়া জানিবে।

শিঃ। ঈশ্বরকে জরা মরণাদি রহিত বলিলেন কেন ?

শুঃ। ত্রিগুণের ভেদে কাল দ্বারা জীবের বা জগতের যে অবস্থান্তর হয়, তাহাই জরা মরণাদি দুঃখ বলিয়া প্রতিতে প্রকাশ। ঈশ্বর ঐ জরাদি সংযুক্ত নহেন। তিনি অভয় স্বরূপ হইতেছেন। যাহার নিকটে দ্বিতীয় বস্তুর ভয় নাই, তিনিই অভয়। নিগুণাবস্থায় ঈশ্বরে দ্বিতীয়ভাবে বিজ্ঞানে লক্ষিত হয় না। এই জন্য ঈশ্বরকে বিজ্ঞানবিদেরা অভয়স্বরূপ কহেন। তিনি অভয় কিন্তুপে হইলেন ? না—উহাতে ভেদশূন্য সমভাব বর্তমান আছে। সমভাব কি

প্রকারে বোধ হইবে—না—তিনি প্রতিবোধ মাত্র হইতেছেন । প্রতিবোধ বলিতে জ্ঞান । সকলের স্বপ্ন দর্শনকে জ্ঞান কহে । সকলের স্বপ্নই এক হইতেছে ; এই ভাবে বিজ্ঞানবিদেয় জৈবরকে স্বপ্ন দর্শন বা সমভাবাপন্ন বা জ্ঞানীয় কহিয়া থাকেন । তিনি সমভাবাপন্ন কিরূপে হইলেন ?—না—তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্মল হইতেছেন । কারণ ব্রহ্ম নিঃসংশয়কার কাল্যায়ির কোষে বিকারিত হইয়া জগৎভাবাপন্ন হইছেন নাই । সেই জৈবর হইতে জগৎকার্যের প্রকাশ, তখন তিনি কার্যাক্ষণী মনের প্রকাশ কর্তা হইয়া কিরূপে নিঃশব্দ হইলেন ? না—তিনি সদসংক্রমী । সদসং বলিতে কার্যের প্রকাশক হইয়াও সঙ্গশূন্য । এইভাবে যদি জৈবর রহিলেন, তবে তাঁহাকে মায়াময় জীবের কি প্রকারে বোধ হইতে পারে ? না—জৈবর আত্মতত্ত্ব স্বরূপ হইতেছেন । মায়ী মধ্যগত জীব নাম-ধারী আত্মাই সেই ব্রহ্মের স্বভাব হইতেছে । সাধকে বাসনার দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে পূর্ব অবস্থাপন্ন এককে নিশ্চয়ই বোধ করিতে পারিয়া থাকে ।

শিঃ । নিঃশব্দ ব্রহ্ম কি মায়ার অধীন ?

শুঃ । রক্ষণ, হরণ পালন, উৎপাদন এই চারিটিই ক্রিয়া । ঐ চারি ক্রিয়ানুসারে জৈবর শব্দটি বহুকারকবান্ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি, দেবতাদি, ভূতাদিরূপ জগতের কারকবান্ হইয়া থাকে । নিঃশব্দব্রহ্মের জৈবর শব্দটি ঐরূপ কারকবান্ হয় না । জৈবরের সৎভাবে স্থিতির নির্দেশ করিতে ব্রহ্মা বলিলেনঃ—“মায়ী তাঁহার অস্তিত্বে বিলজ্জমানা হইয়া দূরে গমন করে ।” সৃষ্টির ক্রিয়াদিতেই মায়ার প্রয়োজন । যখন ব্রহ্ম নিঃশব্দ, তখন মায়াক্ষণী প্রধানাশক্তিও দূরে গমন করে ।

শিঃ । সগুণ জৈবর শ্রেষ্ঠ কি মায়ী শ্রেষ্ঠ ?

শুঃ । জৈবর দুই সমভাবাপন্ন হইয়া আছেন । একটী স্বভাবে তিনি নিঃশব্দ, অপরটীতে তিনি সগুণ । জগৎ পক্ষে বাসনাহীন অবস্থাকে নিঃশব্দ অবস্থা কহে । আর জগৎপক্ষে সক্রিয় বাসনাবৃত্ত অবস্থাকে সগুণাবস্থা কহে । এই নিঃশব্দ অবস্থা হইতে জৈবরস্বভাব সর্বত্র বিস্তারিত হইয়া স্রষ্টা কার্যের জন্ত সগুণ হইয়া পড়িয়াছেন । এই সগুণভাবে জগৎ সৃজিত, পালিত ও লীন হইতেছে । এই স্বজনাবস্থাকে কারণভাব কহে । পালনাবস্থাকে কার্যভাব কহে ।

মীনাবস্থাকে লয় বলে। এই ত্রিভাবই জৈবের সত্ত্ব গুণের তিনটি অংশ। তাহার মধ্যে তিনটি স্বরূপে স্থিত, আর একটি মায়াস্বরূপে। স্বরূপে স্থিত অংশত্রয়কে বর, অস্তর ও ক্ষেম বলে। আর মায়াস্বরূপে অংশকে সংসার বা প্রবৃত্তি বলে।

আর্য্য বলিতে এখানে স্বরূপশক্তি। জৈব বলিতে এখানে সত্ত্ব জৈব। স্বরূপ শক্তিই সত্ত্ব জৈবকে ত্রিগুণের করিয়া ত্রিগুণ মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নাম ও মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। চৈতন্য আপনার স্বভাবকে মাত্র জ্ঞাত হইতে পারে, ইহাই বিজ্ঞানের নিয়ম। সত্ত্ব জৈবের স্বভাব স্বাধীন ও গৎ প্রকাশ হইতেছে; তিনি জগৎপক্ষই জানিতে পারেন, মায়াপক্ষ জানিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। কারণ তিনি মায়া দ্বারা চালিত হইতেছেন।

কার্য্য প্রকাশক মানসিক শক্তিকে বুদ্ধি বলে। স্বভাব বুদ্ধিশক্তির দ্বারা জৈবকে কার্য্যপূর্ণ করেন। ব্রহ্মার পক্ষে স্বজনাদি কার্য্য প্রকাশক শক্তিই বুদ্ধি; মহাদেব পক্ষে হ্রাসন বর্দ্ধন প্রভৃতি কার্য্য করণই বুদ্ধি। নারাদি সত্ত্বগুণাদির পক্ষে চৈতন্য বিস্তারই বুদ্ধি।

বুদ্ধি যে দিকে গমন থাকিবে, তাহাতেই অহংতত্ত্ব বিস্তৃত হইয়া কৰ্ত্তব্য বোধ হইবে। ব্রহ্মা দেখিলেন তাঁহার স্বভাব যে শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে সৃষ্টিরূপেই কার্য্য প্রকাশ হইতেছে। সেই সৃষ্টির অহংতত্ত্ব মতে তিনি স্বঃ কৰ্ত্তা বোধ করিয়া সৃষ্টিপক্ষে বাধা কৰ্ত্তব্য, তাহাই করিতেছেন। এই জন্ত জগৎ প্রকাশক শক্তির কোন প্রকার বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা এই স্বভাব দেখিয়া বোধ করিলেন, কোন উদ্দেশ্য না থাকিলে, তিনি সৃষ্টি বিষয়েই স্বভাব ধাবিত করিবেন কেন? সেই উদ্দেশ্য অদৃষ্টই মায়া বা স্বরূপ শক্তি।

কালকে পুরাণে মহাদেব বলে। মহাদেব ও ব্রহ্মার স্থায় কোন শক্তির দ্বারা চৈতন্য ক্ষেত্র ক্ষমতার নিযুক্ত হইয়াছে, তাহা আপনার স্বভাবে মাত্র জানিতে পারিতেছেন। এইজন্য মায়া নামে স্বরূপ শক্তির স্থিতি মাত্র পাইলেন, কিন্তু তাঁহার মায়াভীত নহেন বলিয়া মায়া পরিণাম দর্শন করিতে পারেন না।

ব্রহ্মা, কাল ও ঋষ্যাদি হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি অর্থাৎ দেবতাগণের উদ্ভব। এই প্রমাণে ব্রহ্মাদি বধন মায়াতে বশীভূত হইয়া কার্য্যপূর্ণ হইতেছেন, তখন ব্রহ্মাদি হইতে হীন দেবতাগণ কি প্রকারে সেই মায়া বৃত্তিতে পরিবেশ

দেবতাদি বলিতে সকল জীবই বুঝাইল, কারণ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা জীব-মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্মা কালাদি জগৎতর ও জীবের কারণ, তাঁহারাও যখন মায়ার অধীন তখন জীবের সূক্ষ্ম চৈতন্যাদি কি প্রকারে মায়ার প্রভুত্ব নির্ণয় করিতে পারিবে। তবে স্বভাব দেখিয়া স্বভাব প্রকাশক একটি মহাশক্তি আছে, ইহা অনুভব বোধ করা মাত্র।

শিঃ। ঈশ্বরকে তত্ত্ব বিচার দ্বারা কি বোধ করা যায় না ?

গুঃ। জীব চৈতন্য আপনাপন সংকল্প দ্বারা অর্থাৎ মনের নিবৃত্তি বাচক গতি দ্বারা কারণ নির্ণয়কে তত্ত্ব কহে। কারণই যখন তত্ত্ব হইল, তখন তত্ত্বাতীত যে বস্তু, তাহা তত্ত্ব দ্বারা কি প্রকারে প্রমাণিত হইবে। তবে তত্ত্ব সকল যখন কোন শক্তি ও চৈতন্য হইতে প্রকাশ হইতেছে দেখা যাইতেছে, তখন তত্ত্বাতীত কোন সত্তা আছে যে তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই সত্তাই সর্ব সত্তা অর্থাৎ নিষ্ঠুর পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে।

তত্ত্ব ও তত্ত্বাতীত বস্তুর এই দুই অবস্থা। বিজ্ঞান দ্বারা যে ভাব প্রমাণ করা যায়, তাহাকে তত্ত্ব কহে। আর তদপেক্ষা সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ বাহ্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, বাহ্য অনুভব মাত্র হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্মভাবকে তত্ত্বাতীত কহে। এই তত্ত্বাতীত অবস্থাও তত্ত্ব বলিতে হইবে। কারণ তত্ত্বাতীত বস্তুর অনুভব হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে।

মনের দুইটী অবস্থা এই মানব স্বভাবে বর্তমান আছে। একটীর দ্বারা তত্ত্ববোধ হয়, তাহাকে সংকল্প কহে। অপরটীর দ্বারা তত্ত্ব হ্রাস হয়, তাহাকে বিকল্প কহে। এই সংকল্প অবস্থার চিত্ত স্থির হইলে যে জ্ঞান শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাকে নিশ্চয়াত্মক কহে। এইভাবে মন উপস্থিত হইলেই ব্রহ্মতত্ত্বকে দর্পণে প্রতিবিম্ব দৃষ্টির ন্যায় দেখা যায়।

জ্ঞান শব্দের অর্থ তত্ত্ববোধ ; তত্ত্ববোধ হইলে তত্ত্বাতীত বস্তুর অনুভব সন্দেহ হইয়া থাকে। যেমন অংকুর দেখিলে বৃক্ষের অনুভব হয় এবং অংকুরের পোষকতাহার প্রকাশক তত্ত্বাতীত কারণের অনুভব হয়, তদ্রূপ যে ক্ষমতার দ্বারা তত্ত্বের ও তত্ত্বাতীতের প্রমাণ ও অনুভব হয়, তাহাকে জ্ঞান কহে।

সেই ভগবান্ “জ্ঞানময়” হইতেছেন। জ্ঞানময় বলিতে তত্ত্ব সকলে মণ্ডিত অথচ এত সূক্ষ্ম যে তাহার অতীতভাবে বর্তমান। অর্থাৎ ঈশ্বর এমন

ভাবে তত্ত্বের মধ্যগত যে তিনি নিষ্কারণক তত্ত্বের মধ্যগত এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন।

ঈশ্বর “বিশুদ্ধ জ্ঞানময়।” বিশুদ্ধ বলিতে আকারহীন। আকার বলিতে এখানে বিষয়াকার বুঝিতে হইবে। কতকগুলি তত্ত্বের সম্মিলনে যেমন নীচাদির আকার হয়; তাহাকে বিষয়াকার কহে। সেই বিষয়াকার ভাবে এই জগৎরূপী ঘট বর্তমান আছে। ঈশ্বর এই ভাবেও স্বরূপে নাই। আকারের বিকার সম্ভাবনা। আকার ও বিকার যে, স্তম্ভ বস্তু হইতে প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই অর্থটাকে বিশুদ্ধ কহে। যদি তাঁহাকে কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রথমতঃ তাঁহাকে এই ভাবে জানিবেন:—তিনি জগদাদি বিকাররূপী নহেন, তত্ত্ব বা জ্ঞানরূপী নহেন, তিনি ঐ বিকার ও তত্ত্বের মধ্যগত নিষ্কারণক স্তম্ভ তত্ত্বরূপী হইয়া বিশুদ্ধ ও কেবল জ্ঞান বা তত্ত্বময় হইতেছেন।

“তিনি সকল বস্তুতে সমাক্ প্রকারে বর্তমান রহিয়াছেন।” বস্তু বলিতে কারণাবলী। সমাক্ প্রকারে বলিতে সন্দেহহীন হইয়া। বর্তমান বলিতে বিরাজ করিতেছেন।

যেমন একটা সীজে বুদ্ধি বর্ধাই আছে, কিন্তু বোধ হয় না। তদ্রূপ জগৎতত্ত্বের কারণের মধ্য স্তম্ভাকাররূপে ঈশ্বর বর্তমান আছেন। কোন বস্তু চাক্ষুষ না দেখিয়া অপরূপের প্রমাণে সিদ্ধান্ত হইলে, তাহাকে “সন্দেহহীন কহে।” কারণের মধ্যগত তত্ত্বের দ্বারা সীমাংসা হয় না, এইজন্য ঈশ্বরের, সম্ভাবনাকে প্রমাণ ও অনুভবমতে সন্দেহহীন হইতে হয়।

শিঃ। নিঃশব্দ ও সন্তোষ প্রভেদ কি ?

জঃ। কোন নিঃশব্দ রসের পরিচয় দেওয়া যায় না, কিন্তু প্রতি বস্তুতে সন্তোষ ও নিঃশব্দ আছে, কেবল সন্তোষ পরিচয় দ্বারা নিঃশব্দ প্রমাণ হয় মাত্র।

যেমন একটা কমলা সেবু হস্তে লইয়া তাহাকে বিচার করিতে হইলে প্রথমে তাহার বর্ণ, পরে আশ্রয়, পরে তাহার আশ্রয়ান, পরে তাহার রসের ও বীজের উপকারিতা বিচার করিতে হয়। তাহা বিচারে পাওয়া গেলে, উহাই কমলালেবুর পক্ষে স্বত্বপূর্ণতা। আর যে মহানার হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই নিঃশব্দ। নিঃশব্দ বস্তুকে না দেখা গেল, কিন্তু সন্তোষ পাইয়াতে নিঃশব্দ আছে,

তাহা প্রমাণ হইল এবং বোধ হইল । তেমনি জীবন পক্ষে জন্ম, মৃত্যু এবং জগৎপক্ষের দ্বৈত চৈতন্যের কারণকে নিগূর্ণ করে ।

“তিনি নিগূর্ণ, সত্য, পূর্ণ, এবং আদি ও অন্তহীন হইতেছেন ।” কার্য্যাবস্থা মতই সূত্র হউক না, তদপেক্ষা সূত্র কারণাবস্থা সত্য হয়, ক্রমে তত্ত্ববোধ দ্বারা যে সূত্র কারণাবস্থার সত্য সত্য প্রমাণ হয়, অথচ কোন সূত্র প্রমাণ হয় না, তাহাকে নিগূর্ণ অবস্থা করে । সেই নিগূর্ণ অবস্থাকে ব্রহ্ম সত্য কহিলেন, বাহা হইতে মিথ্যার প্রকাশ হইয়া তাহাকে আনয়ন করিয়া আপনি বর্তমান হয়, তাহাকে সত্য বলে । তত্ত্ব-বিষয়ঙ্গমী জগৎ লয় পথাধীন বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে মিথ্যা কহে । এই মিথ্যা জগৎ যে অনুকারণ হইতে প্রকাশ হইয়া তাহাকে অন্তরে রাখিয়া আপনিই সর্বত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, তাহাকেই সত্য কহে ।

কোন একটা দ্রব্য কোন অংশে হীন থাকিলে তাহাকে অপূর্ণ কহে । এই-বিষয়ঙ্গমী-পরিপূর্ণ কার্য্যাবস্থা বাহা হইতে প্রকাশিত, তিনি যে পূর্ণরূপে বর্তমান আছেন, তাহার আর সন্দেহ কি ?

আদি বলিতে জন্ম ; অন্ত বলিতে মৃত্যু বা লয় । জন্ম মর্যের ভাব প্রকাশ । যে ভাবাতীত তত্ত্ব হইতে সকলের প্রকাশ অর্থাৎ বিকার, তাহার বিকার অসম্ভব এইকল্প অজ্ঞান । এবং বিকারী-বস্তু বাধাতে লয় পায়, তাহার লয় অসম্ভব, এই জ্ঞান তিনি অন্ত বা-মৃত্যুহীন ।

ব্রহ্ম যখন লয় পায়, তখন বীজ লয় পায় না । এই প্রমাণে সর্বকারণরূপী জীবনের লয় নাই, ইহা অনুমানীয় ।

নিত্য বলিতে সর্বদা বর্তমান । কি স্বপ্নকালে, কি প্রাণের কালে, সর্বদাই তাহার সত্য দৃষ্টি ও বিজ্ঞানে অনুভূত হইতেছে ; এই হেতু তিনি নিত্য ; তিনি নিত্য না হইলে পূর্ণ হইতে পারিতেন না । কারণ বর্তমান না থাকিলে কার্য্য-প্রকাশ অসম্ভব, এই জ্ঞান সেই নিগূর্ণভাবে সর্বদা বর্তমান, তাহা হইতে সত্ত্ব-তাবঙ্গমী কার্য্য প্রকাশ-বোধ করিতে হইবে ।

শিঃ । বাহ্যিক কার্য্যে লক্ষ্যতাব বা মিথ্যা প্রকাশ হয়, তাহাকে সত্য বলিধ কিম্বা ?

কঃ । চৈতন্য-শক্তিঙ্গমী ব্রহ্ম চৈতন্যকে আকর্ষণ করিয়া, ইচ্ছা-ও-তত্ত্ব-

ময় জগৎ প্রস্তুত করিতেছেন। যিনি সকল জড়তাব আকর্ষণ করিয়া চৈতন্যে
লীন করেন, তিনিই হরি। ব্রহ্মা সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগৎ ব্যাপ্ত চৈতন্ত্যতাব।
সেইভাবে যে পূর্ণ চৈতন্য হইতে প্রকাশিত, তিনিই হরি। ইহাতে ব্রহ্মতাব
যে কেবলমাত্র হরি-পর, তাহা বুঝান হইল। হরি সত্য স্বরূপ। সত্যই চৈতন্য-
জ্ঞাপক। যেমন সূক্ষ্ম ও হৃৎথে সামান্য প্রভেদ, উহাদের বিলয়ে আনন্দ প্রকাশ
হয়। এবং সেই আনন্দই উহাদের প্রকাশ কর্তা। তদ্রূপ সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের
মধ্যে বাহ্য সত্য, তাহাই হরি। সেই হরি হইতে বাহ্য প্রকাশিত, তাহাই ভাবা-
ভাব বোধে মিথ্যা ও সত্য বলিয়া পরিচিত। যেমন একটা অঙ্গ বেদনাময় হইলে,
বেদনার অধিকান্তভবের নাম হৃৎথ এবং সামান্যান্তভবের নাম স্পৃশ্তি বা সূক্ষ্ম,
অঙ্গ বেদনার মূলাচ্ছেদনের নাম আনন্দ। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে জীব
আনন্দের স্বভাবাপন্ন, কোনপ্রকার ভৌতিক পীড়ায় আচ্ছন্ন হইয়া সূক্ষ্ম ও
হৃৎথের রূপান্তর হইয়া বেদনা অন্তভব করাইতেছে। এই সংসার তদ্রূপ।
ইহা একটা আনন্দের বিকার। সেই বিকারই সূক্ষ্ম ও হৃৎথ। এই সূক্ষ্ম ও
হৃৎথের ভ্রায় সত্য ও অসত্য। উদ্দেশ্যই সত্য অর উদ্দেশ্যের নাশই মিথ্যা।
এক সত্যের রূপান্তরই মিথ্যা। ঐ সত্যই চৈতন্ত্য; মিথ্যা জড়গামী চৈতন্য।
সূক্ষ্ম ও হৃৎথের ন্যায় ইহারা পরম চৈতন্য হইতে কার্যাবস্থায় অর্থাৎ জগৎ
অবস্থায় ভিন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক জৈবের মিথ্যা নাই। কারণ তাহাতে কার্য
নাই। ব্রহ্মা কার্য প্রকাশক। তিনি কার্যে অর্থাৎ জগতে পরিণত নহেন,
এই জন্য তিনি জড়তা বা মিথ্যা নহেন। অগ্নি যেমন উত্তাপই প্রকাশ করিতে
পারে, তদ্রূপ চৈতন্য বস্তু সত্যই প্রকাশ করিতে পারে।

শিঃ। জৈবের কি বাহ্য নির্ণয়ে নির্ণীত হন না?

শুঃ। জৈবের বাহ্য নির্ণয়ে নির্ণীত হইবার বস্তু নহে। ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্ণয়কে
বাহ্য নির্ণয় বহে। চৈতন্ত্য দ্বারা নির্ণয়কে অন্তর্নির্ণয় বহে। বাহ্য নির্ণয়ে স্থূল
বোধ হয়। অন্তর্নির্ণয়ে লীন হওয়া যায়। যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বারা চৈতন্ত্য
সাধন হয়। তাহাতে তত্ত্ববোধ হয় মাত্র। জৈবের লীন না হইতে পারিলে
জৈবের নির্ণয় অসম্ভব হয় না। যোগে জৈবের অস্তিত্বরূপ তত্ত্ববোধ হয়, তাহাতে
লীন হওনানন্দ ভোগ হয় না। বুদ্ধাদি তত্ত্ববাদী ছিলেন, এই জন্য তাহাদের
প্রচারিত উপদেশ সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু জৈবের নির্ণয়ক নহে। তাহার কারণ

তত্ত্ববাদী হইয়া তত্ত্বাতীত না হইতে পারিলে জৈবের দর্শন হয় না । ব্রহ্মা তত্ত্ব-
শক্তির কারণ স্বরূপ । তত্ত্ববাদিগণ তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া ব্রহ্মা নামক স্বভাব
শক্তিকেই শ্রেষ্ঠ ভাবে । সেই তত্ত্বই জৈবের হইতে প্রসূত, এই জন্য তাহার
মায়ী মোহিত না হইয়া শুদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং তত্ত্ববোধ হইলে অতত্ত্বরূপী যে
মায়ী কুহক, তাহাতে পতিত হয় না । সাধনাই ভগবৎ-পরায়ণ ।

শিঃ । সাধনা ভগবৎ-পরায়ণ কেন হইলেন ?

গুঃ । বিজ্ঞানবিদেরা কহেন, আশ্রিত বস্তু মাঝেই প্রায় আশ্রয়দাতার
গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এবং অপরে সেই আশ্রিতের আশ্রয় লইলে, তাহাকেও
পূর্বাশ্রয়ের বশবর্তী হইতে হয় । যেমন একটা বীজ মৃত্তিকার মধ্যে নিপতিত
করিবার মাত্র, তাহার স্বভাবক্রমে সেই মৃত্তিকার রসের বশবর্তী হইয়া থাকে ।
সেই রসে তাহার ক্ষুরাদি হইয়া তাহাকে মৃত্তিকাগত জন্মধর্ম যথার্থই গ্রহণ
করিতে হয় । মনুষ্যাদি অপরে যদি ভ্রমধায়ে সেই ক্ষুরাদির আশ্রয় গ্রহণ
করে, তবে সেই ক্ষুরগত মৃত্তিকার যে রস গ্রহণ থাকে, সেই তিক্ত ও মিষ্টাদি গুণ
মনুষ্যকেও লইতে হয় । তদ্রূপ সাধনা যদি জৈবের ক্ষেত্রে না থাকিয়া জৈবের
রসময় না হয় ; তবে তাহার কি সাধ্য যে সে জৈবের পথে মনুষ্যকে লইয়া
যায় ।

সাধনা বিনা দেহে কোন ফলভোগ করিতে পারেন না । জীবের পঞ্চদর্শ
হইতে কর্মের প্রতি জ্ঞান সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানাবস্থায়
যে জীব পূর্ব জন্ম পরিশুদ্ধতা হেতু সাধনার আশ্রয় পাইয়া থাকে । এ জন্মে
জ্ঞান ক্ষুরিত হইবার মাঝেই তাহার সংকার্য প্রকাশ হইয়া থাকে । কাহার
সামান্য শিক্ষার আবশ্যক হয়, কাহার সিক্ত সাধনা অন্তরে নিহিত থাকা সঙ্গে
একেবারে সংভাব প্রকাশ হইয়া থাকে । কারণ সাধনা আজন্মই জৈবের
তত্ত্ব নিমগ্ন থাকে ।

শিঃ । অসংস্কৃত অবস্থা হইতে মনুষ্যকে জীব আসিয়া, পরমাত্ম ভাব প্রাপ্ত
হইয়াছে কি না ? কি উপায়ে তাহার বোধ করিবে ?

গুঃ । জৈবের মনুষ্যদেহ মধ্যে পরমাত্মরূপে আবির্ভাব হয়েন, এমন নহে ।
মনুষ্যকে ঘাহাতে আত্মভাব দেখাইতে পারেন এবং জীব ও আপনি যে অভেদ
ইহা বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য আপনি অকর্ম্মী হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন ।

চিন্তাভঙ্গির উপারক্ষণী যোগ, জ্ঞান, ও বজ্জানিই কর্তৃক এবং তিনি নিগূর্ণ বলিয়া স্বয়ং প্রকর্ষী হইতেছেন। এই প্রমাণে ভক্তেরা আত্মসত্তা অহংকার তুলিয়া চিত্ত নিরোপ পূর্বক প্রেমে উন্নত হয়। বিজ্ঞানীরা তাহাকেই লোহহঃ কহেন।

শিঃ। ঈশ্বর যদি জগৎ হন, তাহা হইলে জগতের লয় আছে, অতএব ঈশ্বরের নিত্যত্ব থাকে কি ভাবে ?

শুঃ। ঈশ্বর নিগূর্ণ। নিগূর্ণ বলিবার তাৎপর্য্য এই ;—কোন একটা বস্তুর প্রকাশ থাকে গুণ কহে। মহত্ত্ব হইতে জগতের বাবতীর বস্তুকে বিজ্ঞানে বিচার করিলে গুণাবিত দেখা যায়। সেই হেতু গুণ সকল স্বভঃই প্রকাশ রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরে যদি ঐ রূপ কোন প্রকার গুণ থাকিত, তাহা হইলে সেই গুণের ক্রিয়া জগতে প্রকাশ হইতই হইত। জীবাণী হইতে তুচ্ছ জগৎ পর্য্যন্ত বস্তু কিছু দেখা যায়, সকলেই গুণ আছে অর্থাৎ প্রকাশ ক্ষমতা আছে ; কিন্তু ঈশ্বরে নাই। চন্দ্রের গুণ হিম জ্যোতিঃ। পূর্ণিমায় কোন গৃহাভ্যন্তরে থাকিলেও সকলেই চন্দ্রকে ঐ জ্যোতিঃ অনুসারে অনুভব করিতে পারে এবং স্বভঃ দেখিতে পারে ; কারণ গুণ মাত্রেই ইন্দ্রিয়ের ও তেজের গোচর হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর সেইরূপ কোন গুণাবিত হইতেন, তাহা হইলে গুণের প্রকাশ দেখিয়া লোকে সেই নিরন্তর নিকট বাইতে পারিত। এই জন্য বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরকে নিগূর্ণ কহে।

শিঃ। ঈশ্বর যদি নিগূর্ণ হইলেন, তবে তাঁহার জগৎ কার্য্য কি প্রকারে প্রকাশিত হইবে ?

শুঃ। “ঈশ্বর আপনায় স্থিতি, সর্গ ও নিরোধাত্মক ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য মায়াবিত্ত সত্ত্ব, রজঃ, ও তমো নামক গুণকর্তৃক গৃহীত করেন”।

যখন জগৎ চৈতন্যময়, তখন ঈশ্বর যে চৈতন্যময়, তাহার আর সন্দেহ নাই। জগৎ যখন প্রকাশ হইতেছে আর নিরোধ হইতেছে, তখন ঈশ্বরে যে ঐ সকল শক্তি আছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে ঈশ্বর আছেন ; প্রমাণিত হইল ; প্রকাশ ও নিরোধ বা নিরোধ নামক হইতে কার্য্যও প্রমাণিত হইল, আর সুকীর্ত্ত্যাবে হিত এবং ঐ জগৎ যে কোন একটা বস্তু তাহাও প্রমাণিত হইল। এই স্থানে সাধ্যমতে—ঈশ্বর, জগতের উপাদানক্ষণী বস্তু এবং তাঁহার

স্থিতি, নিরোধ ও সর্গ (সৃজন) এই তিনটি কার্য্য প্রমাণিত হইল। কোন একটী কার্য্য প্রকাশিত হইলে, তাহার নিমিত্ত কারণ তদ্ব্যবহায়ে প্রমাণিত হয়। যখন কার্য্য হইয়াছে, তখন ইচ্ছা ভিন্ন কার্য্য হয় নাই। ইচ্ছাই নিমিত্ত কারণ।

এই কয়টি সূক্ষ্ম বিচার করিলে, ঈশ্বর, চৈতন্য, বস্তু তাহার দুইটী কার্য্য ও ইচ্ছা; এই ছয়টী মূল ফল লাভ হয়। কার্য্য দেখিলেই বিজ্ঞানে তাহার কারণ নির্ণীত হয়। প্রকাশ ও অপ্রকাশ এই দুই কার্য্যই এক শক্তি হইতে হইয়া থাকে। কারণ সূর্য্য আপনিই প্রকাশ হইলে সকল প্রকাশ হয়, আবার আবৃত হইলে আপনিই সকলে অপ্রকাশ হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ঈশ্বরের বাসনায় এমন একটী মাত্র শক্তির চালনা প্রমাণ হয় যে, তদ্বারা প্রকাশ ও অপ্রকাশ এই দুইটী ক্রিয়াই হইয়া থাকে। বিচার মতে ঋষিগণ ঈশ্বরের সত্তা পাইলেন, তাঁহার চৈতন্য শক্তি পাইলেন, তাঁহার প্রকাশ উপযোগী সদসদাঙ্গিকা শক্তি পাইলেন, তাঁহার প্রকাশক ও অপ্রকাশক ক্রিয়াময় কালনামক শক্তি পাইলেন, তাঁহার ইচ্ছাশক্তিও পাইলেন।

কোন একটী বস্তুর সত্তা থাকিলে তাহার কার্য্য প্রকাশ হয় না, কারণ গুণ না থাকিলে কি প্রকারে কার্য্যই বা প্রকাশ হইবে। প্রকাশের স্বভাবকে যখন গুণ কহে, তখন গুণ না থাকিলে সেই স্বভাব কার্য্যে কখনই পরিণত হইতে পারে না। যেমন একটী চনক দানার গুণ পুষ্টিকারক ও অক্ষুরোৎপাদক। ঐ গুণই চনক বীজের স্বভাব। তবে স্বভাব ও গুণে যে অতি সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহা কোন উপায়ে গুণে পরিণত হয়। সেই কন্ঠে বীজের পূর্ব্ব স্বভাব থাকে, আর স্বভাবে তাহা ভূত মধ্যে নিহিত থাকে এবং গুণদ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বেশ দেখা যাইতেছে যে গুণই চনকের পূর্ব্ব স্বভাব ও পূর্ব্ব কন্ঠের প্রকাশ কর্তা।

প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্ম্ম যখন ঈশ্বরের কালশক্তি এবং তাহার সজীব ধর্ম্ম যখন ঈশ্বরের চৈতন্যের, তখন ঐ দুই নিত্য বস্তুর সত্তা অপর কোন বস্তুর সহযোগেই বিকারীকৃত হইয়া গুণনামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রমাণে বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চা নিত্যকে কার্য্যপর বলিয়া নির্দেশ করত জগতের প্রকাশ স্থির করিয়াছেন। এই চনকের উদাহরণে গুণদ্বারা

যখন উহার ধর্মস্বভাবের নিত্য প্রকাশিত হইতেছে, তখন গুণ কখন ঐ কয়টি নিত্য বস্তুর মধ্যে গণিত হইতে পারে না। কারণ বাহ্য নিত্য, তাহা বিকারিত বা পরস্পরে অমিলিত থাকে না।

ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি জগৎ প্রকাশ কার্য্য ইচ্ছা করিলে ঈশ্বরই জগতের উপাদানরূপা সদসদাশ্রিতা শক্তিকে প্রকাশ করণের জন্য ঈশ্বরই কালশক্তির মিলন করে। এই কাল সদস্য ও ইচ্ছাশক্তির মিলনে প্রধান নামে একটি মিলিত বস্তুর প্রকাশ হয়। ঐ প্রধানকে আপন শক্তি অনুসারে কার্য্য করা-ইতে আপনি চৈতন্য সম্মিলিত হন। এই চারি শক্তি সম্মিলিত হইলে বৈরাগ্য শক্তি মিশ্রণ হয়, তাহাকে মায়ী কহে। সদস্য জগতের উপাদান। উহাকে লইয়া কাল প্রকাশ স্বভাব এবং চৈতন্য সজীবত্ব ও পালন স্বভাব সংযোগে মিলিত হইলেন। এই প্রকাশন ও পালন ক্ষমতার সহিত সদস্যতে সকলের সূক্ষ্ম সত্তারূপী বীজ স্বভাব রহিল।

ঐ সকল হইতে বীজের প্রকাশ ও অপ্ৰকাশ ক্ষমতা লাভ হওয়াতে বীজ ঐ দুইভাব আপনার শক্তি হইতে প্রকাশ করিতে পারিলেন এবং ঐ বীজের সহযোগে চৈতন্য সংযুক্ত থাকায় ঐ বীজ আপনাতে আপনার স্থিতি শক্তিও প্রকাশ করিতে পারিলেন।

ঐ বীজই মায়ী। আর কাল জাত প্রকাশ অপ্ৰকাশ ক্ষমতা বীজে মিশ্রিত হইলে তাহাই রজঃ ও তমোগুণ এবং বীজ আপনার স্থিতি শক্তি চৈতন্য হইতে যে ক্ষমতার লইলেন, তাহাই সত্ত্বগুণ বলিয়া বিজ্ঞানবিদেরা কহিলেন। এমতে মায়ার ত্রিগুণ প্রমাণ হইল। ঐ তিন গুণের ক্ষমতাই কাল ও চৈতন্য-কর্ষণ। যেমন একটি বীজ উর্বরা ক্ষেত্রে পতিত হইলে আপনার গুণ দ্বারা আপনার পূর্ব স্বভাবরূপী অদৃষ্ট আকার এবং কণ্ড ও তাহার পরিণাম প্রকাশ করিয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্ব সমিলনী স্থানকে উর্বরা কহে। তবে বীজের তদানুসারে নৃত্যাদিক পঞ্চতত্ত্ব না মিলিত হইলে অঙ্কুর হয় না। মায়ার সক্রিয় তিন শক্তির নামই তিনটি গুণ। তমোগুণে মায়ী প্রকাশরূপের পরিবর্তন করে; এবং জড়ত্ব সম্পাদন করে। রজোগুণে মায়ী আপনার স্বভাবকে প্রকাশ করে; এবং সত্ত্বগুণে কিছুকালের জন্য সেই স্বভাবকে সংরক্ষণ করে। ঈশ্বরের বাগনার ক্ষমতার ঈশ্বরের অংশই তিনগুণে প্রবিষ্ট হইলে ঐ তিনগুণ

এমন কোন কর্ম পাইবে যে তাহাতে প্রকাশ বিলয় স্থিতি সাধন করিবে ।

জগৎ বলিতে বস্তু নহে । বাহ্য প্রকাশ হয় এবং বিলয় হইয়া স্বরূপে অবস্থান করে । প্রকাশ ও বিলয় বলিতে হইলেই কোন বস্তুর স । প্রকাশ পায় । সেই সত্তা পূর্বোক্ত কোন শক্তিতে নাই । সেই সত্তাই ঈশ্বরের স্বভেদ্যে । সেই স্বভেদ্যে পাইয়া তাহাকে উপলক্ষ করিয়া ঐ গুণত্রয় জগৎ প্রকাশ করিতে লাগিল । ঐ স্বভেদকে আত্মা কহা যায় । ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, ঈশ্বর যদিও সকলের কারণ বটে, কিন্তু তাহার স্বতঃ এমন শক্তি নাই যে প্রকাশিত হয় । সেই জন্ত তাহার শক্তি সমূহ মায়াতে পরিণত হইলে তাহাতে যে তিনটী শক্তির প্রকাশ হয়, সেই ত্রিগুণ কর্তৃক তিনি আকৃষ্ট হইয়া, আপনার স্থিতি, সর্গ, নিরোধ এই জগৎ কর্য্য করেন । অর্থাৎ সেই মায়া সংযুক্ত পুরুষকে লইয়া দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াশ্রয় গুণত্রয়, কার্য্য কারণ কর্তৃত্বে আবদ্ধ করে ।

শিঃ । ঈশ্বরকে মায়া সংযুক্ত পুরুষ বলিলেন কেন ?

শুঃ । মায়া বাহাকে বলে তাহা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । মায়া ঈশ্বরকে আপন গর্ভে ধারণ করিয়া আপনার স্বভাব শক্তি তাহাতে আরোপ করিলে গর্তস্থ ঐশিক ভেজ ত্রিগুণময় হইয়া যায় । ঐ ত্রিগুণময় ঈশ্বরংশকে মায়া-সংযুক্ত পুরুষ কহে । এইগুণ সংযুক্ত পুরুষই জীব বা আত্মা ।

যেমন আপনিই সমুদ্রাংশ বায়ুর আঘাতে তরঙ্গে এবং হিম তেজের আকর্ষণে স্রোতে পরিণত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ঈশ্বরত্বে রহিলেন, অথচ তাহার আপনার বাসনাজাত অপরায়ণ শক্তি সম্মিলিত মায়া তাহার অংশকে লইয়া ক্রিয়াপর হইল । ঈশ্বর স্বতঃ অবস্থিত । জীবামায়ার মধ্যস্থ ঈশ্বর । ক্রিয়াপর শক্তি মণ্ডিত আপনাংশে ঈশ্বর জীব হইলেন এবং এই জীবলীলার অপরায়ণ কার্য্য-সম্পাদনের জন্য আপনি স্বভক্ত রহিলেন । ঈশ্বরই জীব হইলেন সত্য, কিন্তু মায়ার স্বভাব যে ঈশ্বরংশ জীবত্বে পরিণত হইল, তাহা আর আপনার প্রকাশক ও অভিন্ন ঈশ্বর দর্শন করিতে পারিল না ।

শিঃ । জীব কেন ঈশ্বর দৈখিতে পায় না ?

শুঃ । “গুণত্রয় সংযুক্ত হইয়া লিপ্তভাবে ধারণ করাতে সকলের অলক্ষিত

গতি হইয়াছেন।" সপ্তদশ অবয়বকে লিঙ্গতাব কহে। পঞ্চতন্ত্রায়া অর্থাৎ ভূতের সূক্ষ্মাংশ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধি ইহারাই সপ্তদশ অবয়ব বলিয়া বেদান্তে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ঈশ্বর আত্মারূপে সকল বস্তুর নিয়োগক হইয়া যখন সকলের ফল ত্রিবিধ জ্ঞাত হইবার জগু জীবরূপে পরিণত হইলেন, তখন সেই জীব সত্তা যে সূক্ষ্মাংশ সংযুক্ত মায়াতে লিপ্ত থাকিয়া আবিরণ প্রকাশ করে, সেই মায়াযুক্ত সপ্তদশ সূক্ষ্মাংশ সংযুক্ত দেহকে লিঙ্গতাব কহে। মায়াতে আত্মারূপে ঈশ্বর গুণত্রয়ে সংযোজিত হইলে, মায়া অহং-ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। অহংশব্দের অর্থ সত্তা বা সজীবত্ব। ঐ অহংকার সুষ, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে বৈকারিক বা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নামে বিভাজিত হয়। তমোগুণের সহিত যে অহংকারের মিশ্রণ, তাহাকে তামসিক অহংকার কহে। এই তামসিক অহংকার হইতে ভূতাত্মশের প্রকাশ হয়। অহংকারের যে অংশ রজোগুণের সহিত মিশ্রিত হইল, তাহা রাজসিক অহংকার নামে প্রকাশ হইল। এই রাজসিক অহংকার হইতে ভূতাদিতে সজীবত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে। অহংকারের যে অংশ সুষ, গুণের সহিত মিশ্রিত হইল, তাহাকে সাত্বিক অহংকার কহে। ঐ সাত্বিক অহংকার হইতে মন ও ইন্দ্রিয় দেবতার প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ অহংকারই সত্তা বা জীবাত্মা অর্থাৎ সকলের নিয়োজক কর্তা, এবং সকলের মধ্যগত থাকিয়া ফলাফল ভোগ করিতেছেন। উনিই জীব বলিয়া বিজ্ঞানে আলোচিত হইলেন। এই অহংকারের সহিত ইন্দ্রিয়াদির যে সমন্বয় হইল, ইহাই লিঙ্গতাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ঈশ্বরের অপরাপর সকল স্বভাব অর্থাৎ চৈতন্য কাগাদি হইতে অচংক্রপী সত্তাভাব ভিন্ন। জীবের স্বভাব কেবল স্বাধীন বৃত্তি বা বাসনা। জীব আপন স্বভাব বাসনাকে লইয়া 'অপরাপর মিশ্রিত ঐশিক শক্তির মধ্যগত হওয়াতে ঈশ্বরের সহিত এক সম্বন্ধীভূত রহিলেন মাত্র, কিন্তু জীবের ঈশ্বর-দর্শনের ক্ষমতা রহিল না। কারণ জীবের স্বভাব মায়ায় মধ্যগত রহিল। এই প্রমাণে ঈশ্বর পূর্ণরূপে জীবের অলক্ষ্য গতি হইয়াছেন। স্বভাবের পরিণামকে গতি কহে। জীবের কেবল বাসনা ও সত্তা স্বভাব আছে। ঈশ্বরের কাল, চৈতন্য, সত্তা প্রভৃতি পাঁচটা নিত্য স্বভাব আছে। জীব আপন স্বভাব মতে ঈশ্বরের পূর্ণস্বভাব পাইতে পারেন না এবং অপর পদার্থের নাম তাহাকে

দেখিতে পারেন না, তবে অপর শক্তি সমূহের সহযোগ থাকায় কেবল ঈশ্বর-
মুভব হয় মাত্র, এবং অপর শক্তির লয়ের সহিত আপনার লয় হইয়া থাকে ।

ঈশ্বরের জগৎপ্রকাশক অবস্থার মধ্যে যে ভাব জীবাবস্থায় পরিণত না হইয়া
জীব-প্রকাশক ভাবে অবস্থিত থাকে, তাহাকেই প্রকৃতি বা ব্রহ্মা কহে ।
এইভাবে ঈশ্বর ক্রপাস্তরিত হইয়াছেন বলিয়া পূর্ববৎ পূর্ণাংশ স্বভাব বিহনে,
প্রকৃতি পূর্ণাংশস্বভাব সংযুক্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পারেন না ।

শিঃ । ঈশ্বর যে সকল জীবের হৃদয়ে বর্তমান আছেন, তাহা কিরূপে
বুঝিব ?

গুঃ । একটী মশাকে ধরিয়া সামান্য আঘাত করিলে সে আপনার যাতনাতে
চীৎকার করিয়া থাকে । ঐ চীৎকার কেন করিয়া থাকে ? আপনার
ক্লেশের উপশমার্থে । অরশু কোন আশ্রয়দাতার আশ্রয় ভিন্ন ঐ ক্লেশ
উপশম হইবার যো নাই । বিজ্ঞানবিদেরা 'বালকের রোদন এবং বাঞ্ছাশক্তি
ও জ্ঞানশক্তিহীন জীবের আত্মরক্ষণার্থ চীৎকারাদি দেখিয়া অনুভব করিয়া-
ছেন যে, উহার ঐ সময়ে চীৎকার ও ক্রন্দন দ্বারা অপর কোন অভয়দাতার
আশ্রয় চাহিয়া আপনার অভাব ও ক্লেশ মিটাইতে চাহিতেছে । যখন উহার
উহা স্থির করিলেন, তখন দেখিলেন, বালক ও অপরপার সমস্ত জীবাদিই
পরস্পর পরস্পর হইতে শঙ্কা করিয়া থাকে ; কিন্তু উহাদের মধ্যে আত্মপর
অহংকারেরও সম্ভাবনা নাই, তবে কাহাকে উহার আশ্রয়দাতা ভাবিয়া নিঃশঙ্ক
হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে ? না—আপনাপন আত্মসত্তাকে । সেই আত্মসত্তাই
ঈশ্বররূপে উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন । ঐ জীবভাবাপন্ন আত্মসত্তাই
সকল জীবের জীবনের হেতু হইতেছে । যখন মানব হইতে ক্ষুদ্র কীট পর্যন্ত
আপন চৈতন্যবলে একজনের আশ্রয় চাহিয়া থাকে, তখন সেই আশ্রয়দাতা
যে সকলের হৃদয়ে বর্তমান আছেন, তাহার আর সন্দেহ কি ?

জ্ঞানীতে এইটী বুঝিয়া দেখিলেন যে—পরস্পরের হুঃখ ও আনন্দ বোধক-
একটী অন্তঃকরণ বৃত্তি মানবে রহিয়াছে ! সে বৃত্তিটির দ্বারা মানবে সকল
জীবভাবের হুঃখ ও আনন্দবোধ করিয়া দয়া প্রভৃতি সাধ্বিক স্বভাবধর্মের হুঃখ-
কাতর ও আনন্দে হ্রষ্ট হইয়া জগতে জগৎকর্তার সত্তা বোধ করিয়া প্রেম-
মুগ্ধ হইয়া থাকে । সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তির নামই জ্ঞান । বৈদ্যরূপী হিংসা

যেযাদি পরিত্যাগে জীবে স্বধর্ম্মানুসারে ভক্তিময় হইয়া সর্বজীবের ঈশ্বরের সত্তার সহযোগে তাহাদের হৃদয়ে কাতর ও আনন্দে আনন্দিত হইয়া লীলাভয়ের লীলাভে প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে ।

শিঃ । ইহ জগতে আনন্দিত কে ?

জ্ঞঃ । বাহারা মূঢ়তম, তাহারা এক প্রকার আনন্দিত এবং বাহাদের “বুদ্ধি একেবারে প্রকৃতিভেদ করিয়া ঈশ্বরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহারাই সর্বতোভাবে আনন্দিত বলিতে হইবে । কিন্তু ঐ উভয় অবস্থার মধ্যবর্তী বাহারা থাকে, তাহাদেরই সংসারাদি নানা ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

মূঢ়তম বলিতে সারাসার বিবেক রহিত । অর্থাৎ বাহারা কি ধর্ম্ম বন্ধন, কি গম্যজ বন্ধন, কি বিষয় চিন্তা কোন প্রকার বন্ধনেই আবদ্ধ নহে । পশুদের জ্ঞান লক্ষ্য মাত্র লাভ করিয়া স্বভাবের অনুবর্তী আহার নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, মৈথুনাদি স্বাভাবিক বৃত্তির চরিতার্থ করে । তাহারা এক প্রকার দ্রবী । কারণ তাহারা আত্মার উন্নতি বা অধোগতির ভাবনা প্রাপ্ত হয় নাই । সংসার কৰ্ম্মবোধ করিতে পারে নাই । রিপু প্রভৃতিতে আক্রান্ত হতে, আশারও অনুবর্তী নহে । অতএব ব্লক্ষাদির ফলাদি, নদীর বারি প্রভৃতি আহার ও উপযুক্ত সময়ে রুচি ত্যাগাদি করিয়া থাকে এবং ঐহিক বা পরলৌকিক কোন চিন্তাতেই চিন্তিত হয় না । বাহার চিন্তা নাই, অন্তরে বাহার ভয় নাই, তাহার স্বপ্নের অভাব কি ? ইহাদের সংশয় কোন ক্রমেই উপস্থিত হইতে পারে না । বাহাদের বুদ্ধি কোন বিষয়ে পরিণত হয় নাই ; তাহারা বুদ্ধির চালনাও অক্ষম । বুদ্ধি ক্রমে পতিত হইলেই সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে । বাহাদের বুদ্ধির চালনা নাই, তাহাদের সংশয়ও নাই । আর সংশয় কাহার নাই ? বাহাদের বুদ্ধি একেবারে ঈশ্বরে লীন হইয়াছে । কৃতনিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না । তবে সংশয় কাহাদের হয় ? না, বাহার বুদ্ধির চালনা অর্থাৎ সাধনা করিতেছে । মূঢ় জনের জ্ঞান জ্ঞানপ্রভা শূন্য নহে, অথচ বিজ্ঞানময়ও নহে, এমন সাধক অবস্থার সংশয়রূপী ক্লেশ হয় । সংশয় একটী সাধারণ ক্লেশ নয়, কারণ জানিতেছি যে ঈশ্বর জ্ঞান বাতীত মুক্তি নাই ; কিন্তু ভৎসিত্বজিলাভ করিতে পারিতেছি না, ইহাপেক্ষা আর কি কষ্ট হইতে পারে ।

ইহাতে এই বুঝাইল যে, বাহারা সিন্ধু তাহারা স্মৃতি এবং বাহারা ঘোর মূঢ় তাহারা স্মৃতি । সাধকেরাই সংশয়াবিত্ত বুঝিতে হইবে ।

জগতে যতগুলি অনাত্ম ধর্ম অর্থাৎ কর্তৃত্বাদি স্মৃতি হুংখাদি দেখিতে পাওয়া যায় বা ভাগ্য উপস্থিত হইতে দেখা যায়, সে সমস্তের জন্য স্মৃতি হওয়া উচিত নয়, কারণ তাহারা অনাত্ম ধর্ম । জীব হইয়া জীব ধর্মকে অর্থাৎ জ্ঞান চৈতন্যাদিকে ত্যাগ করা যায় না ; এতদ্ব্যতীত সকল ধর্মকে পরি-
' ত্যাগ করা যায় । সেই নিয়মে বৈধা দ্বারা বিপদকে, উপদেশ দ্বারা সম্পদকে, শাস্তি দ্বারা হুংখকে, পরিভ্রতার দ্বারা পাপকে এবং যোগবল দ্বারা আহালাদি পক্ষ স্বভাবকে নাশ করিতে হয় । এই ভাবে জীবন অতিবাহিত করিলেই, জ্ঞানের জ্ঞানময় সংসার লীলা হইল বুঝিতে হইবে ।

শিঃ । “দৈব কর্তৃক বিড়ম্বিত”—এই দৈব কি ?

শুঃ । দৈব বলিতে দেবসম্বন্ধীয় । দেব বলিতে দিব অর্থাৎ স্বাভাবিক বা কৃত কর্মফল সমূহ যে স্থানে থাকে, সেই স্থানসংযুক্ত শক্তিকে দেব কহে । কর্মফল দ্বিবিধ ; স্বাভাবিক ও কৃত । মানবে স্বাধীন বৃত্তির অনুসারে যে অবস্থা বা বিভাগত কর্ম করিয়া বাসনার সংস্কার বা মালিমা করে, তাহাকে কৃত কর্মের ফল কহে । আর প্রাকৃতিক নিয়মে গ্রহাদির আকর্ষণে বা কালমাহাত্ম্যে যে সকল অনিয়ম জীব ভাগ্যে ষটে, তাহাকেই স্বাভাবিক কর্মফল কহে । এই উভয়বিধ কর্মফল বাসনার সহিত যে কালান্তরে সংগৃহীত হয় তাহাকে দৈব কহে । সেইরূপ দৈব দ্বিবিধ ; দৈব সম্ভূত ও অসম্ভব সম্বন্ধীয় । স্মৃতি ফলময় পরিণাম বাহ্য কালের দ্বারা জীব অদৃষ্টে সংঘটিত হয়, তাহাকে দেব-
• সম্ভূত দৈব কহে । আর গ্রহাদির আকর্ষণ বা নৈসর্গিক পরিণাম বা জীব বৃত্তির হেতু যে কর্মজাত ফল জীবভাগ্যে প্রকাশিত হয়, তাহাকেই অসম্ভব-
সম্ভূত দৈব কহে ।

ঐ দৈব দুই উপায়ে জীবের ভাগ্যে ক্রিয়মান হয় । একভাবে পূর্বজন্ম-জাত কর্মমতে, আর একভাবে ইহজাত কর্মমতে । এই উভয়াত্মক কর্মমতে জীবদুই দৈব প্রকাশ হইয়া জীবকে বদ্ধ ও মুক্ত করে । এ স্থলে যে, দৈবের দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, তাহাই উল্লেখ করা হইতেছে ।

জীবের অধর্মশীল হইলে তবে হুংখ পাইয়া থাকে এবং জীবের সেই হুংখ

নাশ করিবার নিমিত্ত সর্বদাই অল্পগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন।

এই হুঃখকে বিজ্ঞানে ক্লেশ কহে। জীবের আন্তরিক অভাবকে ক্লেশ কহে। জীব যদি আত্মস্বভাবে থাকে, তাহা হইলেই পরম আনন্দিত থাকে। সেই আনন্দে জ্ঞানশক্তির দ্বারা অন্তঃকরণে ক্রিয়মান হইলে জীব মুক্ত থাকে। দৈব অর্থাৎ জীবের হ্রুত্ব আপনার প্রভাবে জ্ঞান নাশ করিবার জন্ত বাসনার সহিত দিল্লিত হইয়া জ্ঞানকে জড়তা বাপন্ন করতঃ আপনি সক্রিয় হইয়া মেঘ-ক্লেশে জ্ঞানমূর্ত্যাকে আবরণ করতঃ অন্তঃকরণ অধিকার করে। অন্তঃকরণের অভিপ্রায় মতে জীব কর্ম্মী। অন্তঃকরণ হ্রুত্ব দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীবকে তাহার দাসত্ব করিতে হয়। সেই হ্রুত্ব হইতে জীব পূর্ব স্বভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একপ্রকার মহা স্বভাবে পতিত হয়। সেই অভাবটাই হুঃখ বা ক্লেশ। সেই অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বহু সাধনার আপনাকে কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞানপন্ন করিয়া অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করে; তাহাতেই যে আনন্দের ছায়া দেখিয়া জীব কর্ম্ম করে, সেই মহানন্দকে ক্লেশের শুভ অংশ বা সুখ কহে। আর যখন জ্ঞান একেবারে আবৃত থাকে, তাকে হুঃখ কহে। এই সুখ ও হুঃখ ব্যাঘাতের জন্ত জীবাত্মাকে ক্লান্ত হইয়া কখন সুখের আশ্রয়ের জন্ত কর্ম্ম করিতে হয়, কখন দৈবমতে মোহে পতিত হইয়া পুনরায় হুঃখে আসিতে হয়। এই সুখ ও হুঃখ উভয়ই ক্লেশ বা হুঃখমূলক। এই হুঃখ নাশ করিবার জন্ত যে আনন্দশক্তি সর্বদা তত্ত্বজ্ঞান মধ্যে বিচরণ করেন, তাহাকেই ঈশ্বরের অল্পগ্রহ কহে। কারণ হ্রুত্বকে ত্যাগ করিয়া সহজেই কুর্দৈবকে নাশ করত লোকে মঙ্গলময় সূর্যদেবের অধীন হইয়া আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। ইহাই দৈব ও হুঃখের ভাব বুঝিতে হইবে।

শিঃ। পার্থিব সন্তোষ নিত্য কি অনিত্য এবং এই সন্তোষ হইতে আনন্দ পাওয়া যায় কি না ?

শুঃ। মায়া বোধ্যাদিকে ঈশ্বরের পার্থিব ঐশ্বর্য্য কহে। পার্থিব বলিতে অসৎ বা অনিত্য। ঐ অনিত্য ঐশ্বর্য্য পাইয়া মানবগণ একেবারে উত্তম হইয়া নিত্যবস্তুরূপী হরিকে প্রত্যক্ষ করিতে বা অনুভব করিতে চাহে না। ইহায় ভাব এই যেঃ—লোকের পার্থিব ঐশ্বর্য্যরূপী ধনমদ, কামমদ, ভোগমদরূপী

অনিত্য ভাবে আত্ম বল দেখিয়া সহজে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে যে কোন নিত্য আনন্দ আছে এবং সেই আনন্দের যে নিত্য সত্তা আছে, তাহা স্থির করিতে পারে না। এটী মহাবোধের কথা। সাংখ্য শাস্ত্রকার এই পার্থিব সম্ভোগকে দুঃখের কারণ কহিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদীগণ এই সকলকে কেন অনিত্য কহিয়াছেন তাহা বলিতেছি। নিত্য ও অনিত্য এক বস্তুর অতীত ভাব বুদ্ধিতে হইবে। যেমন আলোক নিত্য এবং অন্ধকার ঐ নিত্য বস্তুর সঙ্গাংশ লইয়া প্রকাশ, কিন্তু তাহাতে সত্তা মাত্র নাই। তদ্রূপ স্ত্রীসম্ভোগ, বিষয়ভোগ, স্নেহ মমতাাদি এক মাত্র নিত্য আনন্দ হইতে প্রকাশ বটে, কিন্তু তাহাদের নিজ সত্তা নাই।

বাহ্যর আশ্রয় লইয়া অনিত্যকে দূর করা যায়, তাহাই নিত্য এবং বাহ্যতে মুক্ত হইলে আর জীবের ভ্রাসাধিক্য ভোগাশাখাকে না তাহাই নিত্য। লোকে সূচক আহার করণ, পরকণেই আহারের ইচ্ছা হইবে এবং তৎসহযোগে ভোগের বুদ্ধি হইবে। ঐ বুদ্ধি ভাবের সহিত অন্তঃকরণ আশার পরিণাম না দেখিয়া কত দুঃখ পাইবে। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, বাহ্যর সত্তার স্থির নাট, অতীতবে ইন্দ্রিয় মুক্ত মাত্র হওয়াতে ইচ্ছার বুদ্ধি হইতেছে। তাহাকে নিত্য কি উপায়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল দুঃখের অতীত যে আনন্দ আছে, তাহার ভ্রাসাধিক্য নাই। তাহার ছায়া মাত্র ঐ সকল সম্ভোগাদি দুঃখে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া লোকে উহাতে মুক্ত হইয়া থাকে।

এ সকল পরমার্থ যোগের বিষয় লিপি কোশলে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, তবে সামান্য ভাবে বুঝাইবার জন্য বলিতেছি। যতকণ জীবের চিন্তবৃত্তির স্থির না হয়, ততকণ জীব দুঃখের ভ্রাস বোধ করিতে পারে না। লোকে কামিনী সম্ভোগ কেন করে? না—তাহাতে একপ্রকার অলৌকিক সুখের আবির্ভাব হয়। যদি তৎকালে চিন্তের বিক্লিষ্ট ভাব জীব থাকে, তবন সে ঐ সুখ অশ্রুতব করিতে পারে না। যে সুখের আশায় লোকে কামমুগ্ধ হয়, সেই চিন্তা নিরোধক সুখটী আনন্দের ছায়া মাত্র। এই জন্য বিজ্ঞানবাদীরা কহেন যে আনন্দের ছায়া বলিয়া কখনও উহার তিরোভাব হয়, কিন্তু উহা যদি নিতাবস্থা হইত, তাহা হইলে সমভাবে থাকিত এবং তাহাতে জীবের দুঃখ প্রকাশ হইত না।

এই সকল ভাবকেই পার্থিব ঐশ্বর্য্য কহে, এই ঐশ্বর্য্যে জীব-সহজে আকৃষ্ট হইয়া তদ্ব্যবহিত নিত্য সত্তারূপী ঈশ্বরের উপলব্ধি করিতে পারে না।

অনেকে ভিজ্ঞানী করিতে পারেন :—ঐশিক সত্তা ঐরূপ অনিত্যের মধ্যে কেন থাকেন, এবং জীবকে কি তিনি সাবধান করিতে পারেন না ? তাহার উত্তরে বিজ্ঞানীরা কহেন যে :—সকল জীবাপেক্ষা মনুষ্যে একটি স্বাধীন বৃত্তির আবির্ভাব আছে। সেইটীতে মনুষ্য স্বভাব অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে। যে ঈশ্বর করুণা সকার করিয়া মানবকে এমন স্বাধীন করিয়াছেন ; তদপেক্ষা তাঁহার আর কি দেয় আছে। সেই স্বভাবের স্বাধীনতাই বিজ্ঞান-বৃত্তি, তদ্বারা জীব প্রত্যেক অবস্থার কারণ নির্দেশ করিয়া নিত্যানিত্য বোধ করিতে পারে। তবে যে সকলে পারে না, সেটী কেবল তাহাদের পূর্বজন্ম-জনিত অজ্ঞানতার বৃত্তিতে হইবে। এইরূপে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অনিত্যে জীব ঐশ্ববকে লক্ষ্য করিতে না পারায় ভ্রান্ত হইয়া অনিত্যেই মুক্ত হইতেছে।

শিঃ। বৈষম্য পথ কি রূপ ?

শুঃ। মানব জন্মটাই কেবল ঈশ্বরপথে ধাৰিত হইবার জন্য জীব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানবশ্রেণী ভগবৎ অনুভব শূন্য হইয়া দেহকেই আত্মা ভাবিয়া ঐকিক স্বথের অনুসারী হইয়া কেবলমাত্র বাহ্য কৰ্ম্মের উন্নতি সূচক নিবৃত্তি ও কাম্যকৰ্ম্মের অবনতি সূচক প্রবৃত্তিতে ধাবমান হয়, তাহাদেরই পাপও কহে। ঐ পাপওগণ যে যুক্তিতে নির্ভর করিয়া আপনাদের জ্ঞানকে চরিতার্থ কবে, তাহাকেই বৈষম্যপথ বলে। শমতা বাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই ধর্ম্ম মার্গকে বৈষম্যপথ কহে। এই বৈষম্য পথানুবর্তীগণের মধ্যে বাহার্য্য দেহের ও কাম্য কৰ্ম্মের উন্নতির জন্য নৌকিক সংবৃত্তিতে ধাবিত হয়, শাস্ত্রে তাহাদের দৌদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ পাপও বা ভগবৎ-ভক্তিহীন কহে। বাহার্য্য ইন্দ্রিয় সুখে নিরত হইয়া হৃৎ ও হৃৎকে স্বভাব জ্ঞান দ্বারা রিপু আদিতে আক্রান্ত হইয়া ভগবৎ-ভক্তিশূন্য হইয়া থাকে, তাহাদের পাপী পাপও কহে।

প্রথম শ্রেণীর বৈষম্য বর্ণ্য্যাবলম্বী পাপভীগণের কর্তব্য অতি পরিভ্রম্য হওয়াতে এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস হওয়াতে অদৃষ্ট অনেকাংশে পরিভ্রম্য হইয়া জন্ম জন্মান্তরে ভগবৎ-ভক্তি লাভ করিতে পারে, এই জন্য শাস্ত্রে তাহাদিগকে পাপীদের মধ্যে পূণ্যবান বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে। পাপ হইতে বৃত্তিকে এইরূপে শুদ্ধ প্রযুক্তি-

পন্ন করিবার জন্য যে নিয়ন্তা প্রকাশ হইয়াছিলেন, সেই অসীম করুণাময়
বার্ষিক জনের সাত্ত্বিক বৃত্তিপন্ন দেখিয়া আগ্নে তাঁহাকে ভগবানের—পাপনাশী
বুদ্ধাবতার বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ।

এই পাপী ও বুদ্ধগণকে পাষণ্ড কহে এবং তাহাদের প্রবৃত্তিগত ধর্মকে
বৈধর্ম্যাপন্ন কহে । বৈধর্ম্য পথেও শুদ্ধাচার প্রকাশিত আছে ।

শিঃ । তপ শব্দের উৎপত্তি কি রূপ ?

শুঃ । ঈশ্বরের নিশ্চয় স্বভাব হইতে যখন সন্তান স্বভাব প্রকাশ হইল ;
তখন তাঁহার সৃষ্টি তেজ কারণাবলীকে কার্যোপায়ী করিতে চেষ্টা করিল ।
হিম ও উত্তাপই তেজ । সংস্কৃতিই কারণ বা কারণ-বারি । মিশ্রিত ও তরলা-
বস্থা প্রলয়ান্তেও বিশ্বপ্রকাশ কালে কারণ শক্তি থাকেন বলিয়া, কবিগণ ঐ
অবস্থাকে বারি বা সাগর বলিয়া থাকেন । সৃষ্টিতেজ ও কারণ রহিল । সেই
সৃষ্টিতেজ বাহাতে কারণকে লইয়া কার্য্যপন্ন করিতে পারে, সেই স্বাভাবিক
ক্ষমতাকেই ব্রহ্মার তপস্তা বলিয়া পুরাণে কল্পিত । চৈতন্ত্য প্রবেশ না হইলে
কার্য্য প্রকাশ হইবার যো নাই, এই জন্য কার্য্যোপযোগী হইতে সৃষ্টি শক্তির
বিগল হইয়াছিল । যেমন এক কটাহ দ্বন্দ্ব উত্তাপ দিলে, উত্তাপ চৈতন্ত্য দ্বন্দ্বের
স্বিক্ত চৈতন্ত্যকে গ্রাস না করিলে উহাকে আপন বলে আনিয়া শুষ্ক স্বভাবে
লইতে পারে না ; তদ্রূপ সৃষ্টিশক্তি চৈতন্ত্য মিশ্রণ বিহনে কার্য্য অভিব্যক্ত
করিতে পারেন না । চৈতন্ত্য প্রবেশ করিলে কারণ পীড়িত হইয়া পরস্পর
আলোড়নে প্রথম যে শব্দ হয়, তাহাকেই কবির ল্পর্শের ঘোড়শ (ত) ও
একবিংশ (প) বর্ণ সংযোগী তপ শব্দ কহেন । তপ বলিতে অন্তর্গত তাবের
তাপন । এই অন্তর্গত ভাব পীড়িত করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ইহা
বিজ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াময় জীব মান্নাকে নান করিয়া সেই বিজ্ঞান জ্ঞাত
হইবার জন্য আপনাপন অন্তর তাপিত করিয়া বিজ্ঞান বুদ্ধি তাপিত করিয়া
লয়েন । তপস্তার বিধিতে চৈতন্ত্য ক্ষমতা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় বুদ্ধিতে হইবে ।

শিঃ । ব্রহ্মা সেই তপ শব্দ শুনিয়া কি রূপ তপস্তা করিলেন ?

শুঃ । ব্রহ্মা অখিল লোক প্রকাশক তপ করিলেন । ঐ দৌর্য্যিক তপস্বীর
বেশ সাজাইবার জন্য বায়ু ও মন এবং ইন্দ্রিয় বেধ কথা কহিলেন মাত্র, সেনী
প্রকৃত ভাব নহে । অর্থাৎ ব্রহ্মা তপ এই শব্দে কোথাও কিছু না দেখিতে

পাইয়া, নিগুণ ব্রহ্মের আদেশ ভাবিলেন । কোথাও কিছু না দেখিবার ভাব এই যে ঈশ্বরের আর কোন শক্তি তখনো প্রকাশ হয় নাই । অপর শক্তি বত-
করণ না ব্রহ্মাতে প্রকাশ হইবে, ততক্ষণ তিনি সৃষ্টির জন্ত তাপিত হইলে পুন-
র্বার ঈশ্বর অপর সত্ত্ব ভাব তাঁহাতে প্রকাশ করিবেন ।

শিঃ । ঈশ্বর ব্রহ্মাকে তপোরত দেখিয়া কিরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন ?

শুঃ । ভগবান্ তাঁহাকে আপনার অবস্থানীয় বৈকুণ্ঠলোক দেখাইলেন ।
যেখানে বিকারভাব একেবারে কুণ্ঠিত হয়, তাহাকে বৈকুণ্ঠ কহে । তথায় রজঃ,
তমঃ বা সত্ত্বের বিকার নাই । কালের বিক্রম নাই এবং মায়ার প্রকাশ নাই ।
সত্ত্ব অবস্থাই ত্রিগুণভাবাপন্ন । কালের বিক্রমই প্রলয় । মায়ার বলিতে সৃষ্টির
বিধান ।

সেই সকল বিকার ভাবাপন্ন বস্তু যথায় নাই এমন যে স্থান, তাহাকে বৈকুণ্ঠ
কহে । সেই বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান আর নাই, তথায় ক্লেশাদি কিছুই নাই,
তথায় রিপুপ্রাবল্য নাই । আত্মজ্ঞানীগণেরই সেই স্থানে বাস করিতে
পারেন । এই শ্রেষ্ঠ স্থান বুদ্ধিতে :—সত্ত্বগুণহীন ব্রহ্মাবস্থা বুদ্ধিতে হইবে ।
রিপুপ্রাবল্য বলিতে মায়ার । আত্মজ্ঞানী বলিতে তত্ত্ববেত্তা ।

সেই তত্ত্ববেত্তাগণের মুক্তি চতুর্কালযুক্ত । চাক্ষুশী দিকে সমভাবে অবস্থিত
হওনার অর্থাৎ সমদর্শন হওনের রূপকই চতুর্কালযুক্ত বুদ্ধিতে হইবে । আর
আর অলঙ্কারাদি ও বর্ণাদি কেবল প্রাশস্ত অবস্থার চিত্রমাত্র বুদ্ধিতে হইবে ।
ইহার গূঢ়ভাব এই যে যাহারা ভগবানের নিগুণাবস্থা বুদ্ধিতে পারিয়াছেন,
তাঁহারা সমদর্শন ও ভুবনমোহন অন্তঃকরণের গঠন সম্পন্ন এবং সুরাসুর পূজিত
হইয়াছেন । সুরাসুর বলিতে ইন্দ্রিয় ও রিপু । উহাদের স্তম্ভ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব
লাভ করাকে মুক্তাবস্থা বা বৈকুণ্ঠ বাসাবস্থা কহে । এই বৈকুণ্ঠ বাসের অর্থাৎ
মুক্তির যে রূপ বর্ণনা করা হইল, তাহা ইহা জীবনে হইলে জীবমুক্ত কহে । আর
সেহাতে ষটিলে আত্মার ঐ ভাবাপন্ন হওন বুঝায় ।

শিঃ । ব্রহ্মা সেই নিগুণ ঈশ্বরকে কি ভাবে দেখিলেন ?

শুঃ । বিদ্যা মহাবিদ্যা দি মায়ার দাব্বিকী শক্তি সমূহ । ঐ শক্তি সমূহ স্বতঃ
নিগুণ ঈশ্বর হইতে সৎপদমী হইয়া মায়ার নাম ধারণ করিয়াছেন । অতঃপর
বুদ্ধিতে চৈতন্যের পুরুষ শক্তি । বিদ্যান্ন বলিতে আদ্যময় । আদ্যময়ের সহিত

চৈতন্য পুরুষ শক্তি (যাহার দ্বারা পরে কাল চৈতন্যের অর্থাৎ অভিযুক্ত হইবে) তাঁহারা সেই নিষ্ঠুরাবস্থায়, নিকটে আকাশ দেখন সবিহ্বলভাবে শোভিত থাকে, ওজন শোভিত আছেন।

যথায় লক্ষী নানাবিধ বিভূতি লইয়া সেই উরুগায়ের পাদ পূজা করিতেছেন। বহুরূপে দ্বার লীলা গীত হয়, তাঁহাকে উরুগায় কহে। সেই লীলাধারের পাদ অর্থাৎ অংশ সমূহে লক্ষী অর্থাৎ মহাবিজ্ঞা সেবা করিতেছেন। বিজ্ঞাপিনী লক্ষী যিনি সরস্বতী বলিয়া প্রকাশিতা, তিনি স্বর্গের তাঁহার লীলা গান করিতেছেন। প্রকৃতির উৎপাদনই তাঁহার সেবা এবং প্রকৃতির শোভাই তাঁহার লীলাগান বুঝিতে হইবে। এই অবস্থাপন্ন নিষ্ঠুর ব্রহ্ম ভক্তগণের আরাধ্য।

‘ঐ রূপ অবস্থা হইতে নানা ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া ভগবান্ কাহাতেও আসক্ত না হইয়াই সেই নিজধাম যে বৈকুণ্ঠ, তথায় অবস্থান করিতেছেন। ইহার ভাবে এই বুঝা গেল, ঐশ্বর ব্রহ্মকে সন্তুষ্ট দেখাইয়া ও আপনি যে নিষ্ঠুর-ভাবে ব্রহ্ম হইতে অতীত আছেন, ইহাই ব্রহ্ম দেখিলেন।

শিঃ। ঐশ্বর ব্রহ্ম ক কিরূপ প্রত্যাশে করিয়াছিলেন ?

শুঃ। তপস্বাই ভগবানের শক্তি। বেদ মধ্যে তপস্বাকে জ্ঞানময় কহে। সেই জ্ঞানই ঐশিক শক্তিরূপে সর্বত্র বর্তমান। উহাই ঐশ্বর বোধ করাইয়া দেয়। ঐ জ্ঞানই চৈতন্য। জ্ঞানেতে সৃষ্টি সংহার ও পালন হইয়া থাকে। ঐশ্বরের সৃষ্টিসংহার পালনকারিণী চৈতন্যশক্তি তাহাই স্রষ্টারূপী ব্রহ্মকে কণ্ঠে বিমোহিত দেখিয়াছিলেন। কণ্ঠ বিমোহিত বলিতে স্বভাব বা সৃষ্টি প্রকাশ হীন। চৈতন্য না মিশিলে কণ্ঠ প্রকাশ হয় না। সেই চৈতন্যপ্রকাশই পুরাণে বিষ্ণুর তপোদান বলিয়া কল্পিত বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মণ ! অমৃতবর্ষিক ও পরম গোপনীয় তত্ত্বসংযুক্ত সমবোধক জ্ঞান এবং তাহার সাধনা বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমি যে রূপী, আমি যে অবস্থাপন্ন, আমি যে ভাবে স্তব কর্ণাদি প্রকাশ করিয়া থাকি ; আমার অন্তরে তুমি সেই সমস্ত জ্ঞাত হও। হে ব্রহ্মণ ! যখন হৃদয় স্তব ও তাহাদের কারণাদি বিচ্ছিন্নই প্রকাশ ছিল না ; তখন আমিই ছিলাম ; পরে বাহ্য হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ হইল, তাহাও আমি হইতেছি ; পরে বাহ্যে এই বিশ্বের প্রায় হইবে, তাহাও আমি হইতেছি জানিবে।

শিঃ। মায়া যখন লোককে ভুগাইয়া ভ্রমে পতিত করায়, তখন মায়া কিস্তি ঐশ্বরবিভূতি বা ঐশ্বরশক্তি হইতে পারে ?

শুঃ। প্রকাশ যেমন সত্য বস্তু এবং তাহার অপ্রকাশই অন্ধকার ; ইহাতে লোকে অন্ধকারকে যে পদার্থ বলিয়া বোধ করে, সে কেবল ঐ প্রকাশরূপী সত্য বস্তুর সম্বন্ধ থাকি প্রযুক্ত, নিজে অন্ধকারের কোন সত্য নাই ; তদ্রূপ এই জগতে সং বস্তুর আশ্রিত হইয়া যে মিথ্যাশক্তি সত্যের তার প্রতিভাত হয় তাহাকেই মায়া কহে। লোকে যেমন তত্ত্ববোধ হইলে অন্ধকারকে সং বস্তু বলিয়া বোধ করেন না অথচ প্রকাশ স্বভাব হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ সত্যতত্ত্ব না বুঝিয়া ঐ সত্যবস্তুর স্বভাব প্রকাশিত নিত্যবস্তুকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করে মাত্র। এইটী মায়া বলিয়া জানিও, এ বিচার বিজ্ঞান পোষ্য।

শিঃ। প্রকাশ হইতে মিথ্যাত্ব অন্ধকার যে রূপ উৎপত্তি, মায়াও তদ্রূপ মিথ্যা। ইহাতে এই জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে আলোক তত্ত্ববোধ হইলে যেমন অন্ধকারকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় ; তদ্রূপ ঐশ্বরের প্রকাশ তত্ত্ব কৈ ?

শুঃ। মহাত্মত সমষ্টিতে যেমন জগৎ ও জীব হইয়াছে অর্থাৎ জীব ও জীবের কারণ হইয়া সর্বত্র বর্তমান আছে, ঐশ্বরও তদ্রূপ সকলের মধ্যে কার্যরূপে এবং সকলের বাহিরে কারণরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। ইহার বৈজ্ঞানিক ভাব এইঃ—ঐশ্বরই সকলের আত্মা। সেই ঐশ্বর হইতেই পঞ্চভূতাদির বিকার হইয়াছে। ঐ পঞ্চ ভূতাদি যে সৃষ্ণকারণ হইতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও আত্মা। সেই আত্মাই সত্য এবং ঐশ্বর, আর সকল তাহার বিকার বা মিথ্যা। সেই মিথ্যাটী মায়া। সেই মায়ার লোকে মুখ্ হয় কি রূপ ? তাহার দৃষ্টান্ত এইঃ—যেমন একটা শিশুকে দেখিয়া পিতা মাতা মুখ্ হয়। ঐ শিশুর হাসিতে, অঙ্গ শোভায় পিতা মাতা আনন্দিত ও ঐ শিশুর মৃত্যুতে পিতা মাতা একেবারে শোকাবিত হয়। এই আনন্দ ও শোকই একত্রে মিশিয়া মোহনামে শান্তে নির্দিষ্ট। প্রথমে শিশুটিকে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উহাতে ঐশ্বর জীবরূপে আছেন এবং সেই ঐশ্বরের বিকারে উহার দেহ হইয়াছে। ঐ দেহ স্বভাবে উহা হাসিতেছে নাচিতেছে। এক্ষণে তত্ত্ববিদ পিতা যদি উহার জীবন রক্ষা কর্তব্য এই ভাবিয়া লালন পালন করেন, তাহা হইলে তিনি শিশুর অনিত্যরূপে, অল্পর শব্দে, জেহরমে, মনোহর গঠনে ভুলিবে না, কেবল জীবটী পালন

লক্ষ্যতোভাবে কর্তব্য জাবিহা, রূপাদিতে অমাসক্ত হইয়া থাকিতেন।
সেহাদিরূপী মিথ্যাবস্তু তাহাকে জড়াছুত করিতে পারিত না। কিন্তু তৎ বোধ
না হইলে শিশুর জীবন রক্ষা বোধ হউক না হউক তাহার গঠনের স্বেচ্ছাই
পিতা মাতা ভুলিয়া সেই গঠনের বিলম্বে ক্রন্দনে উন্মত্ত হয়। সংরূপী আত্মার
বিকাশের প্রকাশ ভূতাদি হইতে প্রকাশিত, যে অনিত্য রূপাদি তাহাতে লোকে
মুগ্ধ হয় বাগিয়া এহলে মায়ারূপী মিথ্যা বস্তু জগতে আছে প্রমাণিত হইল, এবং
তাহাতে যাহারা মুগ্ধ হয়, তাহারা ভ্রমে পতিত থাকে তাহাও প্রমাণ হইল এবং
হহাতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয় যে মায়াদ্বারা লোকে মুগ্ধ হয়, কিন্তু লোকে আপন
স্বভাবে তাহাতে মুগ্ধ থাকে। অতএব আত্মাই দেহের প্রধান কারণ তাহা
না হইলে কিছুই সৃষ্ট বাগিয়া বোধ হয় না; সেই আত্মাবোধ হইলে কাহারো
মিথ্যাজুত রূপাদি সম্পন্ন সৃষ্টিতে মুগ্ধ হইতে হয় না।

শিঃ। ব্রহ্মতত্ত্বরূপী লক্ষণ কয় প্রকার?

শুঃ। দশ প্রকার যথাঃ—কারণ সৃষ্টিকেই বিসর্গ কহে। বৈকুণ্ঠ বিজয়
বলিতে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত। সেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিই জীবের পক্ষে স্থান অর্থাৎ আধার
বা স্থিতি। ঈশ্বর যে চৈতন্যোদয়রূপে জীবের প্রতি রূপা করেন, তাহাই পোষণ
বা পালন। প্রত্যেক যুগান্তরে ঈশ্বর হইতে জীব যেভাবে স্বভাব প্রাপ্ত হয়,
সেই স্বভাবকেই ধর্ম কহে। ঐ জীব ধর্ম প্রকাশক কালকে মনস্তর কহে।
অসৃষ্ট বা বাসনাযুক্ত স্বভাবের পরিণামকে অর্থাৎ কর্মের উন্নতি ও অবনতি
বিধানকে উতি কহে। প্রণয়কে নিরোধ কহে। মায়াভাগ পূর্বক স্বরূপে
অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে (নিগুণভাবে) অবস্থানের নাম মুক্তি। এক ব্রহ্ম অর্থাৎ
নিগুণ ব্যাপ্তিই আশ্রয় হইতেছে।

শিঃ। কাল দ্বারা কি রূপে লয় হয়?

শুঃ। কালদ্বারা এই জগৎ পালিত, বদ্ধিত ও ছড় হইয়া থাকে। সেই
কাল শক্তির দ্বারা মায়া মধ্যগত সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোনিমক গুণত্রয় ক্রিয়াপর
হইয়া এই ভূত প্রপঞ্চের সহিত এই জীব প্রপঞ্চের কারণ প্রকাশ করে। সেই
সত্ত্বগুণ দ্বারা ত্রিধিকচৈতন্য আকর্ষিত হইলে কাল দ্বারা তাহাই লুপ্ত হইয়া
জগৎকে চৈতন্যময় করিয়া ফেলে। ক্রমে সেই সত্ত্বাংশ রজো ও তমোশ্বে
মিশ্রিত হইলে সত্ত্বের পূর্ণ সত্তা লোপ হইয়া যায়। যেমন সরোবরের

অধ্যাত্মে একবার মাত্র হস্ত দিয়া জল আলোড়ন করিলে তাহা হইতে এক প্রকার গোলক তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। ক্রমে সেই তরঙ্গের গোল রেখা ক্ষুদ্র আয়তন হইতে বৃহৎ ব্যাপ্ত হইয়া সরোবরের সীমা পর্যন্ত গমন করিয়া লয় হইয়া যায়। হস্তের শক্তি সরোবরের তরঙ্গ উৎপাদক জলীয়াংশ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া চক্ররেখা উৎপন্ন করে, সেইটাই তরঙ্গপক্ষে মুখ্যাংশ বুঝিতে হইবে। সেই মুখ্য অংশ ক্ষুদ্র অংশকে আশ্রয় করিয়া পেষণ ক্রমে যেমন বৃহৎ তরঙ্গরেখা উৎপন্ন হইলে, তাহাতে প্রথমোৎপন্ন মুখ্য রেখার লয় হয়, সেই লয়ের সহিত হস্তদ্বারা আলোড়িত তৎকালীন তরঙ্গ পক্ষের কারণ শক্তিরও লয় হয়, তদুপাঙ্গীধর কাল দ্বারা ক্ষুদ্র সত্ত্বগুণের আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া মানব চৈতন্ত্রে আত্মবিষ প্রকাশ করেন। ইহাই জীৱের আবির্ভাব অবস্থা। ক্রমে সেই চৈতন্ত্র যেমন বিজ্ঞান অবস্থা হইতে ধ্যামধ্যগত হইয়া স্থূলভাবে ত্রিপুর প্রভৃতি অজ্ঞানমরমে পরিণত হয়, সত্ত্বগুণেরও তৎসহযোগে লয় হয়। সত্ত্বের লয়ের সহিত তৎপ্রকাশক কারণশক্তি স্বরূপ ত্রৈশিক আবির্ভাবরূপী বিজ্ঞান চৈতন্ত্রেরও লয় হইয়া থাকে। এ সমস্ত কালকৃত গুণ বুঝিতে হইবে।

কাল দ্বারা জগতের অভাব প্রতিকর্মেই পূরণ হইতেছে। সেই পূরণাংশ জগৎ পক্ষে মহাকারণাংশ হইতে কাল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্তই পুরাণে কহে যে যখন ধর্মাংশ ক্রমে স্থূল হইয়া অধর্মময় হইয়া যায়, তখন মানব চৈতন্ত্র একেবারে হীনদীপ্তিমান হইয়া যায়। সেই সময়ে কালই আবার পূর্ণ কারণ প্রকাশ করিবার জন্ত পুনরায় জীৱের সত্তাকে আকর্ষণ করত কারণ মধ্যগত করিয়া থাকে। ঐ কারণই সত্ত্বগুণ :—জীৱের সত্তাই পরমাত্মা বা বিজ্ঞান চৈতন্ত্র।

শিঃ। জীব দেহের কয় প্রকার অবস্থা ?

শুঃ। তিন প্রকার যথা :—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক। জীবকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু জীবের তিনটি অবস্থা প্রত্যক্ষ হওয়াতে তিনি যে অলঙ্কিতভাবে বর্তমান আছেন, তাহার প্রমাণ হয়। এই দেহের তিনটি অবস্থায় একটি মর্ককর্তা প্রমাণ হয়। সেই মর্কর্তার সকল কর্মে মতি

হয়, তাহাতেই চক্ষু কর্ণাদি হস্তপদাদি ক্রিয়মাণ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় । সেইটাই আধ্যাত্মিক অবস্থা । ঐ চক্ষু কর্ণাদিকে ক্রিয়মাণ করিতেও বিভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব বিচারে পাওয়া যায় ; কারণ জীবন সম্বন্ধে অনেকে পক্ষ, কাণ ইত্যাদি হইয়া থাকে । ঐ শক্তির অস্তিত্বের নাম আধিদৈবিকাংশ । পুরুষোক্ত কৰ্ত্তৃত্বাংশ ও শক্তি অংশ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত অর্থাৎ বিভিন্নভাবে ক্রিয়মাণ যে অংশের সাহায্যে প্রকাশ পায়, তাহাই আধিভৌতিক অর্থাৎ ভূত সন্মিলনাংশ বুঝতে হইবে । এই তিনটি অবস্থাই সেই একমাত্র জীবের উপাধি । অর্থাৎ যে পরম জ্যোতির দ্বারা ঐ তিনটি দৈহিক ভাব সম্ভব হইয়া দেহরূপে বর্তমান হয়, তাহাকেই জীব কহে ।

শিঃ । ঐ তিনটি স্বভাব যখন ভিন্ন চৈতন্যাংশ হইতে প্রকাশ, তখন উহার মধ্যে জীব বলিয়া কোন বস্তু থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

শুঃ । যদি ঐ তিনটি অবস্থা স্ব স্ব স্বভাবে এই দেহ যাত্রা করিত, তাহা হইলে একের অভাবে অপরের প্রকাশ কেন লোপ হইবে ? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি যদি থাকে, কিন্তু ভৌতিক দেহ না থাকে, তবে দেহের গঠন অসম্ভব ; আর ইন্দ্রিয় শক্তিও ভৌতিকদেহে থাকিলেও, যদি শবাকার দেহ হয়, পরম জ্যোতিঃরূপী জীব না থাকে, তবে উহাদের প্রকাশ কৈ হয়, ইহাতে স্থির প্রমাণ যে জীবরূপী ভোক্তা আছে । আর সেই ভোক্তা পরমাত্মার আশ্রয়ে আশ্রিত । সেই পরমাত্মা অনুভব করিতে হইলে ঐ তিন অবস্থা যে অবস্থা হইতে প্রকাশ হইয়াছে সেই অবস্থার ভাবনা করিতে হয় ; তাহাই পরমাত্মা বলিয়া প্রতি প্রতীতিতে কহে ।

শিঃ । আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই তিন ভাব ও এই জগৎ এবং জীব কিরূপে সেই ঈশ্বর হইতে প্রকাশ হইয়াছে ?

শুঃ । সেই বিরাট পুরুষ যখন কারণাণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন, তখন তিনি স্বয়ং আপনার আধারস্থান ইচ্ছা করিয়া পরিণত অর্প স্বরূপ করিলেন । কারণাণ্ড বলিতে পঞ্চভূত সূক্ষ্মাংশ, অহংকারাংশ, ও মহত্ত্বাংশ এই সপ্তাবরণ বেষ্টিত কারণময় জগৎ, তাহাতে যেমন ঈশ্বর সঙ্গতভাবে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন ঐ কারণাংশ কার্য্যতে পরিণত হইতে সকলে মিলিত হইয়া গেল । সেই মিলিত অংশকে অণ বা তত্ত্ব কহে । ইনিই সর্ব প্রাণী আত্মা । ভূতযথো

ভূতাত্মা, জীবনমধ্যে জীবাণু, এবং মহত্ত্বের মধ্যে কারণাত্মা নামে ত্রিবিধ বিষ্ণু
আ সহস্র মন্তক হস্ত পদবান্ বলিয়া পুরাণে ও বিজ্ঞানে কল্পিত।

সেই ভগবান্ যখন আমি বহু হইব বলিয়া ঘোষণায়া হইতে গালোথান
করিলেন, তখন তিনি নিজ হিরণ্ময় বীৰ্য্যকে মায়ার দ্বারা তিনভাগে বিভাগ
করিলেন। সেই ত্রিণী বীৰ্য্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক নামে
বিখ্যাত। হিরণ্ময় বীৰ্য্য বলিতে কারণময় তত্ত্ব। মায়ী বলিতে এস্থলে বাসনা
শক্তি। আমি বহু হইব এই বাসনারূপী মায়ার দ্বারা জৈবর কারণতত্ত্বকে
ত্রিধা করিলেন। ঐ ত্রিণীই আধ্যাত্মিকাদি নামে কথিত।

কারণ-মধ্যগত জৈবরের শরীরে যে আকাশ ছিল; তন্মধ্যে জৈবর কার্য্য
ব্যাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে ওজঃ, সহঃ, বল প্রকাশ হইল; এবং
উহাদের সূত্রাত্মা প্রাণের প্রকাশ হইল। “আকাশ বলিতে ব্যবধান”।
কোন ব্যবধান না প্রকাশ করিলে কার্য্য কি উপায়ে হইতে পারে। ঐ শূন্য
নামক ব্যবধান তাহার শরীর মধ্যে বলা হইয়াছে। ঐ ব্যবধানে কার্য্যশক্তি
ও তর্রিষোজক শক্তি প্রকাশ হইল। ঐ তিনটি কার্য্য শক্তির মধ্যে ওজঃ
হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, ইনিই আধিদৈবিক। সহঃ হইতে মন শক্তি; ইনিই
আধ্যাত্মিক। বল হইতে দেহশক্তি অর্থাৎ ভূত-সংলগ্নশক্তি, ইনিই আদি-
ভৌতিক নামে কল্পিত। ঐ ত্রিশক্তি সংযোজক ও করণক একটি সূক্ষ্মতম
প্রধান শক্তি আছে, তাহাকে প্রাণ কহে। এই প্রাণই জীবশক্তি। ইহাতে
জীব ও জীবের উপাধিরূপী ত্রিভাব প্রমাণ হইল বৃদ্ধিতে হইবে।

সকল জন্তুতেই অর্থাৎ জীবদেহেতেই প্রাণ চেষ্টাযুক্ত, হইলেই ইন্দ্রিয়াদি
চেষ্টাযুক্ত হয় এবং প্রভূগণের অধুবর্তী যেমন তৃত্যগণ, তদ্রূপ প্রাণ চেষ্টাহীন
হইলে ইন্দ্রিয়াদিও চেষ্টাহীন হইয়া থাকে।

শিঃ। জীবদেহে ইন্দ্রিয়াদি কিরূপে আবির্ভাব হইল ?

জঃ। প্রাণ অন্তরে চালিত হইলেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রকাশ, এবং সেই
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের পানীয় পান ও আহারীয় আহারার্থে প্রথমে মুখের
আবির্ভাব হয়।

সেই মুখ হইতে তালু প্রকাশ হয়। রসনা নামক ইন্দ্রিয় তথায় উৎ-
পন্ন হয়; সেই তালুতে নানাবিধ রসের উৎপত্তি জিহ্বার বোধ হইয়া থাকে।

জীব কথা কহিতে ইচ্ছা হইলে মুখ মধ্যে অগ্নি প্রকাশ হয়, সেই তেজ হইতে বাক্য প্রকাশ হয়। ঐ তেজ তালু প্রকাশ্য রসে চিরকালই নিরুদ্ধ থাকিয়া প্রকাশ পায়।

জীব বায়ু চাণন করিতে ইচ্ছা করিলে নাসিকা নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়, তিনি আত্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলে বায়ুই তথায় গন্ধ বহন করে।

জীব যখন প্রকাশ শূন্য আপনার দেহকে প্রকাশ রূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন উভয় চক্ষুর প্রকাশ হয়। তাহার মধ্যে যে জ্যোতিশক্তি আছে, তাহাই সর্ব রূপের আকার গ্রহণ করে।

আত্মার ঋষিগণকৃত শব্দ (বেদ) বোধ করিতে ইচ্ছা হইলে কণ প্রকাশ হয়। তাহাতে দিগ্‌বোধক শ্রোত্রশক্তি আবির্ভূত হইয়া শব্দ বেদে গ্রহণ করিয়া থাকে।

কোন বস্তুর মুহূর্ত্ত, কাঠিগ্র, লঘুত্ব ও গুরুত্ব এবং উষ্ণ নীলতা অনুভব করিবার জন্য জীবের অঙ্গে স্বকীয় প্রকাশ হয়। সেই স্বকীয় লোম সমূহ পাকে এবং তাহার অন্তরে ও বাহিরে বায়ু ব্যাপ্ত থাকায় বায়ুর স্পর্শ গুণই প্রাপ্ত হয়।

জীবের নানা কৰ্ম্ম করিতে ইচ্ছা হইলে হস্ত নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়; তাহাতে আদান প্রদানাদির আশ্রয়ীভূত বল নামক শক্তি অবস্থান করে।

সেই জীব অভিষ্ট কামনা পরিপূরণার্থে গতির ইচ্ছা করিলে পাদ অংশ প্রকাশ হয়। সেই পদে স্রস হরি অর্থাৎ যজ্ঞশক্তি বর্ত্তমান থাকেন। তদ্বারা মনুষ্যাগণে যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম আহরণ করিয়া থাকে।

ব্যাপ্য। এই পদ ইন্দ্রিয় প্রকাশক ভাবটী কিঞ্চিৎ গূঢ়, তজ্জন্য ব্যাপ্য আবশ্যক। জীব আপন বাসনার দ্বারা ভোগযজ্ঞরূপী ইন্দ্রিয়াদি আপন ইচ্ছাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ইন্দ্রিয়াদিই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিভাবে প্রাতি জীবদেহে প্রকাশিত আছে। যখন জীব অভিষ্ট কামনার গতি ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ইষ্টস্থানে গমন বা ব্রহ্ম সন্দর্শন সমস্তই সেই গতি নামক গমনরূপিনী আকর্ষণী শক্তির দ্বারা হইয়া থাকে। এই গতিই যোগমার্গে অলঙ্কারাবে সর্বত্র বিচরণ করিতে পারে। এই গতির দ্বারা ব্রহ্মগতি লাভ করাইবার জন্য যজ্ঞরূপী ব্রহ্মসাধন কৰ্ম্মের সাধন সঙ্গ্রহ আহরণ করিয়া থাকেন। এই গতি জীব

রাসনার মধ্যে ব্রহ্মপথ ধাবিত হয় বলিয়া বিষ্ণু বক্ত অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিরূপে ইহাতে অবস্থিত আছেন । প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াদিতে অপরাপর শক্তি আছে ।

সেইজীব ; অপত্য উৎপাদন আনন্দানুভব এবং স্বর্গাদি লাভ বাসনা করিলে শিল্প প্রকাশ হয় । তন্মধ্যে জী সন্তোগ জনিত সুখ ও পূর্বোক্ত অশক্তাদির প্রকাশক উপস্থ নৈমিক শক্তির প্রকাশ হয় ।

শরীরগত অসারংশ ভাগ করিতে ইচ্ছা করিলে জীবের জ্ঞেয়শক্তি প্রকাশ হয় । তাহাতে পায়ুশক্তি প্রকাশ হয় । ঐ গুদ ও পায়ুর অধিষ্ঠাতা শক্তি স্বরূপ মিত্র শক্তি তথায় অবস্থান করে ।

সেই জীবের দেহাত্মক গমনের সুবিধার জন্য নাভিদ্বারে অপান শক্তির প্রকাশ আছে, তাহা হইতে এক দেহ সম্বন্ধ হইতে সম্বন্ধ পৃথক্কারী মৃত্যুর প্রকাশ হইয়া থাকে ।

সেই জীবের অন্নপানাদি কার্যের জন্য কৃষ্ণি ও তন্মধ্যগত অন্ন এবং নাড়ির প্রকাশ হয় । নদী ও সমুদ্রেই তাহাদের শক্তি এবং উহাদের দ্বারা তৃষ্ণা ও পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা । উদরের আধার স্থানকে কৃষ্ণি কহে । আহাৰাদি গৃহীত যে যন্ত্রের দ্বারা হয়, তাহাকে অন্ন কহে এবং পানাদি যে যন্ত্র দ্বারা গৃহীত হয় তাহাকে নাড়ী কহে । নদী বলিতে শ্রোতময়ী শক্তি । সাগর বলিতে অসীম রস শক্তি । অন্নাদিতে শ্রোতের প্রয়োজন হয়, এই জন্য অন্ত্রের শক্তিকে বিজ্ঞানে নদী কহে । এবং অসীম রসপানীয় দ্বারা আকৃত হয় এইজন্য নাড়ীর শক্তিকে সাগর কহে । উদর চেষ্টা পূরণ হইলেই তৃষ্ণা হয় । রসের পবিত্র পরিণামকে পুষ্টি কহে ।

মায়াযুক্ত আত্মার অর্থাৎ জীবের চিন্তা করিতে হইলে হৃদয় প্রকাশ হয় ; তথায় মনরূপী যন্ত্রশক্তির প্রকাশ হয় এবং সংকল্পাত্মক কামিনাই তথাকার অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে ।

ত্বক্, চৰ্ম্ম (হৃদয় ও হৃৎতাবের ভেদমাত্র), মাংস, ঝধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি ; এই সপ্ত ধাতু, ভূমি, জল ও তেজোময় হইতেছে ; আর প্রাণ শক্তিটা বোম, বায়ু ও বায়িময় হইতেছে । অর্থাৎ দেহের সপ্তধাতু, এবং প্রাণ সমস্তই গন্ধভূতময় হইতেছে ।

ইন্দ্রিয় সমূহ ও গুণ সমূহের অধীন হইতেছে, গুণ সমূহও ভূতাদি হইতে প্রকাশ । (গুণ বলিতে শব্দাদি পঞ্চ মাত্রা) ভূত সমূহ অহংকার হইতে প্রকাশ হইয়াছে । এই সকলের অর্থাৎ অহংকারের বিকারেই মন ও বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে মনই সকল বিকারের সূক্ষ্মতম স্বরূপ আর বুদ্ধিই ভূতাদি তৎ বোধক বিজ্ঞানরূপিনী হইতোছে ; এই জন্ত সকলের সূক্ষ্মাবস্থা মন এবং বুদ্ধি । মনের দ্বারা স্থূল অনুভব করা যায় এবং বুদ্ধি দ্বারা তাহার বিচার করা যায় ।

এই যে মহী হইতে পঞ্চভূত, অহংকার, মহতত্ত্ব এবং প্রধান এই অষ্ট আবরণ ; ইহাই ভগবানের স্মারূপ হইতেছে ।

স্মূল দেহের কারণ স্বরূপ যে সেই সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহা অব্যক্ত ; বর্ণ আকারাদি হীন ; উৎপত্তি স্থিতি হীন ; নিত্য এবং বাক্য মনে আগোচর হইতেছে ।

আমি যে তোমাকে ভগবানের উভয় রূপের কথা বলিলাম, ইহারাত্ত মায়ার দ্বারা কল্পিত অর্থাৎ মায়ী সহযোগে প্রকাশিত করে, মায়ী ত্যাগ করিলে ঈশ্বর উপলব্ধি হওয়া দুষ্কর । এই জন্ত পণ্ডিতগণ উহাদের নিত্য বা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না ।

শিঃ । এই জীবের মধ্যে কেহ দ্বিপদ, কেহ চতুষ্পদ এবং তাহার ভিন্নতাবধারণ করে কেন ?

গুঃ । মায়ার দ্বারা ঈশ্বর আপনাতে কাল, কৰ্ম্ম ও স্বভাবের আবির্ভাব করিলেন । ঈশ্বরেচ্ছার রূপান্তরই মায়ী ; ঐ মায়ীতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রকাশ হয় । ঈশ্বর ঐ তিন উপাদান তিন গুণের আকর্ষণে মায়ী হইতে পাইয়া তাহাতে সংলিপ্ত হইলে তাহাদের ঈশ্বর মিলনে যে প্রকার পরিণত হইল, সেই পরিণতির বিভিন্নতাই কাল, কৰ্ম্ম ও স্বভাব নামে বিজ্ঞানে বিখ্যাত হইল ।

মায়ী জাত গুণ হইতে জীব, আবরণ হ্রচক ছয়টি দ্রব্য পাইলেন । ক্রিয়া প্রকাশরূপী জ্ঞান পাইলেন এবং আপনার বাসনা পালনের জন্ত ক্রিয়রূপী ইন্দ্রিয় পাইলেন । কোন্ ভাবে সেই জীব অবস্থিত হন বা কোন্ ভাবেই দ্রব্যাদির পরিণতি হয়, ইহা আলোচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানে বুদ্ধিরা দেখিলে জীবের সহিত আরও তিনটি নিত্য ঐশ্বিক শক্তি জীবের স্বভাবে মিশ্রিত রহি-

যাচ্ছে দেখা যায়। ঐ তিনটির মধ্যে একটীতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে ক্রিয়াধর করিয়া মিশ্রিত করিতেছে। তাহাই কাল নামে অবস্থিত, শুদ্ধারা বর্জন হ্রাস ইত্যাদি প্রকাশ হয়। অপরটি অদৃষ্টভাব। অদৃষ্ট বলিতে ঈশ্বরের রূপগ্রাহিবী ভেজ। ঐ ভেজই বাসনাকে বশীভূত করিয়া রাখে। ঐ অদৃষ্টকে কৰ্ম্ম কহে। সেই অদৃষ্টবশতঃ কোন জীব গো, কোন জীব মনুষ্যদেহ বা ছাগরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। তৃতীয় নিত্য ভেজটীকে স্বভাব কহে। ইহা দ্বারা জীবের বাসনার পরিণতি হয়। অশ্বের স্বভাবে অশ্বের বাসনা চালিত হয়। মনুষ্যের স্বভাবে মনুষ্য বাসনা চালিত হয়। ঐ অদৃষ্ট বা কৰ্ম্মদ্বারা জীব নামে মায়ী ঈশ্বর নানাভাবে রূপান্তরিত হইলেন। কাল দ্বারা গুণের ক্ষোভে সেই রূপ প্রকাশ হইল, এবং স্বভাবে জীবের বাসনাকে অদৃষ্টানুগারে পরিচালিত করিল। ইহাতেই মনুষ্য-মধ্যগত আত্মা এবং গো-মধ্যগত আত্মা এত ভিন্ন ভাব ধারণ করে।

শিঃ। ঈশ্বরের স্বকৰ্ম্মক অবস্থা কাহাকে বলে ?

শুঃ। পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের স্বকৰ্ম্মক অবস্থাকেই ভাল বলেন। ঈশ্বরই ব্রহ্মাদিরূপ ধারণ করিয়া শ্রানিগণের রূপ-গুণ-কৰ্ম্মাদি বিবেচনায় বাচক বা নির্দেশভাবে নাম ও বাচ্য বা বোধক ভাবে রূপ কৰ্ম্মাদি সৃজন করিয়াছেন মাত্র। তিনি মায়াতে পতিত হইয়া স্বকৰ্ম্মক (জীবাদি) হইয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি স্বকৰ্ম্মক ও পরমেশ্বর হইতেছেন।

(সেই ভগবান্ গুণ রূপাদি ভেদে বাচ্য বাচক বিবেচনায় নিম্নলিখিত সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন) সেই ভগবান্-প্রজাপতি, মনু, দেব, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধৰ্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, গৃহক, কিন্নর, অঙ্গর, নাগ, সর্প, কিন্নর, কুম্ভ, মনুষ্য, মাতৃগণ, রক্ষ, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কুম্ভাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পক্ষ বৃক্ষ, গিরি সরীসৃপ প্রভৃতিকে বাচ্য বাচক ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন দ্বিবিধ (স্বাবর জন্ম) ও চতুর্বিধ (জরায়ুজ, স্বেদজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ) জল স্থল আকাশবাণী জীবগণকেও তিনি ঐ বাচ্য বাচক ভাবে সৃজন করিয়াছেন।

শিঃ। জীব জন্ম মধ্যে শ্রেষ্ঠ জন্ম কাহাকে বলা যায় ?

শুঃ। যাহার আজীবন সংকল্পই মঙ্গলময়, তাহাকেই সাধু কহে। যে কহে জীব বলিতে মরায়ুজাদি সকলেই। জন্ম বলিতে মায়া মধ্যগত হওন। মায়া মধ্যগত হইয়া যে শক্তি ঈশ্বরনিষ্ঠ থাকে, অর্থাৎ কাম্য বর্জিত হইয়া কারণনিষ্ঠ হয় ; তাহাদেরই জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম। ঈশ্বরানুগ ও সাধনা ভিন্ন জীবের আর কোন শক্তিই ঈশ্বরের ভাবোদ্দীপন করিতে পারে না। সেই সাধনাটি কেবল মানবে আছে, এই জন্ত উক্ত মানবের জন্মকে শ্রেষ্ঠ জন্ম বলা যায়। কারণ ঐ অবস্থায় তাহার ভগবানের লীলা সমুদায় অনুভব করিয়া ঈশ্বরগণ হইয়া থাকে, অতএব হুঃখ ও সূখের অধিকারী না হইয়া জ্ঞানের অধিকারী হয়।

শিঃ। জীবগণের কর্মগতি কয় প্রকার ?

শুঃ। ঐ জীবগণের মধ্যে কুশল, অকুশল ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্মগতি বর্তমান আছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমো এই ত্রিগুণ হইতেই ঐ ত্রিবিধ গতি লাভ করিয়া কেহ সত্ত্বাধিক্যে দেবতা স্বরূপ হয়, কেহ রজোগুণাধিক্যে মনুষ্য হয়, (ইহারাই মিশ্র বা মধ্যমাবস্থার) কেহ বা তমোগুণাধিক্যে নারকী অর্থাৎ তিৰ্য্যাকাদি ঘোনিগত হইয়া অকুশল (মধ্যম) অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে।

ঐ উত্তম অধম ও মধ্যম জীবগণের মধ্যে প্রত্যেকেতেই ত্রিবিধ গতি বর্তমান আছে, তাহার অপরের স্বভাব লইয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

সেই জগদীশ্বর ব্রহ্মাদি রূপে পূর্বভাবে তিৰ্য্যাক দেবতাদি সৃজন করিয়া ধর্ম্মরূপে তাহাদের পালন করিতেছেন। এবং ব্রহ্মভাবে কালাগ্নি দ্বারা আপনা হইতে উদ্ভূত এই জগৎকে অনিল যেমন মেঘাবলীকে উড়াইয়া দেয়, তজ্জগৎ সংহার করিবেন।

যে ভাবে ঈশ্বরকে সগুণভাবে বর্ণনা করা হইল ; পশ্চিৎগণে কেবল এই ভাবে ঈশ্বরকে দেখেন না। (কারণ মায়া পরিত্যাগ করিলে) সেই ভগবান এই জগতের জন্মাদি কর্মে আবদ্ধ থাকেন না। মাধার স্বেচছা জন্তই তাহার কর্তৃত্ব পশ্চিৎগণে প্রমাণ করেন। সেটী কেবল তাঁহাকে অকর্মা জানাইতে, কারণ মায়া ত্যাগে তাঁহার যখন কর্ম অসম্ভব, তখন তিনি বিত্ত্ব অবস্থায় নিষ্ক্রিয় হইতেছেন।

শিঃ। ঈশ্বরের সৃষ্টি এমন যে সংসার তাহা কষ্টের স্থান হয় কেন ?

শুঃ। পৃথিবী বলিতে সংসার। জীবাত্মার স্বরূপ লীলাধর্ম্ম ক্রিয়া ভূমিকে

সংসার কহে । ভূমি বলিতে ভূতগত আধার—মৃত্তিকা নহে । ধর্ম্মাক্রান্ত সংসার হইলে জীব স্বক্লেদে আত্মলীলা করিয়া সংসারকে পালন করেন । উচ্চাতে অধর্ম্ম প্রচার হইলে জীব নিয়তই অধর্ম্ম প্রাবনে প্রাবিত হইয়া দুঃখাক্রান্ত হইয়া থাকে । ঐ দুঃখে ও রিপুতেজে ভৌতিক, মানসিক সকল প্রকার ভয়ের ক্লেদ হয় ; তাহাতে জীবের লীলাকরণ কষ্টদায়ক হইয়া থাকে । অতএব জীবের লীলা লইয়াই সংসারের স্থিতি । তাহার হ্রাস বা বিপরীত ভাব উপস্থিত হইলে সংসারও কষ্টের স্থান হইয়া উঠে ।

শিঃ । সংসার জড় কি চৈতন্যময় ; উচ্চাতে অধর্ম্ম বা ধর্ম্ম প্রকাশ কে করে ?

শুঃ । প্রাকৃতিক মানব লীলার্থ, সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহের সমাবেশকে সংসার কহে । প্রাকৃতিক তত্ত্ব সমূহ চৈতন্যের সমাবেশ মতে এক এক ভাগে বৃক্ষ ও জীব জাতিকে উৎপন্ন করে । যে উপায়ে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সে উপায়ে জীব উৎপন্ন হয় না । জীব যে উপায়ে উৎপন্ন হয়, বৃক্ষাদি সে উপায়ে উৎপন্ন হয় না । ঐ বৃক্ষাদি আবার বিভিন্ন জাতিমতে যাহারা যে স্বভাবাপন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির হিমোষ্ণ, উর্বর মরুত্ব হেতু এক জাতি বৃক্ষ অপর জাতির উৎপাদন স্থানে জন্মাইতে পারে না ।

সেইরূপ মানবগণ যে প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম চৈতন্যশ্রীকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাকেই সংসার কহে । ঈশ্বরের কাল শক্তিই জীবন্ত ও অগতস্ত্ব প্রকাশ করেন । মানব পক্ষে কালই প্রকাশ ও পালন কর্তা হইতেছেন । ঐ চৈতন্যশ্রী মহাব্রহ্মাণ্ড গত চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও ভূতাদির সম্বায় পালিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে । কালমতে যখন ঐ গ্রহাদির গতির ও তলপত ভেদের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তৎসহ সংসারেরও ভেদের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ঐ হ্রাস ও পূর্ণ বা বৃদ্ধিভাব দ্বারাই এই সংসার ক্রিয়াপন্ন হইতেছে । ঐ হ্রাস ভাব দ্বারা চৈতন্যগত জ্ঞানাদির হ্রাস হয় ; জ্ঞানাদির হ্রাসে জীবপক্ষে অজ্ঞান বাসনাকে পাপময় করে, সেই পাপ বাসনাই সকল জীবকে পাপপন্ন করতঃ জগতে অধর্ম্ম বিস্তার করে । ঐ হ্রাস বৃদ্ধির রূপকই কালের পক্ষে যুগান্তর । সত্য, জ্ঞেতা, দাপন ও কলিই ঐ পূর্ণাংশের হ্রাস ও পূর্ণতাব জ্ঞাপক কালমান হইতেছে । ঐ হ্রাসবস্থায় মানবের জন্মই শাস্ত্রবিধি, ঈশ্বরনির্দেশ প্রভৃতি লৌকিক

ও অলৌকিক ক্রিয়ায় স্থির হইয়াছে। ঐ কালের হ্রাসভাবে অধর্মের অর্থাৎ অজ্ঞানাদির আধিক্য হওয়ায় সংসারের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়, তাহাতেই জীবগত গুণ সমূহ হ্রাস ভিন্ন হইয়া জীবকে নিস্তার করণার্থ জীবের সত্তার আকর্ষণ করে। এই প্রাকৃতিক নিয়মেই ঈশ্বর যুগধর্ম মতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শিঃ। অধর্ম ও ধর্ম প্রভেদ কি ?

শুঃ। ধর্মটির নিত্যত্ব দেখাইয়া জীবকে শান্ত রাখিয়া ভোগ অপবর্গ সাধনে তৎপর হয়। ছায়ার দ্বারা যেমন সূর্য্য আচ্ছাদিত কণেকের জন্ম হয় ; অধর্ম ও ভ্রষ্ট্রপ জীবের জ্ঞানস্বর্ষ্যকে আচ্ছাদন মাত্র রাখিয়া আপনি জীবজন্মে কর্তৃত্ব করে ; কাল সহকারে যখন ঐ সূর্য্যরূপী জ্ঞানটি জীবের হৃদয়ে সূখ হুঃখ হিলোলমতে প্রকাশ পায়, তখন অধর্মছায়া অন্তর্হিত হইয়া যায়। অধর্ম আপনা হুইতেই আপনি নাশ প্রাপ্ত হয়, ধর্ম আপনা হুইতেই ঈশ্বরত্ব জগতে প্রকাশ করে। এইজন্ত অনিত্য বাচক অধর্মকে যে জীব আশ্রয় করে, কাল সহকারে সংসারে তাহার বিনাশ সাধন হইয়া থাকে।

শিঃ। জীবদেহে কি উপায়ে অধর্ম প্রবিষ্ট হইয়া ধর্মকে বিনাশে উত্তৃত হয় ?

শুঃ। জীব কর্মফল ভোগী। কর্মফলই মনোরাজ্যের শোভা। রাজ্য বলিতে প্রকৃতভাবে দেহরাজ্য বা প্রজ্ঞা বুদ্ধি জীবের মনোরাজ্য। ধর্ম হুই প্রকার,—শিক্ষিত ও স্বভাবজ। ঈশ্বর হইতে অদৃষ্ট লাভ করিয়া সকল জীবই স্বভাবজ কর্ম করিয়া আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। মনোরাজ্যের বিচারে ঐ স্বাভাবিক কর্মের উন্নতি ও অবনতি বিবেচনার যে বিকারী স্বভাব প্রতি জীবে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই শিক্ষিত কার্য্য কহে। এই উভয়ায়ক কর্ম হইতে বাসনা যে অনুরাগ মণ্ডিত হইয়া সংসারে ক্রিয়া করে, সেই অনুরাগকে কর্মকণ কহে। ঐ অনুরাগটি প্রকৃত স্বভাব ও শিক্ষিত স্বভাব হুইতে উদ্ভূত হইয়া নূতন সজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া প্রথমে চিন্তকে আক্রমণ করে, পরে বুদ্ধিকে আক্রমণ করে, পরে আমিত্বরূপী অহংকারকে গ্রাস করে, পরে মনকে অধিকার করিয়া জীবকে আত্মবশে আনয়ন করতঃ পাপময় করিয়া কেল।

শিঃ। জীবের মতি যখন অধর্মাক্রান্ত হয়, তখন তাহাকে ধর্মের উপদেশ দেওয়া উচিত কি না ?

শুঃ। তখন তাহাকে ধর্মের উপদেশ দেওয়া বৃথা। কারণ অধর্মমতি জীবকে একেবারে আচ্ছন্ন করাতো ধর্মভাব তাহার হৃদয়ে প্রবেশ কুরিতে পারে না। ক্রমে ধর্মভাব তাড়িত হইয়া প্রস্থান করে; বাইবার কালে আসন্ন বিপদপাতের চিহ্ন জানাইয়া যায়। কারণ জীব ভোক্তা মাত্র। হৃদয়ে সুখ বা দুঃখ যে কোন অবস্থার প্রকাশ হোক না, জীব ভোগ করেন মাত্র, কাহাতেও আসক্ত নছেন। কিন্তু হৃদয়ের অধীন। হৃদয় বলিতে মন। হৃদয় অর্থাৎ মন যতই কলুষিত হউক না কেন, উহা সম্বল্গায়ক বলিয়া উহার উত্তম সাধন বোধক বুদ্ধি নাশ হয় না। কিন্তু মন অধর্মাক্রান্ত বিধায়ে বুদ্ধির সে অবস্থার কোন ক্ষমতা থাকে না।

শিঃ। ধর্মাস্থিত্য বুদ্ধি জীবকে পাপাক্রান্ত দেখিয়া, পাপাংশ হইতে নির্গমন পূর্বক কোথায় অবস্থান করেন ?

শুঃ। মনের উত্তমোত্তম বোধক ক্রিয়া চৈতন্যকে বুদ্ধি কহে। তন্মধ্যে উত্তমকৃত নিশ্চরাস্তক অংশকে ধর্মাস্থিত্য বুদ্ধি কহে। এই তেজ দ্বারা জীবের পরিজ্ঞান হয়। এই তেজই জীবকে সংসার যাতনা হইতে সতত নিস্তার রাখে। মারা এই তেজকে আক্রমণ করিতে পারে না। জীবের বাসনাই মুক্ত হয়। জীব তাহা ভোগ করেন মাত্র। যখন সেই বাসনা অদ্বৈতে মুক্ত হয়, তখন ঐ তেজ ধর্মাস্থিত্য প্রস্থান করেন।

যেমন মেঘ হইতে বারি রাশি প্রকাশ হইয়া সর্পিং, সরোবর, জলাশয়, প্রভৃতিতে পরিণত হয়; পরে বর্ষা নাশ হইলে উত্তাপের সহযোগে পুনরায় ঐ বারি মেঘে পরিণত হয়; তদ্রূপ সংসারের সর্বত্রই বুদ্ধির তেজ মনোবাজ্যের সহিত বিচরণ করে। ঘটাদি গৃহীত জলাশয়বৎ জীবের দেহ ভোগের সহিত উহা খণ্ডে খণ্ডে জীবের ভোগগৃহে জীবের প্রয়োজন মতে প্রবেশ করে; আবার জীব উহা ব্যবহার না করিলে উহা মহা মনোবাজ্যে প্রবেশ করে। যেমন রাজসিক অহংকার জাত ইন্দ্রিয়াদি এবং তামসিক অহংকার জাত ভূতাদি জগদ্ব্যাপ্ত থাকিয়া প্রত্যেক জীবের ভোগ গৃহে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তেমনি সাত্ত্বিক অহংকার জাত মনোবাজ্যও এই বিধে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই

শাস্ত্রিকী মনোরাজ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান । এই কথা বেদাদিতে সর্বত্রই বিখ্যাত । ঐ মনোরাজ্যে ভগবান্ আত্মবোধক হইয়া চৈতন্যময়রূপে অবস্থান করিতেছেন ; ঐ মনোরাজ্যই জীবের চৈতন্য দাতা ভোগও প্রদাতা বুঝিতে হইবে । প্রকৃত মনোরাজ্যে পাপের লেশ নাই, তথায় জীবের শান্তিগৃহ, শান্তিময় বিশ্রাম স্থান, বিহারস্থান (কুঞ্জ) পুণ্যময় কৰ্ম্ম বাসনা বিরাজ করিতেছে, সর্বদাই একমাত্র ঈশ্বরের পরম করুণাময় অস্তিত্ব শোভিত রহিয়াছে । এমন মনোহর স্থানে ধৰ্ম্মাস্থিরা বুদ্ধি প্রবেশ করিলেন । এই অবস্থাকেই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা কহে ।

শিঃ । অসত্তের উৎপত্তি কেন হয় ?

শুঃ । কোন একটা বস্তুর পূর্ণভাব প্রকাশ হইলেই তাহার হ্রাস ভাব তৎসঙ্গেই প্রকাশ পায় । আলোক ছিল, তাই অন্ধকারের প্রকাশ আছে । উষ্ণত্ব ছিল, তাই হিমত্ব প্রকাশ আছে । তদ্রূপ ঈশ্বরের অমৃতত্ব সত্তারূপী কৰ্ম্ম আছে, সেই জন্যই তাহার অসৎ স্বরূপ অধর্ম্ম রহিয়াছে । এই যে অসৎ তাবোৎপাদন ইহা মানবের পূর্ব স্বভাবের প্রকাশ মাত্র বুঝিতে হইবে । মনুষ্য চৈতন্যময় যোনি বুঝিতে হইবে । যে জীবভাব পঞ্চাদি হইতে সমাগত হইয়া কৰ্ম্ম কলে মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার স্বভাব পূর্ব জনজাত কৰ্ম্মানুসারে পশু ভাবেই থাকিতে ইচ্ছা করে । ঐ মনুষ্য হইয়া পশুভাবে আগমনই বিধর্ম্ম বা অধর্ম্ম । অতএব মানব পক্ষে ধর্ম্মের লোপ হেতু অধর্ম্মের প্রকাশ হইয়া থাকে । এজন্য অধর্ম্মের প্রকৃত সত্তা নাই বুঝিতে হইবে ।

শিঃ । যোনি কাহাকে বলে ?

শুঃ । এমন স্থান বা আকর যথায় দুই বা ততোধিক সংপদার্থ মিলিত হইয়া কার্য্যত্ব প্রকাশ করে তাহাকে যোনি কহে ।

নানাবিধ ধর্ম্মপন্থা যে স্থানে বা আশ্রয়ে মিলিত হইয়া জগত্তে জীবের পরিব্রাজন কার্য্য প্রকাশ হয়, তাহাকে বা সেই আশ্রয় স্থানকে ধর্ম্মযোনি কহে । সেই ধর্ম্মযোনি কে ? না—ভগবান্ জনার্দন । জন্তু অর্থাৎ অকিত্যজাত অধর্ম্ম প্রাণীকে যিনি হ্রাস বা নাশ করেন ; তিনিই জনার্দন ।

শিঃ । কি জন্তু মনুষ্য পশুস্ত লোক করিয়া থাকে ?

শুঃ । এস্থলে মনই জীবের রাজা । মনের মোহাগারই সংসার জনন

ভূমিকে পৃথিবী কহে। অজ্ঞান জনিত রিপুগণই মনের প্রবল সেনা। মন কেন পাপী হয়?—না—“উহা ত্রিমদে উন্নত”, বিজ্ঞামদ, ধনমদ, এবং আত্মার ভরণাদি মদ, এই ত্রিবিধমদ দ্বারা মনুষ্য পশুত্ব লাভ করিয়া থাকে। অহং-কারাত্মক বিজ্ঞাকে বিজ্ঞামদ কহে, অর্থাৎ শিক্ষায় পরম তত্ত্ব ভুলিয়া নাস্তিক ভাবাবলম্বন করে। বিষয়াকুষ্ঠাবস্থাকে ধনমদ কহে। আমার আমার বলিয়া অবস্থা বিলাপকে আত্মীয় ভরণমদ কহে। এই ত্রিবিধ মদই অধর্মের কারণ। বিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন যে :—যে জীবাণু পশুবোনি হইতে মনুষ্যবোনি প্রাপ্ত হয়, সে মনুষ্যত্বে পশুত্ব অপেক্ষা আপাততঃ উন্নত কতকগুলি অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। হয়তো তাহাকে পশুত্বে নিতান্ত অজ্ঞান থাকিতে হইয়াছিল, মনুষ্যত্বে কিছু অশুদ্ধ জ্ঞানালোকরূপী অশুদ্ধ নিত্যা পাইয়া ভুলিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব জানিতে বিরত হইতে হইল। হয়তো তাহাকে পূর্ক জন্মে ক্ষুধায় ভুক্ষায় কাতর হইতে হইত, ধনোপায় দ্বারা সেই আপাততঃ শান্তি পাইয়া তদপেক্ষা নিত্যের সন্তোকে ভুলিতে হইল। হয়তো তাহাকে একা থাকিয়া বিহার করিতে হইত, মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় ছিল না, মনুষ্যত্বে আত্মীয়াদি পাইয়া সে দুঃখ দূর হইল ভাবিয়া তাহাকেই প্রধান ভাবিতে হইল। বিজ্ঞানবাদীরা কহেন যে অন্তরে যদি অভাব জাপক কোন শক্তি জীবের সহিত না থাকিবে, তবে কেন দরিদ্র কিছু ধন পাইলে আপাততঃ সন্তুষ্ট হইবে। ক্ষুধিতে ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে, কামী কাম শাস্ত করিতে কেন চেষ্টা করিবে; এমন কি লতা বগ্নীই বা কেন আপন আশ্রয়রূপী সহকার অন্বেষণে রত হইবে। সেই অভাব দ্বারাই জীব কেহ অসারে মুগ্ধ হয় এবং কেহ সারে সারময় হইয়া থাকে। সেই অভাবটী পূর্ণাবস্থার তিরোভাব মাত্র। অর্থাৎ জীবাণু কি চায়? সেই পূর্ণভীকরণী ঈশ্বরের সন্তাই প্রার্থনা করে। সেই সন্তার তিরোভাবই অভাবরূপে জীব বাসনার থাকিতে তাহা সচেতন ভাবে পালিত হইতেছে। ঐ তিরোভাবটী যদি না থাকিত তাহা হইলে জড় ও চৈতন্যে কিছু প্রভেদ থাকিত না। এবং ঈশ্বরের নিজ যোগে জীব ও কর্মরূপে লীলা হইত না।

ঈশ্বর জীবকে মন্তব্যে আনিয়া তাহাতে আশ্রয় তিরোভাব অবস্থার আবির্ভাব করেন, তাহাতে পরা পরাণ্ড মুখী হইলেই মানবে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সেই আবির্ভাব সংযোগই মোক্ষ। ”

শিঃ । মনুষ্য ব্যতীত অপর জীবের তিরোভাব জনিত কষ্ট কেন হয় না ?

গুঃ । পরং ব্রহ্ম নিঃশূন্য এবং অজ হইতেছেন, তাঁহার লীলার্থেই এই জরায়ুজ স্বেদজাদি জীব ভাব ব্রহ্মাণ্ডে রহিয়াছে । মনুষ্য ব্যতীত প্রত্যেক জীব ভাবেই তাঁহার তিরোভাব হেতু যে অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাই জ্ঞাস্তিরূপে সকল জীবকে আচ্ছন্ন করে । মনুষ্য ব্যতীত অপর জীব ভাবে আপন তিরোভাবেরই ঈশ্বরের ইচ্ছা, সে জগৎ উহাদের তিরোভাব জনিত কষ্ট হয় না ! কেবল এক অভাব শক্তির দ্বারা পরস্পর উন্নতি জ্ঞাপক শক্তি মাত্র তাহারা লাভ করিয়া থাকে । জীবন্ত ক্রমে মনুষ্যত্বে পরিণত হইলে ঈশ্বর ইহাতে স্বরূপে আবির্ভাব হইয়া জীবের পূর্বোক্ত অভাব মোচন করেন । অর্থাৎ আপন লীলার শাস্তি করেন ।

শিঃ । দেহ বিনাশে কি আত্মার বিনাশ হয় ?

গুঃ । নিঃশূন্য ব্রহ্ম হইতে গুণধর্ম্য তাঁহার সগুণত্ব প্রকাশ করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিলে ঐ সগুণ ভাবরূপী পরমাত্মা আত্মমায়াক্রুণী কল্পনার মধ্যে আত্মবিশ্ব দিয়া পদার্থগত আত্মা নাম ধারণ করিলেন । সেই আত্মার প্রভাবেই সকল জীব প্রকাশ হইয়াছে । ঐ জীবাংশ ব্রহ্মাংশ হওয়াতে উহা চিরনিরোপ । কামনা উহাকে যেক্রমে রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে, উহা তাহাতেই রঞ্জিত হইতেছে । ঐ রঞ্জিত অবস্থায় জীবাশ্মার সত্তার হীনত্ব উপস্থিত হওয়াতে উহার সত্তারূপী আত্মা পুনরায় উহার সংস্কার করিয়া ব্রহ্মের কর্তব্য সাধন করিয়া থাকেন । আত্মার সত্তা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জীবাশ্মা পর্য্যন্ত অবিনাশী, উহাদের তেজক্রমে জড়ভূত ইহ জগৎ হইয়াছে । উহাদের বিনাশ হইলে ক্ষণে ক্ষণে জগতের বিনাশ হইত ।

শিঃ । ঈশ্বর সকল শুভ ফল দাতা তাহা কিরূপে বুঝি ?

গুঃ । কর্মের দ্বারা জীব পরিণামে যে ভাব লাভ করেন, তাহাকে ফল কহে । সেইভাবে বিবিধ । শুভ ও অশুভ । জীবাশ্মা প্রসন্ন হইলে সেই ফল কে শুভ ফল কহে । জীবন্ত অপ্রসন্ন হইলে তাহাকে অশুভ ফল কহে । শুভ হইতে সুখের উৎপত্তি এক অশুভ হইতে অসুখ বা দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে । ঐ শুভ ফলের দাতা ঈশ্বর ; অশুভ ফলের দাতা মোহ বা মায়াজাত স্বভাব । কারণ সেই ঈশ্বর হইতেই জীব স্বভাব বিহিত কর্মের প্রকাশ হইয়া

প্রসিদ্ধ। ভাব স্বভাব বলিতে (ভগবানের স্বভাব)। শ্রীধর স্বামী ভাব শব্দে মহাদাদি ও ব্রহ্মনিষ্ঠা এই দুইটি অর্থ দিয়াছেন। বিজ্ঞানে কহে বাহার মিলনে; বা বাহা হইতে কোন স্বভাবের প্রকাশ হয়, সেই তাহার কর্তা বা দাতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মনিষ্ঠগণ ব্রহ্মকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া যে সকল কার্য জগতে প্রকাশ করেন, সে সমস্তই সত্য ও শম দমাদি শ্রেষ্ঠ গুণ বা ফলরূপে জগতে বর্তমান। এই জন্ত ব্রহ্ম এ স্থানে শমাদি সদগুণের প্রকাশক হইলেন। মহাদাদি অবস্থাকে স্বর্গ কহে। ঐ অবস্থা সমূহ জৈশ্বর হইতে বিকারিত হইয়াছে বলিয়া জৈশ্বর স্বর্গাদির দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ বলিতে বৈদিক বিজ্ঞানে স্থিরীকৃত। ইহাতেই জৈশ্বর শুভ ফলের দাতা প্রমাণ হইলেন।

শিঃ। জীবের মৃত্যু হইলে শুভাশুভ ফল ভোগ করে কে?

শুঃ। অজ পুরুষরূপী যে আত্মা, তাহাই স্বধাতু অর্থাৎ ভূতাদি (আত্মা) হইতে সূক্ষ্মরূপী ভূতাদির প্রকাশ বলিয়া ভূতাদিকে ব্রহ্ম আত্মার ধাতু কহিলেন) সংযোগে দেহ নির্মাণ করে। কালে এই অহংকার সংপর্কীয় দেহ নশ্ব হইলে দেহকর্তা আত্মা সর্বত্র ব্যাপ্ত শূন্যরূপে বর্তমান থাকে। সেই কর্তাই জন্ম মৃত্যু রহিত ও সর্বত্র প্রবিষ্ট। তিনিই, ফলভোগ কর্তা হইতেছেন। ইহাতে বৈদিক বিজ্ঞানবিদেরা বাসনার শুদ্ধ উত্তম জন্ম ও অশুদ্ধে অধম জন্ম স্থির করিয়াছেন।

শিঃ। মানবমাত্রেরই কি বৈদিক কর্মের অধিকারী?

শুঃ। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণী মানবের মধ্যে সকলেই জৈশ্বরে বিশ্বাস করে। কেহ কেহ কর্ম দ্বারা তাহার চৈতন্য প্রত্যক্ষ করিয়া যুক্তির অভিলାষী হয়। কেহ বা জ্ঞানাহরণের চেষ্টা করিয়া থাকে। কেহ বা কেবল কর্মপর হইয়া থাকে।

যুক্তি বা স্বর্গাভিলাষী মানব শ্রেণীকে সত্ত্বগুণী কহে। জ্ঞান আহবণার্থ উচ্ছোঙ্গী মানব শ্রেণীকে রজোগুণী কহে। আর কেবল কর্মপর মানবগণকে তমোগুণী কহে। এই ত্রিবিধ মানব শ্রেণীই বৈদিক কর্মের অধিকারী এবং বেদ ইহাদের জন্যই শাস্ত্র জ্ঞান প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই ত্রিবিধ জাতির মধ্যে সকলেরই জৈশ্বরের সত্তা অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে। তাহারাই সেই ক্ষমতা পাইয়াও জৈশ্বরকে সর্বভূতগত ও সর্বদুঃখহরণ

কর্তা বলিয়া আপনাদিগের হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে পান না; তাহার কারণ এই :—মাগর মধ্যে প্রতিবিস্তৃত চন্দ্রকে যেমন মীনগণ স্বজাতীয় কোন মীন বলিয়া ভাবে; তদ্রূপ কাল মাহাত্ম্যে ঐ ত্রিজাতীয় মানবগণ তাঁহাকে আপনাদের আত্মা অর্থাৎ জনন কর্তা বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ যে সংসার পীড়া-জাত হুঃখ দূর করিবার জন্ত সকলের সমীপে রহিয়াছেন তাহা জানিতে পারে না ।

শিঃ । বাসনাকে কি জন্ত পরিণত করিতে হয় এবং বাসনাকে পরিণত করিবার উপায় কি ?

গুঃ । দৈব কর্তৃক বাহ্যদের মতি নষ্ট ও ইঞ্জিয়াদি বিমুখ হয়, তাহারা ঈশ্বর জ্ঞান পথে ধাবিত হয় না । মায়াযুক্ত বা কর্মফলযুক্ত কালের সক্রিয় অবস্থাকে দৈব কহে । ঐ দৈব কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকল অবস্থার জীবেতেই প্রকাশিত হইয়া স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে । দৈবের দ্বারা বাসনা জীবকে কর্ম পথে ধাবিত করে । জ্ঞানদ্বারা বাসনা জীবকে কর্মবোধ করাইয়া বিজ্ঞান পথে ধাবিত করে । জ্ঞানটিকে প্রকাশ করিতে হইলেও বাসনার পরিণতি চাই । বাসনাকে পরিণত করিলে কর্মকে পরিণত করা চাই । যেমন একজন শোকযুক্ত হইলে তাহাতে মোহাদির আধিক্য যত প্রকাশ হইবে ততই সেই অনিত্য বস্তুতে আসক্তির জন্ত শোকাবিত জীবের স্মৃতি ও ও মন ভ্রম ও বিষয়ে আগ্রহ হইয়া উন্নত বা বিকল অবস্থা ধারণ করে । ইহাতে ইহা বুঝাইল যে :—লোকের কর্মের ফল দ্বারা মন আগ্রহ হইয়া মোহাদির মিলনে বাসনার তেজ একেবারে অশুদ্ধ হইয়া পড়ে । বাসনার চালনাতেই ইঞ্জিয়াদি চালিত । বাসনা শোকে জড় হইল বলিয়া কর্মশক্তি-রূপী ইঞ্জিয় বিকলভাবে ধারণ করিয়া জীবকে পীড়া দিতে লাগিল ।

কিন্তু যদি ঐ শোকযুক্ত জীবের বাসনাকে শোকদ্বারা মুক্ত না করিয়া জ্ঞান-জ্যোতিঃ দ্বারা শুদ্ধ করা যাইত তাহা হইলে বাসনা পরিণত হইত, মোহনাশে বাসনা জ্ঞানময় হইয়া শোককে মিথ্যা ভাবিয়া ইঞ্জিয়শক্তি সকলকে জ্ঞান পথে ধাবিত করিত । তাহাতে আত্মার হুঃখ কোন মতেই হইত না ।

একপে কালদ্বারা সংগৃহীত দ্বারাগত প্রলোভন অর্থাৎ সংসারার্হ শক্তির অনেক ক্ষিপ্র রহিয়াছে, বাসনা সেই চিত্র সমূহের মধ্যে এমন ফল সমূহের দ্বারা

যদি আকৃষ্ট হয় যে, বাহ্যিক দ্বারা মতি নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ সেই মতির সংস্কারে বাসনা কলুষিত হয় এবং জীব সেই বাসনামত কার্য্যে হুঃখ বোধ করে । সেই মতিময় হইলে আর জ্ঞান প্রকাশ হয় না । জ্ঞান প্রকাশ না হওয়াতে সেই কলুষিত বাসনার দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মন চালিত হইয়া বিমুখী হয় অর্থাৎ জৈবর পথে বা বিজ্ঞান চর্চাতে বা জীবের উন্নতির বিষয়ে ধাবিত হয় না ।" ঐ অবস্থায় বাসনা কোন কার্য্যে ইন্দ্রিয়াদিকে রত করে? না, বাসনা প্রথমতঃ সুখের আশা করিয়া কামের বা রতিক্রিয়া ও রিপূর আধিক্য সেবায় রত হয় । ঐ উভয় অবস্থাতেই লেশ মাত্র সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা বহিতে কপূর স্থিতির ভ্রায় ক্ষণমাত্র স্থায়ী, অর্থাৎ লব-প্রমাণ সময়স্থায়ী । সেই লবমাত্র সামান্য সুখের আশায় মোহিত হইয়া বাসনামতে ইন্দ্রিয়শক্তির আচ্ছাদনে জীব দীন অর্থাৎ হুঃখিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শক্তিহীনে পীড়ায় ও নানা বিপদে জীব কাতর হয় ।

মন সংকল্পহীন কখনই নহেন । এই অবস্থায় মন লোভেতে পতিত হয় । অর্থাৎ ক্রমাগত বিপদে পতিত হইতে হইতে বাসনা স্বার্থের বশবর্তী হয় । লোভের সংকল্প ব্যতীত স্বার্থ প্রকাশ হয় না ; সেইজন্য মনের সংকল্পটী লোভে অভিভূত থাকে । লোভ এমনি ভাব যে উহা একভাবে থাকে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই হ্রাস বর্দ্ধনাগ্নক অবস্থার জন্য উহা মনকে সর্বদা ব্যস্ত করে । সেই অশান্তির জন্য সহজেই মন অকুশল অবস্থায় থাকিয়া ভ্রমাচ্ছন্ন সর্বদা থাকে ।

এইরূপ ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় যে বাসনা ও বাসনাকে চালিত করিবার জন্য কোন উপাদান সমন্বিত শক্তি আছে । উপাদানকেই কর্ম্মমতি কহে । কালই কর্ম্মমতি লইয়া বাসনাকে সক্রিয় করতঃ জীবকে সক্রম্যক করিয়া ফেলেন বুদ্ধিতে হইবে । কর্ম্মমতিটী মায়াদর্শ্য । বিশ্বয় অর্থাৎ নব সমাগম বা নব স্বভাব দর্শন ও শিক্ষা মতে বিশ্বয় হইতেই মতি প্রকাশ হয় । সেই মতিকে লইয়া বাসনা ইন্দ্রিয়কার্য্য করায় । মতি বা কর্ম্মফল পরিণুক্ত হইলে তবে বাসনা পরিণুক্ত হইয়া থাকে । এইজন্য ঋষিগণে জ্ঞান দ্বারা জীবকে শিক্ষিত করিয়া বাসনাকে পরিণুক্ত করিতে কহিয়াছেন । (শিক্ষাটী দাসত্ব করিবার জন্ত নহে । এটী জৈব পথে পছন্দাইবার দ্বার স্বরূপ ।)

শিঃ । জীব সাধর্মের অতিক্রম করিলে কিরূপ অবস্থায় পতিত হয় ?

শুঃ । জীব সাধর্মের অতিক্রম করিলে ত্রিবিধ পীড়ার দ্বারা সতত পীড়িত হইয়া থাকে । ঐকজ্ঞ ধর্মজনিত ত্রিবিধ দুঃখ নাশ করিবার জ্ঞানই বিজ্ঞান ধর্মকে বা ঈশ্বরের জ্ঞানকে ও জীবের শান্তির উপায়কে উপদেশরূপ সংখ্যাশাস্ত্রে প্রণয়ন করিয়া জগতে পরিচালনের উপায় করিয়া গিয়াছেন ।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ স্বাভাবিক পীড়া কলুষিত বাসনাময় জীবকে আক্রমণ করিয়া ভ্রান্ত করিয়াছে । আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যে স্বভাব ধর্ম প্রকাশ হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক স্বভাব কহে । যে পীড়া উহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক পীড়া কহে । দৈবকে অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে সকল পীড়া প্রকাশ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক পীড়া কহে । ভূত-সমূহের চৈতন্য সংশ্রব হেতু যে স্বাভাবিক রিপুগত পীড়া প্রকাশ হয়, তাহাকে আধিভৌতিক পীড়া কহে । ঐ ত্রিবিধ পীড়ার মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা, ও বায়ু পিত্ত কফাদির বৈলক্ষণ্য আত্মাসম্বন্ধীয় স্বাভাবিক পীড়া । শৈত্য গ্রীষ্ম বর্ষা, অতিব্যাতা ইত্যাদি ঋতুগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তনাত্মক পীড়াকে দৈব সম্বন্ধীয় পীড়া কহে । কামশক্তি, ক্রোধোন্মত্ততা প্রভৃতিকে ভূত সংশ্রব সম্বন্ধীয় পীড়া কহে ।

ক্ষুধা তৃষ্ণাদিকে পীড়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যথাঃ—স্বাভাবিক বল আহরণার্থে শরীর মাত্র হইতে যে অভাব প্রকাশ হয়, তন্মধ্যে আহারীরার্থ আশাকে ক্ষুধা কহে । পানীরার্থ আশাকে তৃষ্ণা কহে । ঐ আহারীয় ও পানীয় অভাব বোধক তেজ দ্বারা শরীর যন্ত্র সতত পীড়িত হইয়া থাকে । ঐ পীড়াকে শাস্ত করিবার জ্ঞানই জ্ঞানময় জীব নানা উপায় অবধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ মন্দকর্ম বা শুভকর্ম করিয়া বাসনাকে শুভাশুভময় করিয়া থাকে । এস্থলে মন্দমতি মানবগণের উদাহরণ দেখান হইতেছে বলিয়া বলা যাইতেছে যেঃ—এ সংসারে ক্ষুধা তৃষ্ণা, বায়ু পিত্তাদির ও শীত গ্রীষ্মাদি কাম ক্রোধাদিরূপী স্বাভাবিক পীড়া দ্বারা জীবকে সতত আক্রান্ত থাকিতে হইতেছে । এই স্বাভাবিক পীড়ার অতীতে আরো দুঃখ কর্মমতে ভোগ করিতে হইতেছে । অন্তএব এই সকল দুঃখ হইতে যখন সাংসারিক কোন উপায় দ্বারা শান্তিলাভ

হয় না দেখা যাইতেছে তখন শাস্তির উপায় কি ? না একমাত্র সেই তত্ত্ব-জ্ঞানময় ভক্তিরূপ ঈশ্বর বোধ করণ ।

যে সকল জ্ঞানময় জীবে জ্ঞান স্বভাবে জ্ঞান পাইয়া তত্ত্বজ্ঞানময় না হয়, তাহাদিগকে সর্বদাই ঐসকল স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক পীড়ায় পীড়িত হইতে হয় ।

কারণ মায়াগত পীড়ার শাস্তি করিতে না পারিলে কোন মতেই বাসনা পরিশুদ্ধি হইবে না । বাসনার শুদ্ধি না হইলে ইন্দ্রিয়াদি সংপথে ধাবিত হইবে না । মনোজ্ঞিয়াদি সহপথগামী না হইলে কোন ক্রমেই জীবের দুঃখ নাশ হইবে না । অতএব এক ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত জীবের দুঃখ নাশ অনিবার্য বলিতে হইবে ।

শিঃ । লোক কেন সংসার দুঃখ ভোগ করে ?

শুঃ । ইতি পূর্বে বলা হইয়াছে যে মায়াটী এমন একটা তেজ যে যদ্বারা বাসনা কৰ্ম্ম হইয়া থাকে । বাসনা কি দেখিয়া কৰ্ম্ম করিবে ? এটা বলিবার তাৎপর্য এই যেঃ—দেহস্থ সকল অংশই আপনাপন স্বভাবে কার্য্য করে । সেই স্বভাবকেই সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি কহে । সেই ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহ বাসনার দ্বারা চালিত হয় । বাসনা মায়া বা বিস্ময় দ্বারা স্বভাব সূত্রে চালিত হইয়া থাকে । এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া দেহের কার্য্য করিয়া থাকে ।

এক্ষণে এই যে কয়েকটা ইন্দ্রিয় বাসনাদির চালনাদির কথা কহিলাম, এ সকলের তেজচৈতন্য এবং যাহার স্বভাবে সকলে কৰ্ম্মময় হইবে সেই স্বভাবকে কৰ্ম্মবীজ কহে । এবং জীবাশ্মাই সকলের সত্তা অর্থাৎ সংগ্রাহ কৰ্ত্তা বুঝিতে হইবে । জীবাশ্ম থাকাতে কৰ্ম্মবীজ যেরূপ হইবে, বাসনা সেই পথে ধাবিত হইবে, ইন্দ্রিয়াদি সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিবে । জীবাশ্মার স্বভাবকে চৈতন্য কহে । ঐ চৈতন্য ও জীবাশ্মা ব্যতীত যে কৰ্ম্মবীজ হইতে যে দেহের অস্তিত্ব দেখান হইল, তাহা কেবল মায়া নামক তেজ ও ভূতাদি নামক উপকরণ দ্বারা সৃষ্টি হইয়া জীবের উদ্দেশ্য সাধিত করিতেছে ।

জীবের সহিত ঐ সকল ইন্দ্রিয় মন বাসনা ও কৰ্ম্মবীজের সংযোগীভূত অবস্থাকে সংসার কহে । ঐ সংসার সংসর্গ মতে জীবে কৰ্ম্মময় হইয়া স্বয়ং যে

ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ তাহা ভাবিতে পারে না। তাহা না ভাবিয়া মায়া ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া তাহার সহিত অভিমানী অর্থাৎ আমিই কর্মী হইয়া পড়ে। সেই কর্মী হওয়াতে তাহার জ্ঞানের প্রভাব হ্রাসবৃদ্ধি মতে সে সদস্য শিক্ষার পথে ধাবিত হইয়া সর্বদাই নানা প্রকার মায়াধর্মে স্বভাবকে পরিণত করত রিপুণ্ডর হইয়া মনকে কলুষিত করে।

এই যে সংসৃতি বা সংসার, এই সংসারটী কেবল জীবের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সত্য বলিয়া প্রতিপাত হইতেছে ; উহা মায়ার তেজেই সৃজিত হইয়াছে। জীবের সহিত উহাদের ভোগমাত্র সম্বন্ধ। অতএব উহারা মিথ্যা। সেই মিথ্যাতে আসক্ত হইয়া পূর্বোক্ত রূপে যে সকল শোক, মোহ, কাম ক্রোধাদি ষড়ন্তান জীবকে ভোগ করিতে হয় তাহা ব্যর্থ।

এসকল যে ব্যর্থ এ জ্ঞান কখন হইবে? না, যখন আত্মা হইতে মায়াবশে গঠিত ইন্দ্রিয় সংসৃতিকৈ মিথ্যাবোধ হইবে।

শিঃ। মায়াকে জৈশ্বর দ্যোতক অর্থাৎ প্রকাশক কিম্বা তিনি আছেন এই ভাবোদ্দীপনকারী কেন কহা যায়?

শুঃ। যে সংসারজননী শক্তির দ্বারা জৈশ্বরের আবির্ভাব অগম্য হইয়া থাকে তাহাকে মায়া বলে। সেই মায়াকে দেবমায়া বলে। দেব শব্দের দুইটী অর্থ, একটি দ্যোতক আর একটি জৈশ্বর। কোন কোন বাদীগণ কহেন যে এই ঐশিক চৈতন্যের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষীভূত করণক একটি শক্তি আছে, তদ্বারা জগতে জীবগণ সুখ ও দুঃখে বিচলিত হইয়া আনন্দের অন্বেষণ করিয়া থাকে। মায়াবিধ্যগত জীব মায়াজাত মোহে থাকিয়া ঐশিক সত্তারূপী আনন্দের অন্বেষণ করিয়া সেই আনন্দপথে ধাবিত হয় বলিয়া মায়াকে জৈশ্বর দ্যোতক বা প্রকাশক কিম্বা তিনি আছেন এই ভাবোদ্দীপনকারী কহা যায়।

অপর বাদীগণ কহেন যে ; জৈশ্বর আপনি জগৎ ও জীবভাবে লীলা করিবার জন্য একটি শক্তির দ্বারা আত্মভাব গোপন করিয়া থাকেন। এই শক্তিকে মায়া কহে, যেমন সারথিহীন অশ্বের গতি হয় ; মায়া বশীভূত জীব ও তদ্রূপ মায়ার দ্বারা আত্মসারথিরূপী জৈশ্বরকে অপ্রত্যক্ষ করিয়া সুখ ও দুঃখরূপী অস্থির গতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিণামে পরম শান্তির আনন্দের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। বিরহ না হইলে মিলনের সুখ বোধ হয় না, এই জন্য জৈশ্বর জীবকে

আত্ম বিরহ দ্বারা, আমি আছি ইহা জানাইয়া মোক্ষাদিক্রমী মিলনে চির সুখী করেন। ঐ মায়ার এমন উত্তম ক্ষমতা সত্ত্বে জীবে রাজস ক্ষমতায় গতিত হয়।

শিঃ। জীবে রাজস স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরকে কিভাবে ভাবনা করে ?

শুঃ। রাজস স্বভাবাপন্ন হইলে তাঁহাকে বন্ধ বলিয়া ভাবে। সমজাতীয় হিতৈষীকে বন্ধু কহে। ঈশ্বর বিরাটভাবে এই জীব ও জগৎ সৃজন করিয়া তাঁহার কর্তব্য স্বরূপ ইহার রক্ষণাদি করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের হিতসাধন করা, অতএব তজ্জন্ত উপাসন বা কর্মদ্বারা ভক্তিযোগ সহকারে বিজ্ঞান আহরণ করিবার প্রয়োজন কি ? স্তম্ভী বা দৃষ্টী যাহাই হই না কেন, সকলি তাঁহার অতিপ্রায় ; তিনি যে অবস্থায় রাখুন না কেন ; আমাদের হিতসাধন করিবেনই করিবেন, এইরূপ বিশ্বাসের নাম রাজস স্বভাব।

ইহাতে ভক্তিশূন্য ও প্রত্যক্ষভাবের গুণতাহীন বশতঃ আনন্দলাভ হয় না বলিয়া বিজ্ঞানী ভক্তগণ এই অবস্থার নিন্দা করেন।

শিঃ। ঈশ্বর দেখ কাহাকে বলে ?

শুঃ। জীব যে ভাবে সংসারের হিতৈচ্ছায় রত হয়, তাহাকে শান্তভাব কহে। তাহার বিপরীত ভাবকে অশান্ত বা অসামুভাব কহে। জীবত্ব ঐসকল ভাবে মণ্ডিত হইয়া আত্ম সত্তাকে আবৃত করিতে চেষ্টা করে। কারণ কেহ মন্দ কর্ম করিতেছে কিন্তু ঐ বিশ্বভাবরূপী লুপ্ত বিবেক তাহা করণার্থ বাধা দিতেছে। রিপু বা ধর্মপর জীব তাহাতে উন্মত্ত হইয়া মন্দকেই শ্রেষ্ঠ ভাবিয়াছে ; অতএব বিবেকের বাধা না মানিয়া বিবেককে নাশ করতঃ জীবত্বের অহিত বার্থে নিরত হইতেছে। এই অসামু ভাবই ভক্তগণের পক্ষে ঈশ্বর দেখ বৃদ্ধিতে হইবে।

শিঃ। ঈশ্বরকে দয়ালু কেন বলা হয় ?

শুঃ। জীব বৃত্তির ত্রিতাপ বা দৃষ্ট নাশ করণক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম দয়া। আত্মস্বভাব হইতে সেই শক্তি স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া জীবের ত্রিতাপ নাশ করে বলিয়া বা আত্মসাক্ষাতে ঐ ত্রিতাপ নাশ হয় বলিয়া, বৈদিক বিজ্ঞান ঈশ্বরকে দয়ালু বলেন। যিনি আত্মপর বোধহীন, সর্বদাই সমভাবে সকলকে রাখেন, এবং কাহাকেও অনাদর করেন না ; অধিকন্তু যিনি অমৃৎকে সত্ত্বে আনয়ন

করেন, তাঁহাপেকা আর দয়ার আধার কে হইতে পারে ? অর্থাৎ তিনি পরিত্রাণ কর্তা ।

শিঃ । পরিত্রাণ কাহাকে কহে ?

শুঃ । সংসার বলিতে—বৃণধর্ম্য বৈপরিভ্যো চৈতন্তের হ্রাস ভাবে হুঃখ ও সুখ দ্বারা অদৃষ্টের উন্নতি ও অবনতি যে প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা হয় ; তাহাকেই সংসার কহে । হুঃখ ও সুখ দ্বারা যে উন্নতি ও অবনতি হয়, তাহা দ্বারাই জীবের উত্তমোত্তম জন্ম হইয়া থাকে । জীব এই পৃথিবীতে থাকিয়া হুঃখ ও সুখ হইতে অতীত হইলেই সংসার অবস্থা হইতে অতীত হইয়া আর প্রবৃত্তি-গত জন্ম লাভ করেন না । আনন্দময় ভাবে থাকে । ঐ আনন্দময় অবস্থা সংসারে প্রকাশ হুল্লভ, এই জ্ঞান বিজ্ঞানবাদীরা কহেন ; ঈশ্বরানন্দ যাহারা লাভ করেন, তাঁহাদের সংসারে প্রকাশ হইতে হয় না ; জীব না হইয়া সেই মুক্ত অবস্থা ঈশ্বরের ব্যাপ্তিতে অর্থাৎ আত্মাতে মিশ্রিত থাকে । যেমন সপ্ন অবস্থায় দেহের সংবদ্ধ বোধ হয় না, অথচ জীব সমস্ত অনুভব করিয়া থাকে ; তদ্রূপ মুক্তজনে নিজ চৈতন্ত অনুভব করেন মাত্র, লীলা করেন না । ইহাকেই পরিত্রাণ কহে ।

শিঃ । আত্মার দর্শন লাভ কি রূপে হইতে পারে ?

শুঃ । বিজ্ঞানবাদীরা কহেন উপমান, প্রমাণ, অনুমান, ও শব্দ এই চারিটি উপায় দ্বারা এবং জহৎ, অজহৎ, জহৎ স্বার্থ ও তটস্থ এই চারিটি লক্ষণ দ্বারা একটা বিষয়কে বুদ্ধি স্থির করিতে পারে । প্রত্যেক দৃষ্ট বস্তুর এক একটা কারণ আছে, তন্মধ্যে সেই কারণ নির্দেশ করিবার জ্ঞান ঐ চারিটি জ্ঞান ও চারিটি লক্ষণের প্রয়োজন হইয়া থাকে ।

কারণ দুই প্রকার ; একটা অলক্ষ্য, একটা লক্ষিত । ঐ লক্ষিত কারণকে প্রমাণাদির দ্বারা স্থির করিতে হয় । আর অলক্ষিত কারণকে উপমানাদি উপায় দ্বারা স্থির করিতে হয় । হুঃখ ও নিভ্য কারণ সমূহই অলক্ষ্য । কারণ লক্ষ্যাদি পঞ্চ তত্ত্বের দ্বারা বাহা গৃহীত হইতে পারে, তাহাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হইতে পারে । পঞ্চ তত্ত্বকেও যখন স্থূল বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন তাহাপেকা যে সূক্ষ্মতর তাহা ইন্দ্রির দ্বারা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । মন ও বুদ্ধির দ্বারাই অলক্ষিত কারণ উপমিত হইয়া থাকে ।

ঈশ্বর বা আত্মাই সকল সৃষ্টি কারণের অপেক্ষা অলঙ্কিত। তাহাকে মন ও বুদ্ধি ব্যতীত অপর কোন উপায়েই দেখা যায় না। যে উপায় দ্বারা মন বাসনার নিয়মের দাস হইয়া তাহার আজ্ঞা পালন করেন, তাহাকেই মনের সংকল্পাবস্থা বা সাধনাবস্থা কহে। ঐ সাধনা দ্বিবিধ, সংকল্পাত্মক ও বিকল্পাত্মক, বিকল্পাত্মক সাধনার দ্বারা পার্থিব ইঞ্জিয় ও রিপু গ্রাহ বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাকে বিকল্প বলে কেন?—না—পার্থিব ও রিপুগত বিষয় উপভোগে চিত্ত স্থির থাকে না, বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। একজনের সামান্য ক্রোধ হইলে সে কখন সেইভাবে ক্রোধকে রাখিতে পারে না, এবং তাহাতে দেহের অনিষ্ট করে। একজনের সামান্য ক্ষুধা পাইলে পরে তদুপযুক্ত আহারে, তাহা নিবৃত্ত হয় না, পরক্ষণেই সে অধিক খাইয়া ভোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার ভীষণ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এক জনের সামান্য মৈথুনেচ্ছা হইলে, সে সামান্য সম্ভোগে বিরত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর তাহার সম্ভোগেচ্ছা প্রবল হইয়া তাহাকে নানা পীড়ার পীড়িত করে। এই প্রকার পার্থিব বিষয়ে সাধনা করিলে তাহাতে জীবের উন্নতি হয় না বলিয়া বিজ্ঞানবাদীরা কহেন, ইহা সাধনার বিপরীত ভাব অর্থাৎ বিকল্প। মন এ অবস্থায় বিপরীত পথে ধাবিত হইয়া থাকে।

সংকল্পাত্মক সাধনার দ্বারা জ্ঞান বিস্তারিত হয়। ঐ জ্ঞান দ্বারা জীবের হিতাহিত বোধ হইয়া বিজ্ঞান ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। তদ্বারা মানব আপনার অন্তঃসঞ্চিত পুরুষার্থের অভিলাষী হইয়া থাকে। কারণ সংসারের ছুঃখ হইতে অতিক্রান্ত হওয়া ও বর্তমান অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করা মানবের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম।

ঐ সংকল্প ভাব দ্বারা ও উপমান উপায় দ্বারা মানব বুদ্ধি আত্মাকে বিচার করিতে পারেন, এবং মন তাহাকে অনুমান উপায় দ্বারা অনুভব করিতে পারেন। সে সাধনা দ্বারা এই অনুমান ও উপমান মনেতে ও বুদ্ধিতে উপস্থিত করে, সেটী অবশ্যই ঈশ্বরনিষ্ঠ বা তাহার নিত্য সন্নিহিত; তাহা না হইলে সে কিরূপে অদৃষ্ট বস্তুর অনুমান ও উপমান মনোবুদ্ধিতে আনিতেছে। সূর্য্য উষাকালের অলঙ্কিত আছেন বলিয়া আলোক প্রকাশ হইয়া থাকে। যে উপায় দ্বারা বুদ্ধি এটী স্থির

করিলেন এবং মন বুদ্ধিতে পারিলেন, সেইটী আলোক দর্শন পক্ষে ও সূর্য্যের অলক্ষ্যস্থিতি প্রকাশ করণ পক্ষে সাধনা বুদ্ধিতে হইবে। ঐ শক্তিটি বাসনার সহযোগে বিজ্ঞান শক্তির সহিত সূর্য্যাদির ভাবনা করিয়া সিদ্ধতাব প্রাপ্ত হইলে, তবে বুদ্ধিতে ও মনেতে পূর্ণোক্ত ভাবের উদয় হইয়া থাকে বুদ্ধিতে হইবে। এই নিয়মে সাধনা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইল। কারণ সৃষ্টির প্রথম হইতে বর্তমান কালাবধি সেই অলক্ষিত কারণরূপী আত্মার দর্শনাদির প্রথা যখন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; তখন এই প্রচলিত জ্ঞান-গ্রাহ শক্তি কখন মিথ্যা হইতে পারে না। যাহাকে বিচার করিয়া লক্ষণা ও ভায়েপায়াদির দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারা যায় না তাহাই মিথ্যা। যেমন থ-পুষ্প মিথ্যা, কিন্তু বারি মধ্যগত অগ্নিহিত মিথ্যা নহে। আত্মা শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে; বিনা সাধনার তাহা অমুভূত হইতে পারে না। তজ্জন্ত অবিখ্যাসী ও অসাধুর পক্ষে আত্মা বিষয়টী কল্পনা বলিয়া অমুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বল্প সাধনা করিলেই মানবের ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে। সাধনাই ঈশ্বর-দর্শনাত্মক স্বতাব শক্তি বুদ্ধিতে হইবে।

শিঃ। ঈশ্বর জ্ঞান সাধনার মধ্যগত হইবার কারণ কি ?

শুঃ। ঈশ্বরের যে জিহীষু ইচ্ছা এটা কেবল যুগ সংস্কার মাত্র। ভবিষ্যতে জগতে জীব প্রকাশ হইবে; তখন তাহারা কি উপায়ে সংস্কৃত হইবে। অধিকন্তু আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞান ব্যতীত যখন জীবের নিস্তার নাই, তখন সেই জ্ঞান কাহার স্বভাব মধ্যগত রাখা যায়। ঈশ্বর এইটী চিন্তা করিয়া দেখিলেন। সাধনা নামক সংকল্প বৃত্তিই আত্মজ্ঞানপর হইলেই মৎসারিধ্য প্রাপ্ত হইবে।

শিঃ। সাধনাতে যখন ঈশ্বর স্বভাব রহিয়াছে, তখন কেন সে ব্যক্তি সত্যত আনন্দিত নহে ?

শুঃ। জীবই নিজ স্বভাব দ্বারা কয়েকটী ঐশিক শক্তি অর্থাৎ পরমাত্ম প্রসূত আত্মরক্ষণ শক্তিরূপী মনাদি, জ্ঞানমদি, ইন্দ্রিয়াদিকে ক্রিয়াপর করেন। উহাদের মধ্যে জীবের পক্ষে সকলেই অক্রিয়। জীব ক্রিয়াময় না হইলে উহার সক্রিয় হইতে পারে না। এই জন্ত সাধনা বলিলেন;—যখন জীব আমার দ্বারা ঈশ্বরানন্দ ভোগ করিতে চেষ্টা করে তখনই আমি আনন্দিত হই। যখন জীব মোহাদি হৃৎ ভোগ করিতে চেষ্টা করে তখন আমিও হৃৎ ভোগ করি।

শিঃ। ঈশ্বর জ্ঞান কোন সময়ে সাধনা ধারণ করিবে ?

শুঃ। বিজ্ঞানবাদীরা কহেন :—প্রত্যাহ যে সূর্য্যতাপে দগ্ধ হয়, তাহার ক্রমে উত্তাপ সহ হইয়া যায় ; আর সে উত্তাপের মহিমা জানে না। মনুষ্য অবিজ্ঞানবাহিনী জীব। ইহাদের সম্মুখে সর্বদা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইলে, আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষিত হইলে, ঐ জ্ঞানে যে কি উপকার, তাহা তাহারা ক্রমে বিস্মৃত হয়। এই ভ্রমটী জীবের স্বভাব ধর্ম্ম। এই ভ্রমটী জীবে না থাকিলে জীব ও ঈশ্বর এক হইত। জীবমুক্ত অবস্থা হইলে ঐ ভ্রম নাশ হইয়া যায়। যেমন মরুভূমী বিহারী পথিক জলের কষ্টে একমনে একপ্রাণে জলাশয়ের অন্বেষণ করে, তদ্রূপ মুক্তির অনুসারী মানব সংসার মরুতে ক্রিষ্ট হইয়া আত্মজ্ঞান সঙ্গসীর আশ্রয় ভিক্ষা করিলে সেই কষ্টলব্ধ ধনের মহিমা বুঝিতে পারে। আনন্দ প্রদান করাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য।

শিঃ। ঈশ্বরকে অমোঘ বাহিত কেন কহে ?

শুঃ। যে উপায়টীর কোন ঘটনার দ্বারা বা ব্যাঘাত দ্বারা কোনই পরিবর্তন হয় না তাহাকে অমোঘ কহে। ইচ্ছা শক্তির কার্য্য প্রকাশক ভাবকে বাহ্য কহে। ঈশ্বর জগতের পক্ষে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আদি হইতে বর্তমান পর্য্যন্ত এক নিয়মে অতিবাহিত হইতেছে, এইজন্য ঈশ্বরকে অমোঘবাহিত কহে।

শিঃ। জীবমুক্ত লোক কতকাল জীবন ধারণ করিতে পারে ?

শুঃ। জীব বিষয়পর হইলে সুখ দুঃখাদি চক্রে পতিত হয়। সেই ভোগে পতিত হইলে ; অনুগ্রাহক ঈশ্বরের হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয়। কারণ মানব জীবন কেবল মুক্তির জন্মই স্বজিত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যের বিপরীতভাব ধারণ করিলেই মানবের উপরে মুক্তি দাতা ঈশ্বর ক্ষুব্ধ হইয়েন। কারণ অপর কোন জীব ভাবের স্বাধীন বৃত্তি নাই। ঈশ্বর ক্ষুব্ধ হইলে, অর্থাৎ জীবাংশ পাপ পথে ধাবিত হইলেই ঈশ্বর কষ্ট পাটয়া থাকেন। এই ভাবটী বোধ হওয়া অতিশয় তরুণ। তবে বিজ্ঞানে এই পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে। যেমন সম্পূর্ণ দেহের মধ্যে অঙ্গের একটি স্থান তাহার অংশ। তদ্রূপ বিরাট্ রূপী ঈশ্বর বা আত্মার পক্ষে জীবাংশও একটি অংশ। যেমন দেহের প্রাণদ্বির কোন অংশ পীড়িত হইলে সমস্ত দেহকে ভোগ করিতে হয় এবং সেই পীড়া শান্ত করিতে দেহের অপরাংশ

চেঁচা পাইরা থাকে, তজ্জন জীবাশ্ম প্রাকৃতিক নিয়মে বিপরীত পথে পতিত হইয়া পানী হইলে মহাপাণজন্ত কষ্ট ভোগ করে ; বিষমপত্রতা বা মোহাদিতে পতিত হইলে তৎগুণময় হইয়া পতিত থাকে, তাহাতে আশ্রয় ক্ষোভ উপস্থিত হয় । তজ্জন আশ্রাই জীবের সংস্কার প্রকৃতিমানুসারে করিয়া থাকেন । কাল সংস্কার করণাত্মক শক্তি মাত্র । জীব জগতের যে অংশ নিত্য বিগত তাহার গর হয় না । কারণ সে সংস্কৃত উপায়ের বশবর্তী হয় না । এই জন্ত জীবমুক্ত লোকে বলাস্ত অবধি জীবন ধারণ করিতে পারে । তাহার ইচ্ছা-মৃত্যু হয়, কালকৃত পথের অনুসারী হয় না । এমন কি ভৌতিক দৈহিক পুত্রাতন বস্তুর জ্ঞান ত্যাগ করিয়া ইহ জন্মেই নব শরীর ধারণ করিতে পারে ।

শিঃ । তপস্তাতে অতপ্ত ও বিতপ্ত ভাব কি রূপ ?

শুঃ । পরিতাপিত না হওয়াকে অতপ্ত কহে । অবিচলিত ভাবে তপস্তা করিতে করিতে বধন মানব শান্তি প্রাপ্ত হইবে এবং হুঃখ জন্ত পরিতাপিত না হইবে, তাহাকেই অতপ্ত ভাব কহে । সাংখ্যের মতে ত্রিবিধ হুঃখ নাশ করণই পুরুষার্থের বা তপস্তার উদ্দেশ্য । আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ হুঃখ নিবারণক উপায়কে তপস্তা কহে ; তাহার ত্রিবিধে সাধনা কহে ।

ঐ হুঃখই জীবের পক্ষে তাপ বা মোহের কারণ । রিপু ও প্রাণের ত্রিবিধে অর্থাৎ কামাদি ও ক্রোধ ভীষ্মকে আধ্যাত্মিক তাপ কহে । বায়ু, পিত্ত, কফগত পীড়া বা বৈলক্ষণ্যকে আধিভৌতিক তাপ কহে । মায়ী, মোহ ও আকস্মিক বিপদ প্রভৃতিকে আধিদৈবিক তাপ কহে । এই ত্রিবিধ তাপ দ্বারা মানবের সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পরমার্থ ভুলিয়া উহাদের আপাততঃ নিবৃত্তি বাহাতে ইয় তাহার অনুসরণ করিয়া মুখ ও হুঃখের ভাগী হয় । ঐ মুখ ও হুঃখের বশবর্তী হইলে জীবে আর ঐ ত্রিবিধের একান্ত হুঃখের নিবৃত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে না । একান্ত নিবৃত্তি না হওয়াতে তাহাদের ক্রমে কাল সংস্কারে ঐ ত্রিবিধ বৃদ্ধি হইয়া একেবারে অধঃপন্ন করিয়া ফেলে ; ঐ ত্রিবিধের একান্ত অর্থাৎ একেবারে নিবৃত্তি করণকেই “অতপ্ত তপস্তা” কহে । অর্থাৎ সাধনের দ্বারা যে মানবেরা একেবারে ত্রিবিধ মুক্ত হইয়াছেন, তাহারা ইহ পরিভুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন । অজ্ঞানত্ব অন্ধিতে পরিণত হইলে যেমন তাহাকে অজ্ঞান কহে না, এবং অজ্ঞান অন্ধির উত্তাপের সম তপিত হইলে যেমন সে অন্ধি

কর্তৃক আপনাই আকর্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জিতাপ হীন হইলে মানবে পরিণত হইয়া থাকে। সেই পরিণতি হইলে আত্মার পরিণতি স্বরূপ ঈশ্বরানন্দ আপনাই ভোগ করিয়া থাকে।

যাঁহারা বিতৃপ্ত দর্শনোন্মুখী হইরাছেন তাঁহারাও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তৃপ্তির পরিণাম বাহাতে না হয়, তাহাকে বিতৃপ্তি কহে। মীমাংসা-সংযুক্ত বিচারকে দর্শন কহে। এই ভগ্ন লীলা বিচার করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের সার্থক্য একেবারে আশ্চর্য্যযুক্ত হইয়া ইচ্ছাকে ক্রমাগত তৃপ্তিময় ভিন্ন তৃপ্তির শেষ অর্থাৎ বিরাগাবিত করেন নাই, তাঁহারাই সেই প্রেমময় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই দুই অবস্থাই বিজ্ঞান সংযুক্ত তত্ত্বের প্রকরণে গঠিত বৃত্তিতে হইবে।

শিঃ। ঈশ্বর কি লুপ্ত থাকেন; যে সাধনা ভিন্ন তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না?

শুঃ। ঈশ্বর সত্যই সর্বদা সর্বস্থানে বর্তমান আছেন, তিনি লোক' অর্থাৎ জগৎয়ের লোচন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ হইয়া আছেন, যেমন পরিণত পাত্র ভিন্ন কোন সত্তার বিষ প্রতিফলিত হয় না, তেমনি ঈশ্বরের বিষ স্বরূপ আত্মা পরিণত চিত্ত ভিন্ন দৃষ্ট হয় না।

শিঃ। ঈশ্বরের বিষ স্বরূপ আত্মা বলিবার তাৎপর্য্য কি?

শুঃ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক মূর্ত্তির সমগ্র ভাগ কখনই ক্ষুদ্র জীবে দেখিতে পারে না। তবে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ সূর্য্যের বিষ যেমন পাত্রগত স্রাবিতে বিস্তৃত হইয়া আত্মসত্তা প্রদর্শন করে; ঈশ্বরের আত্মারূপী বিষ সত্তাও তদ্রূপ পরিণত জীবের হৃদয়ে বিস্তৃত হইয়া দেখা দেন। এইজন্য ঈশ্বর সম্যকরূপময় ও সম ব্যাপ্ত থাকিলেও ঐ ত্রিবিধ গুণমণ্ডিত মানবে তাঁহাকে দেখিতে, বা তৎপ্রেম্যানন্দ ভোগ করিতে পারে না। যাঁহারা সাধনা বলে চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহারাই সেই শুদ্ধ চিত্তের আকর্ষণ দ্বারা ভগবানের বিষ অর্থাৎ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

শিঃ। ঈশ্বরের বিষ ধারণ বা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি?

শুঃ। ঈশ্বর আপনার যোগমায়ার বল দেখাইবার জন্যই আত্মবিষ প্রকাশ করেন। যে শক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সত্ত্বগুণবহা কারণাবস্থা হইতে জীবাবস্থায় সংযুক্ত

হইয়া থাকে, তাহাকে যোগমায়া কহে। এই যোগমায়াটী মহা চৈতন্যময়ী শক্তি, ইহাই ঈশ্বরের লীলাকরণীয় বাসনার বল বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরকে জীব-লীলার্য আকর্ষণ করিবার পূর্বে নিগুণ ভগবান্ হইতে যে বাসনার আকির্ভাব হইয়া জগৎ ও জীবকে ঈশ্বরসত্তার সহিত জিয়াপন্ন করে, তাহাকেই চিং শক্তি বা যোগমায়া কহে। এই যোগমায়ার ক্ষমতার ঈশ্বরত্ব হইতে জীবত্বের সৃষ্টি হইল।

শিঃ। যোগমায়ার ক্ষমতার যদি জীবত্বের সৃষ্টিই হইল এবং জীবত্ব যদি ঈশ্বরের সত্তাই হইল, তবে আবার সে বল দেখিবার শক্তি কোথায় আছে ?

শুঃ। জীবত্ব তো মায়ায় দ্বারা হইল, সেই লীলার অমুভব কে করে ? সেইজন্ত ঈশ্বর সেই মায়ায় তেজ হইতে এমন একটা জাতীয় শক্তির প্রকাশ করিয়া এমন এক শ্রেণীর জীবগণকে প্রদান করিলেন, যে তাহারা যেন তাঁহার মায়ায় বীৰ্য্য দেখিতে বা বুঝিতে পারে। সেই শক্তিটাকেই বিজ্ঞান শক্তি কহে। যোগমায়ায় বীৰ্য্য দেখাইবার শক্তির সহিত ঈশ্বর আপনায় বিষকে ইহ জগতে মর্ত্যলীলার উপযোগী করিলেন। এই উপযোগী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীব মাতেই মর্ত্যলীলার আবদ্ধ, কিন্তু তাহারা যেন জ্বলা বেধের অর্থাৎ যোগমায়া বল দর্শনের উপযুক্ত হইতে পারে। মানবই এই উপযুক্ত জীব বুঝিতে হইবে।

শিঃ। মানব জীব লীলায় সেই বিশ্বের প্রয়োজন কি, এবং তদর্শনেই বা কল কি ?

শুঃ। সেই বিশ্ব মানব জীবত্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যত ভূষণ আছে তাহার ভূষণ অর্থাৎ শোভা স্বরূপ হইতেছে। মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভূষণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—ভূষণ বলিতে মনোমত সজ্জা। অপর জীবের অঙ্গে কে উপায়ে ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ হস্ত পদাদি সজ্জিত আছে, তাহা ঈশ্বর জ্ঞান পক্ষে অকার্য্যপন্ন। কেবল মনুষ্যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনোমত সজ্জা ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, ইহারাই ঈশ্বর জ্ঞান পক্ষে কার্য্যকর। অতএব জীবের পক্ষে মানবদেহ ও ভদ্রাত ইন্দ্রিয়াদি মনোমত সজ্জা অর্থাৎ ভূষণ। কিন্তু যে বিশ্ব দ্বারা মানবদেহ গঠিত হইয়াছে, তাহা না হইলে তৌ এই সকল ইন্দ্রিয়াদি ভূষণ মানবে প্রাপ্ত

হইতে বা ক্রিয়াপর করিতে পারিত না, এই জন্ত আত্মা বা জীবের বিষয়ে ভক্তগণ অনেক ভ্রমের ভ্রম বলিয়া বর্ণনা করেন।

সেই বিষয় জ্ঞান গম্যে কি ফল প্রদান করে, তাহাই সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য প্রদায়ক স্বরূপ হইতেছে। ভাগ্যের উত্তমাবস্থাকে সৌভাগ্য কহে। কর্ম বা জীবদৃষ্টিকে ভাগ্য কহে। সেই ক্ষুদ্রের উত্তমাবস্থাই মোক্ষ বা ঐশ্বর্যের সাহচর্য ও দাস্যাদিভাব বুঝিতে হইবে। ত্রিবিধ হুঃখ নিরুত্তির কারণ কমতাকে কহি কহে। ইহার প্রকৃত ভাব এই কথা :—সেই বিষয়ে মোক্ষাদি প্রাপক ও ত্রিবিধ হুঃখ নিবারণ কমতা আছে। মানবে সেই বিষয় পাইয়া ঐ সকল কলের অধিকারী হইতে পারে।

সেই বিষয় এতদূর অনির্কটনীর যে যাহারা জীব স্বভাবের সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বিজ্ঞানময় হইয়াছেন, তাহারাও আত্মার (বিষয়ের) প্রভাব দেখিয়া নিম্নিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যতই বিচার করেন, তাহার প্রভাবের শেষ করিতে পারেন না। ভক্তগণ এবং বিধি বিস্ময়ে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া প্রমত্ত হইয়া যান।

শিঃ। জীবের প্রভাব বিচার করিতে হইলে লোকে ভিন্নমতাবলম্বী হইয়া কেন ?

শুঃ। প্রকৃতিতে আছে জীবের দয়ার আঁকর। ত্রিবিধ গুণ জাত বস্তু জীব মানব রূপে জগতে দৃষ্ট হয়, সকলকে একবার তিনি দেখা দেন। অর্থাৎ আশ্রয় আছে, এই ভাব নিজ বিশ্বাসে মানবকে দেখাইয়া দেন। সেই সময়ে যাহারা সঙ্কল্পী, তাহারা তাহাতে লগ্ন হইতে চেষ্টা করেন। এটা ত্রিগুণ নিয়ম। যেমন জ্যোতীর্ষ্য আলোক দেখিলেই তাহাতে আকর্ষিত হইয়া থাকে। যেমন হরিণ বংশীধ্বনিতে আকর্ষিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ সঙ্কল্পের কমতাই জীব-বিজ্ঞান-বিদ হইয়া তাহাতে লগ্ন হয়। সেই স্বাভাবিক ভাবে সঙ্কল্পীগণও তাহাতে লগ্ন হন। রজোগুণীগণ তাহাতে লগ্ন হইতে চেষ্টা মাত্র করে। আর তমোগুণীগণ স্বপ্নবৎ মিথ্যা ভাবিয়া তাহাকে অনিত্য এই ভাব ভাবনা করে। কামগুণ সঙ্কল্পী স্বভাব তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। এই অবস্থা হইতে জীব ত্রিবিধ ক্রিয়াপর হইয়া দেবদাস্য বশে সকলেই ভিন্নমতাবলম্বী হইয়া ক্ষণিক্য হইয়া যায়।

শিঃ। জৈবর যে বিদ্বিত হইয়া জীবত্ব হওত সকল লীলা করিতেছেন, তাহা কিরূপে বুঝা যায় ?

শুঃ। কামাদি সমস্ত রিপুই জীবগণের জীবন কৃতি স্বরূপ । তাহাদের সত্তা বিনা এই জীবদেহে শবৎ হইয়া থাকে । এই জন্ত আত্মজ্ঞান সেই রিপু সকলকে আপন পথে লইয়া আপনায় প্রভাব দেখাইয়া মুক্ত করিয়া কেনে । এই আত্মবিক শক্তি । একত্রে দশজন মানব রাখিয়া তাহাদের ক্রিয়া বিচার করিলে, সমুদ্রশেই উপলব্ধি হইবে যে, যে মানবের অন্তর যত পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহার রিপুগণ ততই দূরী দানাদি ধর্মে ব্যাপ্ত হইয়া ভক্তিকে আশ্রয় করতঃ জীবকে জৈবরূপ করিতেছে । আবার বাহার অন্তর যত মলিন হইয়া আছে, সে ততই মন্দ ধর্মে রক্তি হেতু নানা দুঃক্রিয়ায় রত হইতেছে । ঐ দুঃক্রিয় বাহারায় রত হয়, তাহার মন অতীব ভীষণ হইয়া উঠে, তখনি এক প্রকার অলৌকিক শক্তি তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের চৈতন্তের উদয় করিয়া দেয় । ভক্তমান গ্রন্থেইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে এবং সংসারে নিত্য নিত্য অনেকের চরিত্রে তাহা লক্ষিত হইতেছে । সকলের ঐ ভাবনা হইবার হেতু এই যে—যে জীবের বাসনা যত অপরিপুষ্ট, তাহার পরিপুষ্টতার ততকাল আবশ্যক করে । এক জনে না হয় পরজনে হইয়া থাকে । ভক্তগণ এই বিচারে দেখিয়াছেন, এই সকল অলৌকিক কাণ্ড কোন নৌসর্গিক ক্ষমতা ভিন্ন প্রকাশ হইবার যো নাই । যদি কেহ বলেন যে তাহা জড় জগতের স্বভাব । জড় জগতের পর্যালোচনার তাহা পাওয়া যায় না । চৈতন্ত জগতের অর্থাৎ বুদ্ধি মন চিন্তাদির পর্যালোচনারও তাহা পাওয়া যায় না, তবে এমন নিত্য সত্তা কি আছে, যাহা হইতে সমস্ত শাসন প্রকাশ হইতেছে, তাহাই জৈবরের প্রভাব । তাহা জৈবরের বিদ্ব অর্থাৎ আত্মা হইতে স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া থাকে । সেই প্রকাশ স্বভাব এতদূর শাস্ত যে বিপরীত ব্যবহারী শত্রুগণকে করুণা করিয়া মুক্ত অর্থাৎ রিপুগণ মগন হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন ।

অপ্রকাশ অবি-যেমন শুভক্রিয়াক্রমে কাঠের মধ্যগত থাকেন, ক্রিয়ামাত্রই প্রকাশ হইয়া কার্য্যপর করেন । তেমনি জৈবরের সত্তা মহত্ত্ব মধ্যগত থাকেন । জগৎ ও জীবের দুই কার্য্যবাহকে মহত্ত্ববাহ্য করে । এইরূপ স্বভাবের বিপরীতকার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার জগৎপালন কর্তব্য রূপ হেতু তিনি

আপনিই সর্বজীবে আশ্রয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইসকল উপায়ের বিশেষরূপে আলোচনা করিলে পরে ঈশ্বর যে বিস্তৃত হইয়া সকল লীলা করিতেছেন তাহা বুঝা যায়।

শিঃ। ঈশ্বর যখন প্রাণীভাব ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে নিরূপণ করা যায় না কেন ?

শুঃ। ঈশ্বর আপনাকে ভোক্তারূপী আত্মাতে পরিণত করিয়া তাহার বাসনা পরিপূরক শক্তিরূপী দেবকে এই দিক্ বায়ু প্রভৃতি দেবতারূপে এবং তাহার বাসনার অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্ত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্মরূপে রূপান্তরিত করিলেন। সেই ঈশ্বর কেবল যে প্রাণীভাব ধারণ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি বিশ্ব ও প্রাণীরূপী হইবার জন্ত যোগমায়া বল ধারণ করিয়াছেন। কাল, চৈতন্য ও সূক্ষ্মধারণ শক্তির মিশ্রণবস্থাকে যোগমায়া কহে। উহাদের আকর্ষণে ঈশ্বরের সঞ্জনভাব আকর্ষিত হইলে বিস্মৃতিভাব প্রকাশিত হয়। ঐ বিস্মৃতিভাবে জীব ও জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই ভাবাপন্ন ঈশ্বরকে নিরূপণ করা অর্থাৎ তাঁহার লীলাগত সকল ভাব ব্যক্ত করা অতি দুষ্কর; এমন কি অসম্ভব করাও যোগীর সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। ভক্তজ্ঞানবলে যতই তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডময় বলিয়া অসম্ভব করিতে চেষ্টা করিবে, ততই অনন্তলীলাময় দেখিয়া লীলা নিরূপণ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরপর হইবে। কিন্তু নিরূপণ বা লীলার সীমা করিতে পারিবে না।

শিঃ। ঈশ্বর নিঃশূন্য এবং তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই; তখন তিনি কাহার দ্বারা গুণপন্ন হইলেন ?

শুঃ। ব্রহ্মের কাল নামক শক্তি ব্রহ্মকে সঞ্জন করিবার জন্ত যে চৈতন্য-মিশ্রিত ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাকেই যোগমায়া কহে। ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতা প্রকাশক শক্তি অর্থাৎ বাহার অভ্যন্তরে নিঃশূন্য ব্রহ্মের সঞ্জনত্ব রক্ষিত হইয়া স্থিতিস্থিতিশীলরাশি জিরাপ্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকে যোগমায়া কহে।

এই যোগমায়ার ঈশ্বর সম্পর্শন বিষয় বোধগম্য নহওয়া সাধারণ বুদ্ধিতে অতিশয় দুষ্কর। তবে নৈসর্গিকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা

অশ্রাব্য দার্শনিকগণের অপেক্ষা হুল। এই হুল-বোধ হইলে সাংখ্য বা মীমাংসকগণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধিবাদী বা ভাববাদীরা কহেন ; যে জগতে যে কোন বস্তুর প্রকাশ প্রাক্ অভাব ভিন্ন হয় না। লোকিকে যখন কোন একটা বস্তু প্রয়োজন হইলে, সেই প্রয়োজন বোধক অন্তঃকরণ বুদ্ধির অনুসারে কৰ্ম্ম প্রকাশিত হইয়া সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন অলৌকিক তাহা ঘটিতেছে। কারণ লোকিকের সমুদায় অলৌকিক হইতেছে। যেমন একটা ভাণ্ড প্রস্তুত করিবার পূর্বে সাধারণের কদমে এমন একটা অভাব বোধক শক্তির উদয় হইয়াছিল, সেই অভাব বোধই ভাণ্ডের কার্যের জায় পূরে প্রকাশ হইল। সেই অভাব বোধক শক্তিটা দ্বারাই জীবে যেমন ক্রিয়াপন্ন। জৈশ্বর্য তদ্রূপ ক্রিয়াপন্ন। সেই শক্তির দ্বারা জৈশ্বর্য মূল স্বভাব হইতে গুণময় হয়েন বলিয়া এবং সেই শক্তির সহযোগে ঈশ্বরের লীলার পরিমাণ হয় বলিয়া সেই শক্তিকে পুরাণে বৌগম্যার কহে। বিজ্ঞানে চিৎশক্তি কহে।

ঐ অভাব জ্ঞাপকশক্তিটা বাহার বৈরূপ স্বভাব তাহার সেই স্বভাবের অনুগামী হইয়া তাহাকে ক্রিয়াপন্ন করে। নিগূর্ণময় ব্রহ্মের অর্থাৎ মূল চৈতন্য কারণের স্বভাবই ব্রহ্মাণ্ড লীলা করণ। সেইজন্য ব্রহ্মের সেই স্বভাব মধ্যগত লুপ্ত প্রায় চিৎশক্তিরূপী কালশক্তি পর ব্রহ্মকে সক্রিয় করত সঞ্চার করিয়া থাকেন। কালশক্তির প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে জগতে লৌকিক লীলার মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা বিচার করণ কঠোর হইলেও প্রত্যক্ষ। এইকাল ও চিৎশক্তি নিগূর্ণের স্বভাবে নিহিত আছে। এবং তাঁহার ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছা না হইলে প্রাক্ অভাব প্রকাশ হইত না। ইচ্ছাটা স্বভাবের মধ্যগত। এই সমস্ত শক্তি মূল অবস্থার অক্রিয় থাকা হেতু তিনি ব্রহ্ম নাম ধারণ করিয়াছেন।

শিঃ। ব্রহ্ম যে এক এবং তাঁহা হইতে যে সকলের প্রকাশ তাহা কিরূপে বুঝিব ?

শ্রুঃ। এই যে একরূপে ব্রহ্মের স্থিতি উপলব্ধি করা অতিশয় বিজ্ঞান-সাধ্য। লৌকিক বুদ্ধিতে তাহা স্থির করা যায় না, যদি কেহ বোণালফল দ্বারা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার বেৎসজাত বুদ্ধি যদি মধ্যভূত্যাংশের সহিত নিত্য

সমাবিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়, তবেই তিনি সংসার ব্রহ্ম যে এক ভিন্ন হই নাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে সামান্য অনুভবের জন্ত সাধামত প্রকাশ করণ উচিত বিধানে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিজ্ঞানবাদীরা কহেন জগতের আদি হইতে অন্তের মধ্যে যত কিছু কার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বর্তমানে দৃষ্ট হইতেছে; ইহারা সকলেই এক একটা নিয়মে আবদ্ধ রহিয়াছে। কার্য্য দ্বিবিধ—লুপ্ত চৈতন্ত ও অলুপ্ত চৈতন্ত। ওক কঠোর ও বিকারিত অস্থি, জীবহীন মুক্তা প্রভাণাদি সমস্তকে লুপ্ত চৈতন্ত কার্য্য বা বিষয় কহে, আর পক্ষ মহাত্ম হইতে জীবাদি সমস্তই অলুপ্ত চৈতন্ত বিষয় বলিতে হইবে। এপর্য্যন্ত বিজ্ঞান শক্তির দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে অলুপ্ত চৈতন্ত শক্তির বিকারের পরিত্যক্ত যে ভূতাত্ম বস্তু যে ভাবে অবস্থিত হয়, তাহাকেই লুপ্ত চৈতন্তময় বস্তু কহে। ইহারা কখন বতঃ উৎপন্ন হয় না। এই নিয়মে দেখা যায় যে একমাত্র চৈতন্তশক্তি প্রবিক্ট না হইলে কোন বিষয়ই প্রকাশ হয় না। সেই চৈতন্তশক্তি একটা সত্তার আশ্রয়ে থাকে। সত্তাটিকে গুরুত্ব করাই চৈতন্তের উদ্দেশ্য। সত্তাটা একটা অনৃষ্টকে আশ্রয় করে। অনৃষ্ট একটা ক্রিয়াপর শক্তিকে আশ্রয় করে। ইহাকেই কাল কহে।

জগতে দেখা যায় অণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকল প্রাকৃতিক বস্তুতেই একটা সত্তা আছে, সত্তার পালন হেতু একটা চৈতন্তশক্তি আছে। সত্তাটা যে ভাবে পরিণত হইবে এমন একটা অনৃষ্টের আশ্রয়ও আছে এবং সেই অনৃষ্ট সত্তার মধ্যে আত্মগুণ প্রতিকলিত করিতে বাহ্যতে পারেন, এমন একটা কালশক্তি আছে।

এই চারিটা পদার্থের মধ্যে সকলেই এক একটা নিয়মে কার্য্য করিতেছে। আবার দেখা যায় যে এ চারিটা শক্তির মধ্যে একটা নাশ হইলে অপরাটা থাকে না। ইহাতে যদিও চারিটা বিধনে আর কোনটীর সমীকরণ থাকে না। তথাপি চৈতন্তটাই ঐ তিনটা শক্তির নিয়মের মধ্যবর্তী হইয়া সকলকে সম্মান রাখে। চৈতন্তেরও যখন একটা কর্ত্তব্যরূপ শক্তি রহিয়াছে; তখন তাহাতে একটা মূল স্বভাব আছে। সেই স্বভাবটিতে চৈতন্তের সক্তি অপর তিনটির ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে বিশেষ বিচার করিয়া বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছেন যে ঐ

স্বভাবের অধীনে যখন জগৎ ও জীব প্রকাশক চারিটি শক্তিই জিয়াপন্ন, তখন উহার কোন নিয়ন্তা আছে । এটি বেশ দেখা যায় যে নিয়ন্তা না থাকিলে কোন সত্তা কখন স্বভাবে পরিণত হইতে পারে না । সেই নিয়ন্তাই ; নিষ্ক্রিয়, নিঃশব্দ, সৎ, চিত্ত, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম । সেই নিয়ন্তা যে কতদূর ব্যাপ্ত তাহার সীমানাই । কারণ তাঁহার শক্তি সকলের কার্য্যভাগই জগৎ । এই নিয়মে অতি সামান্য ভাবে ব্রহ্ম যে এক এবং তাঁহা হইতেই যে সকলের প্রকাশ ইহা প্রমাণিত হইল ।

শিঃ । ব্রহ্মই এক ছিলেন কিন্তু জগৎ যে ছিল না অর্থাৎ কি ভূতাদি, কি প্রাণাদি কিছুই ছিল না, তাহা কিরূপে বুঝিব ?

শুঃ । ব্রহ্মই এক ছিলেন, ভট্টা দৃশ্যাদি কিছুই ছিল না । এক্ষণে জগতের অপ্রকাশ ও ব্রহ্মের নিত্যত্ব বলা যাইতেছে । যোগীগণ স্থির করিয়াছেন, যে কোন কার্য্য এক একটী স্বভাবের অন্তর্গত । এবং কার্য্যের লয় আছে, কারণের লয় নাই । ভূতাদি, প্রহাদি, প্রাণাদি সমস্তই জগতের উপাদান ; অর্থাৎ ইহা লইয়াই যখন জগৎ, তখন উহাদের লয়েই জগতের লয় স্থির অবশ্যই হইতেছে । প্রলয় চারি প্রকার । মহাপ্রলয়, প্রাকৃতিকপ্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয় ও নিত্যপ্রলয় । এই প্রলয় গুলিও ঐ চারিটি শক্তির চারিপ্রকার বিকারে ঘটয়া থাকে । ঐ চারিটি শক্তির যখন অত্যন্ত বিকার হয়, তখন মহা-প্রলয় হয় । যখন বিকার ভাবাপন্ন হয়, তখন প্রাকৃতিক প্রলয় হয় । যখন কিঞ্চিৎ বিকার হয়, তখন নৈমিত্তিক প্রলয় বা যুগ পরিবর্তন হয় । যখন কালদ্বারা বিকারিত হয়, তখন নিত্য প্রলয় । এই চারিটি প্রলয় যে ঘটিতে পারে ; এবং প্রতি বস্তুতে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহা পূর্বে প্রমাণিত করা হইয়াছে ।

বিজ্ঞানবাদীরা প্রতি বায়ুতে জিবিধ পরিবর্তন দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, প্রলয় স্বজন ও পালন এই জিভাব রহিয়াছে ; নচেৎ উহারা কার ক্ষমতা বা তেজের অনুসারী হইয়া জগতে প্রত্যক্ষ হইতেছে । ইতিপূর্বে ব্রহ্ম যে স্বভাবে স্থিতি করিয়াছিলেন, সেই স্থিতি এই প্রলয়াদি জিভাবাপন্ন । ঐ জিভাবাপন্ন অবস্থাকে সক্রিয় কারণে চারিটি শক্তি প্রস্তুত রহিয়াছে । যখন চারিটি শক্তির ও স্বভাবের সংযোগে এই ব্রহ্মও প্রকাশ হইয়াছে তখন, ঐ

কারণশক্তিগুলির পরে এই কার্য প্রকাশ হইয়াছে, ইহা কোন বিজ্ঞানবাদী না স্বীকার করিবেন। কিন্তু এটা অসম্ভব হওয়া বিনা যোগ সাধনায় হয় না, তবে বুদ্ধিকে ঈশ্বর নিরন্তর বা তত্ত্বজ্ঞান নিরন্তর করিলে কেবল যুক্তিমাাত্র সম্ভব বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

ঐ স্বভাবটী ও শক্তিগণ ব্রহ্মে অগ্রে আবির্ভাব হয় ; পরে উহারা এই জগৎ কার্যে প্রকাশ হয়, এই সিদ্ধান্ত যখন হইল, তখন সৃষ্টির অগ্রে স্রষ্টা ইহা নিশ্চিতই হইল। সৃষ্টির অগ্রে ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি যখন একভাবে ছিলেন তখন কার্যাদি প্রকাশ হয় নাই, অতএব দ্রষ্টা দৃশ্যাদি ছিল না। পরে তিনিই আপন প্রভাবে সমস্ত প্রস্তুত করিলেন বলিয়া আপনি সকলের আত্মা ও পালন কর্তা স্বরূপ হইয়াছেন।

শিঃ। যখন জগৎরূপী কার্য প্রকাশ হয় নাই, তখন তিনি একমাত্র হইয়া কিস্তি ছিলেন ?

শুঃ। সেই অবস্থায় তিনি বিজ্ঞানবাদীগণ দ্বারা এক-রাট ব্রহ্ম বলিয়া অবিহিত হইলেন। সেই একরাট ব্রহ্ম কিস্তি ছিলেন ? না,—তিনি অস্পৃষ্ট ছিলেন। দৃক বলিতে চিৎশক্তি বা চৈতন্য। ক্রিয়াপর অবস্থাকে অস্পৃষ্ট কহে। চৈতন্য কখন অক্রিয়াপর থাকেন না। তিনি সততই আপন তেজে প্রকাশমান। এই চিৎশক্তিটী ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের তেজ। ব্রহ্ম কার্যহীন অবস্থায় ও জড় ভাবাপন্ন না হইয়া, তেজোময় অর্থাৎ চৈতন্যময় ছিলেন। এটী বলিবার তাৎপর্য এই যে—যেমন জীব আপনার সকল শক্তির সহিত নিদ্রিত হইলেও তাহার চৈতন্য জাগ্রত থাকে। সেই চৈতন্য আপনার কাল সহকারে জীবকে জড় হইতে ক্রিয়াপর করিবার জগ্ন জাগ্রত করিয়া থাকে। বিজ্ঞানে বিশেষ আলোচনায় দেখা যায় যে চৈতন্যকমতার দ্বারা যখন প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই সম্ভাবিত রহিয়াছে, তখন তাহার জড় ভাবাপন্ন হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরের তেজের জড় ক্রমতা দেখিয়াই তত্ত্বজ্ঞেরা সেই শক্তির নাম চৈতন্য রাখিয়াছেন।

শিঃ। ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা কেন হইল ?

শুঃ। পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে স্বভাবের সংকল্প থাকিলে, সেই সংকল্প, কার্যে পরিণত করিবার জগ্ন স্বভাব হইতেই একটা অভাবের আশঙ্ক হয়। সেই অভাবকে পরিপূর্ণ করিতেই কার্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মের

স্বভাবই সিস্কাদি করণ। যখন ব্রহ্ম আপন চৈতন্ত্য তেজ দ্বারা বোধ করিতে পারিলেন যে তাঁহার স্বভাবে কোন অভাব রহিয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন যে আমি দ্রষ্টা হইয়া কোন অপর দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি না কেন।

এ অভাব উদয় হওয়াতেই সেই অভাব পূর্ণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ হইল, ইচ্ছা প্রকাশ হওয়াতে তিনি দেখিলেন যে তাঁহাতেই তাঁহার পক্ষে দৃশ্য প্রকাশ শক্তি সমূহ স্তম্ভ রহিয়াছে। স্বভাবের ক্ষমতাই এই যে অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করেন। ব্রহ্মপক্ষে অন্তর্নিহিত ভাব কি? না—আমি দ্রষ্টা। ইহার ভাব এই কথা:—দৃশ্য প্রস্তুত করণাত্তর তাহাকে দর্শন করাই ব্রহ্মের স্বভাব। যোগীগণ ইহা কেন বলিলেন না এই যে বিধি ইহার দ্বারা তিনি কোন উপকার প্রার্থনা করেন না। এই কার্যের দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন সাধন হয় না, তবে ইহা তাঁহার পক্ষে কিরূপ? না দৃশ্যের জ্ঞান। লোকে যেমন চিত্রাদি করণ ক্ষমতা সম্বন্ধে চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা দর্শন করিয়া অল্পক্ষমতার চরিতার্থতা লাভ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও আপন স্বভাবদ্বারা দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য প্রকাশানন্তর, সেই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার তেজের লীলামাত্র দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। এই সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিগূণ অবস্থার সহিত এই জগদবস্থার দ্রষ্টা ও দৃশ্য সম্বন্ধ হইতেছে।

এই দৃশ্য বাচক অভাব তাঁহার অনুমিত হওয়াতে তাহা পূরণের উপায়ও তাঁহাতে আছে, ইহা বুঝাইবার জন্যই তত্ত্বজ্ঞেরা কহেন যে সৃষ্টি করণাত্তর উপায়রূপী শক্তিসমূহও তাহাতে ছিল। কি ভাবে ছিল? না—স্তম্ভ প্রায়। যেমন বালকের অন্তরে আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুনাত্তর স্বভাবটি অনেকাংশে স্তম্ভ প্রায় থাকে, ক্রমে কালবশে যতই বালকের চৈতন্ত্যের অধিকার হয়, ততই ঐ সমস্ত প্রকাশ হইয়া থাকে। তদ্রূপ ব্রহ্মাবস্থার সিস্কাদি শক্তি স্তম্ভ বা স্তম্ভ প্রায় ছিল। ইহাই অনুমান। এই বিষয় রচনার দ্বারা সম্যক প্রকারে বোধ করাওন অসম্ভব। কারণ বিজ্ঞানবুদ্ধি না হইলে বুঝিতে পারি।

শিঃ। ঈশ্বরের নিগূণ অবস্থার সহিত এই জগদবস্থার দ্রষ্টা ও দৃশ্য সম্বন্ধ থাকি, কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

শুঃ। দৃষ্টি শক্তি না থাকিলে দ্রষ্টা হওয়া অসম্ভব, আর দৃশ্য না থাকিলে দৃষ্টশক্তির ক্ষমতা প্রকাশেরও অসম্ভব। এই তিনটি অবস্থাকে সম্ভবপর

কল্পিতে পারিলে ; তবে নিশ্চয়ই বোধ হইবে এবং তবে ঈশ্বরের সত্তাবোধ হইবে ।

জগতের সহিত ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের অপর কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল চিত্রকর যেমন আগুন ক্ষমতা প্রকাশের জন্য সেই ক্ষমতাকে চিত্রে পরিণত করেন ; তদ্রূপ ব্রহ্মের পক্ষে জগৎ সৃজন । চিত্র যেমন চিত্রকরের পক্ষে দৃশ্যমাত্র, জগৎও ঈশ্বরপক্ষে তদ্রূপ দৃশ্য মাত্র । চিত্রকরের নিজের এমন একটী ক্ষমতা আছে, বাহার পরিণামে চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে । সেই ক্ষমতাটাই যখন চিত্রের কারণ, তখন সেই ক্ষমতাই চিত্রপক্ষে দৃষ্টি । সংকল্পের অন্তর্ভব করণাত্মক তেজকে দৃষ্টি কহে । মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সংকল্প কহে । সেই সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে যে শক্তির আবশ্যক হয়, তাহাকে দৃষ্টি কহে । যেমন ষট গঠন কুন্তকারের সংকল্প ; সেইভাবেই প্রকাশিত হইলেই তাহার পক্ষে দৃশ্য হইল, আর যে ক্ষমতার দ্বারা কুন্তকার সংকল্পের অনুসারে গঠিতে গঠিতে নিজ সংকল্পের অনুসারী হইল কি না স্থির করিল, তাহাকেই দৃষ্টি কহে । এই ভাবে ঈশ্বরপক্ষে জগৎ নির্মাণাত্মক স্বভাবই সংকল্প, আর সেই সংকল্পের কার্য্যে পরিণত করণক কেই দৃষ্টিশক্তি কহে । এই দৃষ্টি শক্তি প্রাণীতে যদি না প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে কেহ কোন প্রকারে আপন সংকল্প সূচক অভাব নোচন করিতে পারিত না । এই শক্তিকে চৈতন্য কহে । শক্তি যাত্রেই স্বভাব থাকা উচিত, নচেৎ কোন্ তেজে তাহা ক্রিয়াপর হইবে । ঈশ্বরের চিৎশক্তিতে কি ছিল ? না সদস্য ছিল । সং বলিতে দৃশ্য আর অসং অদৃশ্য । সংকল্পের পরিণামকে দৃশ্য কহে । আর সংকল্পের অভাবকে অদৃশ্য কহে । অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই শক্তিতে সংকল্প প্রকাশ যথার্থ হইল কি না তাহার স্থির করণক (দৃশ্য) ও সংকল্পটী কি ; এই স্তাব বোধক গুণদ্বয় আছে । এই দুইটী স্বভাব বা গুণ থাকাতোই ঈশ্বর তাহার সহযোগে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকেন । তজ্জন্ত সকলে তাঁহাকে মায়ী কহে । যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্মকে পরিমাণ করা যায়, তাহাকে মায়ী কহে । কোন একটী বস্তুর স্বভাব ও গুণাদি বোধ হইলেই তাহার সত্তার পরিমাণ অনুভূত হইয়া থাকে, এই নিয়মে ঐ চৈতন্যশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের সংকল্প বোধ হইয়া থাকে বলিয়া, যোগীগণ ঐ শক্তিকে মায়ী কহেন ।

শিঃ। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিবার মানসে কিসেভাবে অবস্থান্তরিত বা ক্রিয়াপন্ন হইলেন ?

গুঃ। ব্রহ্ম আপনার স্বভাবকে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়া যে ভাবে অবস্থান্তরিত হইলেন, সেই বর্তমান ক্রিয়ামুখ ভাবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কথা যায়।* এই অবস্থায় ঈশ্বর কিরূপ ? না, কেবল চিৎশক্তিময়। ব্রহ্মাবস্থায় ঈশ্বর চিৎ শক্তিকে অপরাপর স্বভাবের সহিত একত্র অথচ জাগ্রত বোধ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় অপরাপর স্বভাব ও শক্তিকে আপনাতে গৃহীত করিয়া যে অংশ দ্বারা কার্যোন্মুখ হইবেন, সেই অংশে চিৎশক্তিময় হইলেন।

* চিৎশক্তির দ্বারাই দৃষ্টি অর্থাৎ কার্য্য করণাত্মক ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। এইজন্ত ব্রহ্ম সিস্কাকাচক অভাব মোচন করিবার জন্ত সংকল্পাদি স্বভাবাদি প্রকাশক চৈতন্যময় হইলেন। ঈশ্বর বীর্ষাভাবাপন্ন হইলে; তাঁহাতে অবস্থা প্রকাশী হইলে সে অবস্থায় তিনিই চৈতন্যের অনুগত বা মধ্যগত হইলেন। চৈতন্যকে আধরণ করাতে তাঁহার নাম পুরুষ হইল। আপনার ব্রহ্মভাব হইতে সেই অবস্থান্তর হইল বলিয়া তাঁহার আত্মভূত পুরুষ নাম হইল। এই আত্মভূত পুরুষ অবস্থাকে পরমাত্মা হইতে হীনাবস্থা বা সক্রিয়াবস্থা কহে। কহ বা ইহাকেই আত্মা কহেন।

পূর্বে বলিয়াছি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক শক্তি সমূহ ব্রহ্মে অলুপ্ত ছিল। যখন ঈশ্বর চৈতন্যপন্ন হইলেন তখনই তাঁহার অন্তরস্থ সংকল্প ও স্বভাব জাগ্রত হইল। অর্থাৎ যে উপারে তাহা দৃশ্যরূপে পরিণত হইবে সেই উপায় বিধানাত্মক হুণ্ড শক্তি সমস্ত চৈতন্যের ক্রিয় হেতু ক্রিয়া হইল।

ঐ হুণ্ড শক্তি কি ?—না—গুণময়ী কাল বৃত্তি। কোন একটা স্বভাবকে কোন নিয়মে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি সংকল্পের অনুসারী করিতে হয়। সেই সংকল্প গুলিই পরিণত অবস্থার কারণ মাত্র বুদ্ধিতে হইবে। জগৎ ঈশ্বরের স্বভাব; ইহার প্রকাশ্য অবস্থার কারণ গুলিই ঈশ্বরের সংকল্প। সেই কারণ সমূহ যে শক্তির দ্বারা নিগুণ অবস্থায় স্থিত ছিল, তাহাকেই কাল কহে। কারণ সমূহ যে শক্তির দ্বারা নিয়মিত রূপে কলিত অর্থাৎ সংগৃহীত হয় তাহাকেই কাল বহে। চৈতন্য স্বভাব রূপী জগৎকে প্রকাশ ইচ্ছা করিলে যেন্নপে

ব্রহ্মাণ্ড হইবে তাহার কারণাত্মক সংকল্পময় কাল শক্তিকে সক্রিয় অর্থাৎ আপ-
নার অনুযায়ী করিলেন ।

জগৎ প্রকাশক সত্তাকে বা সূক্ষ্ম কারণকে শুণ কহে । সূক্ষ্ম কারণ বা
সংকল্প সমস্ত কাল শক্তিতে থাকে বলিয়া গুণময়ী কাল বৃত্তি বলা হইল । সেই
কাল বৃত্তি চৈতন্তের অনুযায়ী হইল বলিয়া কাল বৃত্তিময় আত্মায়া বলা
হইল ।

ব্রহ্ম জৈশ্বররূপে প্রথমে চৈতন্তের মধ্যে থাকিয়া ক্রিয়োন্মুখ হইলেন । পরে
ক্রিয়ার সংকল্প তাহাতে যোগ করিয়া আপনার স্বভাব তাহাতে আধান করিবার
জন্ত পুরুষরূপী অর্থাৎ আত্মারূপী হইলেন । এই পুরুষরূপে অর্থাৎ কাল ও
চৈতন্তময়ী প্রকৃতির মধ্যগত হইয়া আপনার স্বভাব তাহাতে প্রদান করিলেন ।
এই প্রভাবকে বীৰ্য্য কহে ।

ব্রহ্মের স্বভাবই জগৎ করণ । কোন একটা বস্তু প্রস্তুত করিতে হইলে মনের
সংকল্প, মনের ক্ষমতা ও বস্তু বিষয়ক উপাদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে; নচেৎ
কখনই একটা বস্তু প্রকাশ হইতে পারে না । জগৎকে যখন একটা বস্তু বলা
হইতেছে, তখন জগৎ কর্তাকেও এই নিয়মের অনুবর্তী হইতে হইয়াছে । এই
অবস্থাটী লিপি চাতুর্য্যে প্রকাশ করা বা আত্মজ্ঞানবিহীনকে বুঝান অতিশয়
কঠিন ; তবে সাধ্যমত ব্যাখ্যা করিলাম ।

শিঃ । জৈশ্বরে বাসনা থাকা কিরূপে সম্ভব ?

শুঃ । পূর্বে বলা হইয়াছে চৈতন্ত চির জাগ্রত । সেই জন্ত ব্রহ্ম চির
জাগ্রত । চির জাগ্রত থাকা সম্বন্ধে তাহার বাসনা সেই চৈতন্ত দ্বারা পালিত ।
স্বয়ং চৈতন্তও সেই বাসনা দ্বারা পালিত । বাসনা থাকিলেই সংকল্প ও
স্বভাব এবং উভয় প্রকাশক অদৃষ্ট শক্তির সত্তা থাকে । নিগুণ ব্রহ্মে এ সমস্তই
লুপ্ত ছিল । ইহার স্থির কি ? না—এপর্যন্ত সকল বস্তুরই পূর্ব লক্ষণ আছে ;
পূর্ব লক্ষণ না থাকিলে কারণ প্রকাশ হয় না । ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে সূক্ষ্ম বিচার
করিয়া যোগীগণ ঐরূপ পূর্ব লক্ষণ স্থির করিয়াছেন ।

ঐ পূর্ব লক্ষণ সমূহ এক প্রকার অব্যক্ত ভাবে থাকে, কার্য্য প্রকাশ হইলে
তাহারা কার্য্যদ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র । যেমন কোন একটা রোগ নির্ণয় করিতে
হইলে তাহার পূর্ব লক্ষণ ও কার্য্যগত ক্রিয়া স্থির করিলে রোগের কারণ জানা

যায় ; তজ্জপ সকল বস্তুরই কার্য্যগত ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়ার পূর্ব লক্ষণ দেখিয়া কারণের স্থির হইয়া থাকে । জগতের পক্ষে মায়াই কর্ম্ম শক্তি । কালাদি সংগ্রহ শক্তি । আর ঈশ্বরের বাসনাই কর্ম্মী এবং ঈশ্বরের স্বভাব ও সংকল্পই উপাদান । এই সকলের সংযোগে যে অবস্থা প্রকাশ হয়, তাহাই দৃশ্যরূপী কার্য্যের কারণাবস্থা ।

শিঃ । ঈশ্বর আত্মা মধ্যগত কেন হইলেন ?

গুঃ । চিৎ শক্তিতে সংকল্প ও স্বভাব নিহিত থাকা হেতু তাহা অব্যক্ত, এই জন্ত মায়াকে অব্যক্ত বলা হইল । চৈতন্ত্যের স্বভাবই কালের পেষণে ও স্বভাব সংকল্পের অনুসারে রূপান্তরিত বা ক্রিয়াপর হয় । ঐ লক্ষণ সমূহ একত্র হইলে একটা অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহা জ্ঞানে বোধ হয়, কিন্তু বুদ্ধিতে বিচার করা যায় না । সেই অবস্থায় ঈশ্বর কিরূপ হইলেন ?—না—বিজ্ঞানাত্মা ও তমোনাশকারী । ত্রিগোন্ধ্র অবস্থা বোধক শক্তিকে বিজ্ঞানাত্মা কহে । ইহার তাৎপর্য্য এই :—কোন একটা ক্রিয়া প্রকাশ হইবার জন্ত সংকল্পাদি সক্রিয় হইলে স্বভাবকে তদনুযায়ী হইতে হয় ; তাহাকেই ত্রিগোন্ধ্র অবস্থা বোধক কহে । যেমন কুস্তকার চক্রে মৃত্তিকা স্থাপন করতঃ ঘূর্ণ্য যষ্টি দ্বারা চক্রখানিকে ঘুরাইলেই ওৎ সহযোগে আপনার ঘট-গঠনাত্মক সংকল্প ও নিয়মাত্মক স্বভাবকে মৃত্তিকা ও চক্রপর করিয়া থাকে ; তজ্জপ চৈতন্ত্যের ও কালের পীড়নে ব্রহ্ম সংকল্প ক্রিয়াপর হইলে সেই সংকল্প বে স্বভাবাপন্ন হইবে তাহাই অদৃষ্ট বোধক হইলে ঈশ্বরকে তন্মধ্যে থাকিতে হইতেছে, নচেৎ কর্তা না থাকিলে কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া সম্ভব । এই বিজ্ঞানাত্মক ভাবকেই আত্মা বা সর্বাঙ্গতঃপ্রবিষ্ট ভাব কহে ।

তমোনাশকারী বলিতে :—লুপ্ত অবস্থাকে তমো কহে । সক্রিয় অবস্থা ঈশ্বর স্বভাব দ্বারা প্রকাশ হয় বলিয়া ঈশ্বর আত্মা অবস্থায় তমোনাশকারী হইয়াছেন ।

এই অবস্থাপন্ন হইয়া কি নিয়মাবলম্বন করিতেছেন ?—না—আত্ম দেহস্থ লুপ্ত বিন্দুকে প্রকাশ আরম্ভ করিলেন । আত্ম বলিতে এস্থলে স্বভাব । বাহার অন্তরে কার্য্য প্রকাশক অদৃষ্ট বা বীজ থাকে তাহাকে স্বভাব কহে । •সেই বীজ কি ?—আ—লুপ্ত প্রায় বিদ্য । বিশ্ব বলিতে সমষ্টি বাচক (প্রাণ্যাদি) ও ব্যষ্টি বাচক (ভূতাদি) ব্রহ্মণ্যাবস্থা প্রকাশ আরম্ভ করিলেন ।

শিঃ। জৈবর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ আরম্ভ করিয়া কি কি অবস্থাপন্ন হইলেন ?

শুঃ। জৈবর আপনার শক্তি সমূহ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশার্থে যে অংশে শক্তিময় হইলেন ; সেই অবস্থাকে অংশ-গুণ-কালাদীন কহে । জৈবরের মায়াগত অবস্থাকে আত্মা কহে । সেই আত্মাই অংশাদির অধীন হইল ।

জৈবর যখন চৈতন্য দ্বারা আমি দ্রষ্টা ভাবিলেন তখন দৃশ্যের অভাব ভাবিয়া ছিলেন । সেই দৃশ্যের অভাব নাশ করিবার জন্ত আপনার শক্তি সমূহকে যখন ক্রিয়াপন্ন করত এই অবস্থায় উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আপনার সক্রিয় ভাগকে দৃশ্যরূপে আপনিই দেখিলেন । দৃশ্য বস্তুকে দেখিতে পাইয়া আপনার যে বিশ্ব স্বজনাত্মক বাসনা ছিল তাহার অনুসারী করিয়া চৈতন্যাদিকে ক্রিয়াপন্ন করিলেন ; সেই বাসনার অনুসারী হওয়াতে ঐ অংশগুণ কালাদীন আত্মা বিশ্ব-প্রকাশক কারণাদির রূপে রূপান্তরিত হইল ।

বোধ হয় অনেকেই এই রূপান্তর ভাবটী ছন্দয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন না । অনায়াসে বোধ হওয়া স্কট্টন । তবে সামান্য প্রমাণে বাধ্য হইলাম ।

বাসনাই ব্রহ্ম হইতে এই জীব পর্য্যন্ত সমানভাবে ক্রিয়াপন্ন । জীবের বাসনা সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ভয় ক্রোধ, মৈথুন, আহাঃ, নিদ্রা যে কোন স্বভাব দ্বারা আকর্ষিত হইবে অর্থাৎ দৃশ্যরূপে প্রতিফলিত হইবে । উহা জীবের অপর সকল শক্তিকেই তৎক্ষণাৎ সেই দৃশ্যের অনুসারী করিবার জন্ত রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিবে । হুঃখী যে হয় তাহার দেহের গঠন ও মনের চৈতন্যের সকল ভেদই হুঃখ বোধক রূপান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে । এই নিয়মে ব্রহ্ম যেমন দৃশ্য দেখিলেন অমনি সেই দৃশ্যকে আপনার বাসনার অনুসারী করিবার জন্ত রূপান্তরিত করিলেন । বাসনাতে বিশ্বের বীজ প্রতিফলিত ছিল, এই জন্ত ঐ আত্মা বাচক দৃশ্যও বিশ্ব স্বজনের কারণাত্মক হইয়া রূপান্তরিত হইল । এই স্থল হইতে জগতের সূক্ষ্ম কারণ প্রকাশ হইল ।

শিঃ। জগতের সূক্ষ্ম কারণ কিরূপে প্রকাশ হইল ?

শুঃ। ব্রহ্মাণ্ডের যে পূর্ব অবস্থাকে মহত্ত্বাবস্থা কহে, তাহা ইতিপূর্বে প্রকাশ করা হইয়াছে । এক্ষণে অহংত্বাবস্থা প্রকাশ হইতেছে । তৎবোধক সূক্ষ্ম ভাবকে তত্ত্ব কহে । তৎ বলিতে কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বা জীব বা কার্য্যগত বস্তু । বাহার দ্বারা জাগতিক সকল অবস্থার সূক্ষ্ম বোধ হয় তাহাকে তত্ত্ব কহে ।

অহং শব্দের অর্থ আত্মা অর্থাৎ জৈশ্বর, কিম্বা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম বধন দেখিলেন আপনাত্তে সং অর্থাৎ দৃষ্টিভাব রহিয়াছে তখন দৃশ্য অর্থাৎ ঐ সং ভাবের কার্য প্রকাশ আবশ্যক। সেই অভাব বোধ হইলে তবে তিনি আপন চৈতন্য শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হইয়া প্রধানাবস্থায় নীত হইলেন। পরে কাল দ্বারা সংজ্ঞাভিত হইয়া মহত্ত্বাবস্থায় পরিণত হইলেন। পূর্বের যে অভাব সংযোগে তিনি ক্রিয় হইলেন, সেই অভাব এইস্থলে স্বাক্ষরপে পূর্ণ হইল। অর্থাৎ তিনি অহংতত্ত্ব হইলেন। অহং বলিতে আত্মা অর্থাৎ জৈশ্বরের দৃষ্টিভূত বিষয়। আর তত্ত্ব বলিতে কার্য বা দৃশ্যের স্বাক্ষর। অর্থাৎ জৈশ্বর যে জগৎকে দৃশ্য করিয়া স্বয়ং দ্রষ্টা হইবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহার স্বাক্ষর হুচনা এই অহংকার অবস্থায় কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল। কেন হইল?—না—তিনি এই অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে কার্য কারণ ও কতাবস্থা হইলেন। আমি দ্রষ্টা এই ভাবই কর্তা। বাহ্য দেখিব তাহার সম্বন্ধই কারণ; আর যে উপাদানে সেই দৃশ্য সঞ্চিত হইবে তাহাই কার্য।

জৈশ্বর এই ত্রিভাবাপন্ন হইলে অহংকার নাম ধারণ করিলেন, কিন্তু কি উপায়ে ঐ ত্রিভাবাপন্ন হইলেন? ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, সেই ব্রহ্মাবস্থাতে দৃশ্য প্রস্তুত করণার্থ শক্তি সমূহ সুপ্ত ছিল। চৈতন্য দ্বারা কাল শক্তি তাহাদের সূত্ৰিত অর্থাৎ সক্রিয় করিতে লাগিল। ঐ সক্রিয় ভাবে ঐ সুপ্ত দৃশ্য অর্থাৎ জগতের স্বাক্ষর অবস্থা জাগ্রত অর্থাৎ জৈশ্বরের বাসনাপন্ন হইলে ত্রিবিধ হইল। সেই ত্রিবিধ সুপ্ত শক্তিকে ত্রিগুণ কহে। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই তিনটী ত্রিগুণ। সং অর্থাৎ দৃষ্টি ক্ষমতা আছে কিম্বা জৈশ্বরের বাসনায়ুক্ত কেবল চৈতন্যময়ী অবস্থাকে দ্রষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ ঐ শক্তি বা গুণ দ্বারা আত্মা জগৎ অহুভব করিতেছে। কার্য বা জগৎ বা দৃশ্য চৈতন্যের যে অংশের দ্বারা প্রকাশ হইতেছে; তাহাকে যজ্ঞোপাধি বা যজ্ঞোপাধি কহে। তমোগুণ দ্বারা উহাদের উপাদান প্রকাশ হইতেছে। অর্থাৎ ঐ দৃশ্য যে উপাদানের পরিবর্তনে প্রকাশ হয়, তাহাকে তমোগুণ কহে। যে অসং অর্থাৎ উপাদান অবস্থাকে লইয়া এই দৃশ্যরূপী এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে; সেই উপাদান একভাবে থাকিলে, কালের প্রভাব প্রকাশ হয়। কারণ কাল দ্বারাই লুপ্ত অবস্থা প্রকাশ পায়। কোন একটী বস্তু প্রকাশ আরম্ভ হইলেই তাহার স্বভাবতঃ পরিণাম হইবেই হইবে। নচেৎ জৈশ্বরের

বাসনার ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। এই ক্রিয়াতে ত্রিগুণের বিকার হয় মাত্র। চৈতন্য শক্তি, কাল শক্তি এবং ঈশ্বরের বাসনা এই ত্রিভাবই দৃষ্টিভান। ইহারা যখন লুপ্ত দৃষ্টকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তখন ঐ ত্রিভাবই ঐ লুপ্ত অবস্থায় প্রতিফলিত হইয়া লুপ্ত অবস্থাকে আপনাপন গুণাগুণ করিয়া থাকে। এইজন্য লুপ্ত দৃষ্টের ত্রিবিধ প্রকাশ অবস্থাকে ত্রিগুণ কহে। ঐ লুপ্ত অবস্থাকে অসৎ কহে। চৈতন্য শক্তি অসতে প্রতিভাত হইলে সত্ত্বগুণ হয়, আর ঈশ্বরের বাসনা শক্তি অসতে প্রতিভাত হইলে রজোগুণ হয়। কাল শক্তি ঐ অসতে প্রতিভাত হইলে তমোগুণ হয়।

ঐ ত্রিবিধ গুণের সহিত ঈশ্বর চৈতন্য, কাল, ও বাসনা এই ত্রিবিধ শক্তি সংযুক্ত করিলে যে অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাহাকেই অহংকারাবস্থা কহে। অহংকারাবস্থায় চৈতন্য রূপান্তরিত হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে কর্তৃত্বাবস্থা কহে। বাসনা যে অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তাহাকে কারণাবস্থা কহে। আর কাল রূপান্তরিত হইলে তাহাকে কার্য্যাবস্থা কহে। এই তিন অবস্থার সহিত ঐ তিনগুণ সংযুক্ত হইলে কর্তৃত্ব হইতে সাত্ত্বিক বা বৈকারিক; কারণ হইতে রজো বা তৈজস; কার্য্য হইতে তামস এই ত্রিবিধ অহংভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে এই ত্রিবিধ ভাবই অতি সূক্ষ্ম ভাব। এতদ্ব্যতীত অপর ভাব নাই। ঐ ত্রিবিধ ভাব হইতে সাত্ত্বিক ভাব মনোরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম কারণ হয়। রাজসিক ভাবে ইন্দ্রিয়রূপে এবং তামসিক ভাবে ভূতরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম কারণে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

যে সং অবস্থায় সকল বস্তুর অমুভূত হয়, তাহাকেই মন কহে। এই মনই পরমাত্মার দৃষ্টি। মন বলিতে এখনো জীবগত নহে। ব্রহ্মাণ্ডের কারণগত; কারণ ইহার পরে জগৎ প্রকাশ হইবে। এই মনাবস্থা ব্রহ্মাণ্ডগত আত্মা অবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকে, যেমন পঞ্চ ভূতাদি ভূত তত্ত্বের মধ্যে থাকে। আত্মতত্ত্বের সহিত মন অবস্থান করে। সেই মন অমুভব করিবার জন্ত আত্মার স্বভাবেতেই আপন দৈবশক্তি প্রকাশ করিয়া রাখেন। সেই দৈব শক্তিকে দেবতা বা যে শক্তি সমূহের দ্বারা অর্থ্যাভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বা বেদের কার্য্যগত অবস্থায় কি দৃষ্টিতেহে তাহার সার অমুভব হয়, তাহাতেই আত্মা স্বীয় বাসনার দ্বারা তৎক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শিঃ । মনানুষ্ঠান ব্রহ্মাণ্ডগত আত্মা অবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার অবস্থান কোথায়, তাহাতো দৃষ্টি গোচর হয় না ?

গুঃ । বিজ্ঞানবিদেয়া বিশেষরূপে যোগবলে দেখিয়াছেন যে, যে বস্তু যে বস্তুতে থাকে তাহাই অপর দ্বারা গৃহীত হয় । আমাদের দেহের বাহ্যংশে পক্ষ ভূতের মধ্যে বায়ু হইতে পৃথি এই চারিটী ভূত অনুভব হয় বলিয়া মুখ্যরূপে ব্রহ্মাণ্ডেও ঐ চারিটী ভূত সংস্থাপন অনুভব করিতে পারি । চক্ষু রূপ গ্রহণ করে বলিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নাদির রূপ দেখি । স্বক্ স্পর্শশক্তিময় হওয়াতে তদ্বারা উষ্ণতা, শৈত্য এবং বায়ুদির সত্তা উপলব্ধি করি, আর রসাদি পৃথু্যাক্তি পূর্ব্বোক্ত মাত্রা গুণময় হওয়াতে সচ্ছন্দে অনুভব করিয়া থাকি । শ্রুতাদি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে অনুভব করিতে কষ্ট হয় । আপনাতেই যখন আত্মার অনুভব হুইবে, তখন ব্রহ্মাণ্ডগত আত্মার অনুভব কিরূপে হইবে । জীবদেহ মধ্যে যে অনুভব সিদ্ধি লাভ করিবে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে বোধ করিতে পারিবে । এই জন্ত ভূমিাদি অষ্ট সিদ্ধির প্রয়োজন, সত্যাবকে ব্রহ্মাণ্ডপর না করিলে ব্রহ্মাণ্ড বোধ হওয়া অসম্ভব । তথাপি আমি সাধামত ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার অবস্থানক দেখাইতেছি ।

ইতিপূর্ব্বে অষ্টমতস্ত প্রমাণ কালে বলিয়াছি ঈশ্বর সূক্ষ্ম শক্তি সমূহকে ক্রিয় করিয়া তৎসহযোগে অহংকারাবস্থা হইলেন । ঈশ্বরের সংভাবই আত্মা । তাহাই বর্জ্জ, কারণত্ব ও কার্য্যত্বরূপে পরিণত । ঐ ত্রিভাবই একত্রীভূত অবস্থায় জগৎ । ঈশ্বর বিরাটরূপে আত্মাভাবে ব্রহ্মাণ্ডে সং উপায়ে রূপান্তরিত হইলো তাঁহার কর্তৃত্বের প্রকাশ হওয়া চাই । সেই বর্জ্জই মন অর্থাৎ ব্রহ্ম দৃষ্টি । ঐ মন জড় জগতে সূর্য্য ও চন্দ্রের সত্তারূপে বিরাজিত । চন্দ্র ও সূর্য্যের সত্তা হইতে ঐ যে দুই প্রকৃতিগত প্রত্যক্ষ গ্রহ বস্তুর আবির্ভাব তাহাতে এমন গুণ আছে যাহার দ্বারা সর্ব্বত্র চৈতন্তের আবির্ভাব হয় । চন্দ্রের দ্বারা সেই চৈতন্ত প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সূর্য্য দ্বারা তাহা আকর্ষিত হইয়া জগন্তের কার্য্যগত ক্রিয়াকে আরোপিত হইয়া থাকে । ঐ চন্দ্র ও সূর্য্য কেন ঐরূপ হইল বা উদ্ভাদের প্রত্যক্ষ অবস্থাটী কি তাহা জ্যোতিষের গ্রহ বর্ণনা স্থলে দ্রষ্টব্য । এই মাত্র ভাবনা উচিত যে উদ্ভাদের বিহনে জগৎ প্রকাশ হইতে পারে না, উদ্ভাদের বিকারে জগৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ।

ঐ চক্ষু ও সূর্য্যগত সত্ত্ব। যাহাকে ব্রহ্মাণ্ডগত মন বলিলাম; তাহাকেই জৈবের দৃষ্টি কহে, তন্মধ্যেই আত্মা ভাবে জৈবর অবস্থিত। চক্ষু ও সূর্য্য সত্ত্বর জৈবর বিরাটরূপে অবস্থিত হইলেই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই অবস্থিত ইহা কে না বুঝিবেন। এই জন্ত ব্রহ্মকে সূর্য্যরূপে করন। করত সূর্য্যকে গায়ত্রী মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আত্মা ও মনের অবস্থানের আভাস দিলাম, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ পাঠক না হইলে এই ভাব উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব।

শিঃ। দৃশ্য জগতের সূক্ষ্ম কারণ কিরূপে প্রকাশ হইয়াছে ?

শুঃ। তৈজস অহংকার হইতে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান ও কর্ম্মময় ইন্দ্রিয় সমূহ প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের বা সূক্ষ্ম অবস্থার সহিত যখন চৈতন্ত্যের সহযোগে জৈবের বাসনা শক্তি মিলিত হয়, সেই অবস্থাকে তৈজস বা রাজসিক অহংকার কহে। সেই অবস্থা হইতে ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞান ও কর্ম্মময় ইন্দ্রিয় প্রকাশ হইয়া থাকে। এমন একটা ভাব দ্বারা দ্বারা কর্ত্তার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় তাহাকে ইন্দ্রিয় কহে। এস্থলে ব্রহ্মাণ্ডকে যে ভাব দ্বারা জৈবর আপন বাসনা শক্তিকে দৃশ্য গঠনের জন্ত অভিযুক্ত করিয়া থাকেন তাহাকেই ইন্দ্রিয় কহে। সেই ইন্দ্রিয় ভাব দ্বিবিধ, একটা কর্ম্মময়, অপরটা জ্ঞানময়। অদৃষ্টকে কর্ম্ম কহে। যে উপায়ে এ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইবে সেই গঠনের জৈব বাসনাগত ভাবকে কর্ম্ম কহে। ঐ কর্ম্মময় ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের ভূতাদির সংস্থাপক কার্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহার যে দৃশ্যরূপে জগৎ কারণাত্মক কিম্বা জীব ও ব্রহ্মাণ্ড করণাত্মক বাসনা তাহারই স্বভাব প্রকাশ হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেখানে যে ভাবের পদার্থটা প্রয়োজনীয় তাহা অভিযুক্ত হইয়া থাকে। বাহার দ্বারা মন অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তি; কার্য্যভাবে অল্পতব করিয়া কর্ম্মের সূক্ষ্ম-খণ্ড স্থাপন করেন তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। আত্মা চৈতন্ত্য শক্তির দ্বারা অল্পতব করেন। তৈজস অহংকার দ্বারা জৈবর কার্য্যরূপী দৃশ্যে অল্পতব করণাত্মক শক্তির আবির্ভাব করেন বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারা জৈবের সৃষ্টি কার্য্য প্রমাণিত ও দৃশ্য জগতের সূক্ষ্ম কারণ ও চৈতন্ত্য ব্যাপ্তি প্রমাণ করা হইল।

শিঃ। ভূত সমূহের সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ কিরূপে হইয়াছে ?

শুঃ। তামস অহংকার হইতে ভূত সমূহের সূক্ষ্মভাব প্রকাশ হইয়াছে।

প্রাণী সমূহে স্থূল ও সূক্ষ্মতাবের পরিবর্তনাত্মক উপাদানকে ভূত কহে । সেই স্থূল ভাগের সূক্ষ্ম কারণাবলীই ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে দৃশ্য বাচক উপাদান । ইতিপূর্বে দৃষ্টি বাচক উপাদান প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে ; এক্ষণে দৃশ্য বাচক উপাদান প্রকাশ বর্ণিত হইতেছে । কাল সংযোগে যে অসংভাগ চৈতন্ত দ্বারা ক্রিয় হয় তাহাকেই তামস অহংকার কহে । ঈশ্বরের বাসনাতে জগৎ পক্ষে যে সকল অদৃষ্ট ভাব অর্থাৎ কি উপাদানে ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত হইবে, কি উপায়ে তাহা বর্দ্ধিত ও ক্ষয়ীভূত হইবে, এই স্বভাবাত্মক অদৃষ্ট উপাদান থাকাতে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া চৈতন্তের সাহায্যে যে শক্তি অসত্তের অর্থাৎ দৃশ্য প্রস্তুত হওনাত্মক স্থূল পদার্থের মধ্যগত হইলেন তাহাকে কাল কহে । সেই কাল শক্তির ও অসত্তের মিশ্রণ অবস্থাই তামস অহংকার । কালেতে জগতের অর্থাৎ দৃশ্যের সূক্ষ্ম উপাদানাদি রূপী অদৃষ্ট সংযুক্ত ছিল বলিয়া এক্ষণে অসত্তের আকর্ষণে তাহা প্রকাশ হইল । সেই প্রথম প্রকাশ অবস্থা অতি সূক্ষ্ম কারণধর সর্ব ব্যাপ্ত আছে । সেই অবস্থাই ব্রহ্মাণ্ড গঠনীভূত অবস্থার পূর্বতাব এইজন্ত তাহাদের নাম ভূত সূক্ষ্ম ভাগ বলা হয় ।

ঐ ভূত সূক্ষ্ম ভাগ আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ বোধকরূপে আকাশ অর্থাৎ সর্ব ব্যাপ্তি নামে কথিত হইয়া থাকে । এই বোধক বা জগতের সূক্ষ্ম অবস্থাই দৃশ্য আর মনোজিয়াদি দৃষ্টি শক্তি এবং ঈশ্বর আত্মারূপে সর্ব ব্রষ্টা হইগেন । কোন একটা অবস্থার মধ্যগত না হইলে সংভাব থাকিতে পারে না, সেইজন্ত দৃশ্যের অর্থাৎ আকাশের মধ্যেই ব্রষ্টার সংস্থান প্রমাণ হওয়াতে আকাশকে :—জ্ঞতি এবং পুরাণে ঈশ্বরের বোধক আবরণ বলা হইয়াছে ।

যেমন সামান্য দৃশ্য দেখিতে হইলে মনোজিয়ার সহিত আত্মাকে তন্মধ্যগত হইতে হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর ও আত্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম অবস্থারূপী শূন্তের দ্বারা আবরিত হইয়া আছেন ; এইজন্ত আকাশকে আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ শরীর বা আবরণ কিম্বা বোধক বলা হইল ।

কালান্তে বলিতে ঈশ্বর—বাসনা-গত অদৃষ্ট প্রকাশাদি । মায়ান্তে বলিতে চৈতন্তরূপী মনোজিয়াদি । এই উভয় অংশের সংযোগ হওয়াতে এবং উহার ঈশ্বরের দৃষ্টি শক্তি হওয়াতে যে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম উপাদানরূপী শূন্ত প্রকাশ হইল, তাহা আত্মারূপী ভগবান কর্তৃক বীজিত হইল ।

সেই শূন্যের মাত্রাংশ শব্দ । অর্থাৎ যে স্থলগুণ বোধ হওয়াতে জীবের পক্ষে শূন্য বোধ হয় তাহাকেই শব্দ কহে । ভূতাদির, স্বভাবের ও মনোক্রিয়ের শক্তি সমূহ সমাবিষ্ট হইয়া একটী বোধক ভাবের প্রকাশ করে ; তাহাকেই শব্দ কহে । যেমন “হস্তী” এই শব্দটী উচ্চারণ হইবার মাত্রে বক্তার পক্ষে প্রথমে মনোদ্রব্ধ দ্বারা একটী কল্পনার স্থির করিতে হয়, পরে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অর্থাৎ বাসনাদির দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করিতে হয় এবং ভূতাদির অর্থাৎ বায়ুদির দ্বারা তাহাকে বোধকরূপে পরিণত করিতে হয় ; তবে “হস্তী” ভাবটী প্রকাশ পায় ও অপরের বোধক হয় । এইরূপ বোধক ভাবকে শব্দ বলা হয় বলিয়া ; বায়ুকে যে ভাব বোধ করার তাহার নিত্যস্থ রহিয়াছে । সেই বোধক ভাবটী বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ মীমাংসা করিয়া দেখিয়াছেন স্পর্শাদি কিছুতেই নাই । এবং তাগাই সকলের প্রকাশক । আকাশরূপী ভূত স্থলের বোধক ভাব সক্রিয় হইয়া অর্থাৎ আপনার অন্তরস্থ স্থল অবস্থাকে স্থল করণার্থ স্পর্শমাত্রাত্মক বায়ুর প্রকাশ করিয়া থাকে । গীতাকাশাদি, গুরু, লঘুত্বাদি বাচক অবস্থাকে স্পর্শ কহে । ঐ বাচক অবস্থা একমাত্রাংশ শব্দ অর্থাৎ বোধক অবস্থা না থাকিলে ত্র্যম্বকে কেহই বোধ করিতে পারিত না । স্থল কারণাবলী কিঞ্চিৎমাত্র স্থল হইলে তাহার এক প্রকার গতি হয় অর্থাৎ কালাদির ক্ষোভে চৈতন্যাদির কার্য্যে আরোপণে, শূন্য আপনার বোধক ক্ষমতার সহিত, স্পর্শ ক্ষমতাময় এক পদার্থের প্রকাশ করেন, তাহা প্রবাহিত হয় বলিয়া তাহার নাম বায়ু ।

ঐ শব্দাদি মাত্রাংশ উহাতে প্রকাশ হইবার কারণ এই যে :—ঈশ্বর যখন দ্রষ্টা তখন দৃশ্যরূপী জগতকে যে স্থল কারণ দ্বারা দেখেন সেই স্থল কারণাবলীর বোধক মাত্রাকে শব্দ কহে, তদ্বারা ঈশ্বর দৃশ্যরূপী জগৎ কার্য্য বোধ করেন, জীবগত আত্মাও সেই নিম্নে কার্য্যাদি ও স্বরাদি বোধ করেন বুঝিতে হইবে । জগতে যত কিছু কার্য্য অপরিহার্য্য রোধ হইয়াছে তন্মধ্যে স্পর্শ শক্তি অপেক্ষা প্রথম বোধক আর কেহ নাই । কারণ স্থল ভাগ্যপেক্ষা স্থলভাগ সর্বাংশে বোধক এবং সকল স্থলবাহার মধ্যে বায়ুই সর্বাধিক স্থল । এইজন্য বায়ু-বায়ুশব্দক এবং তাহার গুণকে শূন্যবস্থা হইতে প্রথম প্রকাশ বলিয়া নির্ণীত করা হইয়াছে । চৈতন্যের আকর্ষণ ও বিকারণ ক্ষমতা শূন্য থাকিতে বায়ুতে

ভাষা প্রবিষ্ট হইল । বায়ু আকর্ষণ ও বিকর্ষণাদি ক্ষমতার দ্বারা প্রবাহিত হইল ।

আকাশের বোধক ভাব আর বায়ুর স্পর্শভাব এই দুই ভাব সংযুক্ত হইয়া আশ্বাকে একপ্রকার বিষ প্রতিফলিত হয়, তাহাকে রূপ কহে । তেজের প্রাতিফলন অবস্থায় যে প্রতিভাতি প্রকাশ হয় তাহাকে রূপ কহে । সেই প্রতিফলন অবস্থায় দ্বারা তেজ আছে তাহা শব্দ ও স্পর্শাদি গুণদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় । এবং তেজটী কোন প্রকার ক্রিয়াহীনত্ব অবস্থায় প্রকাশ হয় না । সেইজন্য বিজ্ঞানে স্থির হইয়াছে যে বায়ুই সর্বাংশে আকর্ষণ ও বিকর্ষণাদি দ্বারা সক্রিয় । সেই সক্রিয়তাব হইতে ও মূলের হ্রাসাংশ হইতে তেজ প্রকাশ হইয়া থাকে । এই তেজকে রূপদ্বারা ঈশ্বর বোধ করেন । কেন বোধ করেন—না—বাসনাদির সংযোগ তাহাতে আছে বলিয়া ।

বায়ু আকর্ষণাদি ও তেজের উষ্ণতাদি দ্বারা এক প্রকার স্নায়ুকারণাবলীর দ্রবীভাব অর্থাৎ মিশ্রিকরণ ভাব হয় । সেই মিশ্রিত অবস্থা বোধ হইবার জন্য শব্দস্পর্শাদি ও রূপাদি সংযুক্ত এক প্রকার তেজ জাগরু আশ্বাদ তাহাতে থাকে, সেই আশ্বাদ প্রকাশক মিশ্র অবস্থাকে রূপ কহে । আর মিশ্রীভূত পদার্থকে অস্ত বা জন কহে । এই জন তত্ত্বাদি রস বিশিষ্ট ও শূন্যাদি সকল ভূতাত্ম্যের ও মূল কারণাবলীর মিশ্রণাবস্থা বুদ্ধিতে হইবে ।

তেজের দ্রবীভরণ শক্তি থাকাতে তেজ হইতে বারিষ্কপের প্রকাশ বলা হইল । এই রসাদিকে হাঁজর দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন । পরে এই দ্রব্যত্বের ও তেজের পরস্পর বায়ুসংঘটনাত্মক ক্রিয়া ও মূল কারণ সহযোগে একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পৃথিবী বা মৃত্তিকা কহে । এই মৃত্তিকার বোধক গুণ গন্ধ । রসাদি তত্ত্বাদি ভেদে এবং শূন্যতার সত্তাভেদে তেজের ক্রিয়ামতে একপ্রকার বিকারভাব হয়, তাহাতে একপ্রকার স্নায়ু বায়বীয় তেজের প্রকাশ হয়, তাহাকে গন্ধ কহে । বৃহৎ কঠোরাদি মতে গন্ধের নানাপ্রকার বৃত্তি আছে । এই গন্ধদ্বারা ঈশ্বর পৃথিবী বোধ করেন ।

এইতো গগতে ভূত প্রপঞ্চ ও তাহাদের শব্দাদি যে সকল গুণ চৈতন্ত্যের সহিত মিলিত থাকাতে ঈশ্বর বোধ করেন তাহা বলা হইল । কাল ও মারাত্মক সংযোগ থাকাতে ভূতরূপী জগতের কারণাবলী ঈশ্বরের দৃষ্ট হইল । ভূত

বলিতে সকলে যেন পদার্থ বলিয়া বোধ না করেন। ভূতাদির যে কারণাবস্থা বল। হইল, ইহাতে এখনো জড়ের আরোপ হয় নাই। এই পাঁচটাই সৃষ্টির পক্ষে মূল কারণ। এই কারণ সমূহ কার্যে পরিণত হইলে নানাতাণ্ডে ভাবিত হইয়া থাকে। এবং উহাদের অন্তরে বহু জড় পদার্থের অবস্থিতি হয়।

নভঃ আদি পাঁচটা ভূত, তন্মধ্যে বাহারা অগ্রে প্রকাশ হইয়াছে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ, পরবর্তী সমূহ পরস্পর পরস্পরাপেক্ষা কনিষ্ঠ। যেমন আকাশ অপেক্ষা বায়ু কনিষ্ঠ। বায়ু অপেক্ষা অগ্নি কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ হইলেই তাহাকে পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ সকলের গুণ সমূহের অধিকাংশ হইতে হয়। অর্থাৎ পৃথি, পঞ্চম ভূত, উহার আপন গুণ গন্ধ; উহার শ্রেষ্ঠ জলাদি আর চারিটা থাকা সবে উহাতে উহাদের চারিটা গুণ সংযুক্ত হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী ভূতগণের কারণের সহিত পরবর্তী ভূতের সংযোগ থাকা সবে তাহাদেরও তদগুণ লভ করিতে হইয়া থাকে। ঈশ্বর চৈতন্ত্যের সহযোগে ঐ সকল গুণকে অল্পভব করেন, অর্থাৎ সকলেই তাঁহার অনুভবের অন্তর্গত।

শিঃ। ভূত প্রপঞ্চই কি ব্রহ্মাণ্ড স্বজন করিয়াছিল ?

শুঃ। আত্ম স্বভাব জাত শক্তিরূপ হইতে সৃষ্ট হওয়াতে ভূত সমূহে ঐ শক্তিরূপ গুণ থাকা সম্ভব হইতেছে। ব্রহ্মের সগুণভাবে আত্মা কহে। ঈশ্বরের বাসনায় যে এই ব্রহ্মাণ্ড স্বজন, পালন, ও হরণাত্মক ত্রিবিধ প্রাক্ অভাব ছিল; সেই অভাবকে কার্যে পরিণত করিতে ঈশ্বর চৈতন্ত্যাদির আকর্ষণে সগুণ হইলেন। কারণ ক্রিয়া প্রকাশক শক্তিকে চৈতন্ত্যশক্তি কহে। ব্রহ্মের যাক্য কর্তব্য ছিল তাহাই আত্মার স্বভাবরূপী হইল। কারণ বীজের গুণভঙ্গই বৃক্ষের স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে। কালশক্তির দ্বারা ব্রহ্মেতে কার্যপ্রকাশ অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি ছিল; সেই সৃষ্টি প্রকাশ ভাবে রজোগুণ কহে। আত্মার পক্ষে ঐ রজোগুণ রজোব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়া ঈশ্বরের বাসনামতে কার্য আরম্ভ করিয়া প্রথমে ভূতাদির সৃষ্টি করিল। চৈতন্ত্যশক্তি ব্রহ্মে ছিল, তাহা দ্বারা কার্য প্রকাশ বা পরিণত হয়। সেই শক্তিকে সত্ত্বগুণ কহে। তদ্বারা ঐশিক ভাব সংরক্ষিত থাকিতে বাসনা কার্যপূর হইয়া থাকে। ঐ শক্তি আত্মাতে প্রবেশ হইবার মাত্র আত্মা সত্ত্বস্বভাবময় হইল। ব্রহ্মেতে যে অসং অর্থাৎ কারণময় সত্ত্ব শক্তি ছিল; তাহাই কাল ও চৈতন্ত্যের পেষনে আত্মার

আবরণ অর্থাৎ তমোগুণরূপী হইল। আত্মা কার্যণাবলীর দ্বারা আবৃত হইল বলিয়া তাহাকে তমোঅভাব কহে।

ঐ ত্রিবিধ স্বভাবে আত্মা এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া লীলা করেন। ঐ ত্রিবিধ স্বভাব কারণ মধ্যগত হইয়া ঐশিক প্রধান শক্তি বাসনা সংযুক্ত হইলেই এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যতক্ষণ বাসনা ঐ স্বভাবগণ মধ্যবর্তী না থাকে, ততক্ষণ ঐ স্বভাব হইতে যে সমস্ত কার্য প্রকাশ হয়, তাহা বিযুক্ত থাকে। পরস্পরের সংযোগ হয় না। যেমন কর্দম, চক্র, ঘটির মধ্যে শক্তি কুন্তকারের ইচ্ছা সক্রিয় না হইলে কর্দমাদির কোন সাধ্য নাই যে ঘটাদি প্রস্তুত করণার্থ প্রযুক্ত হইতে পারে। তদ্রূপ ঈশ্বরের বাসনা বিহনে ভূতাদিরও শক্তি সমূহের কোন সাধ্য নাই যে ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করে। ভূত সমূহ আপন স্বভাবে আপনাপন স্বভাবের আকর স্বরূপ ঐশিক চৈতন্তকে সদা সর্বদা আকর্ষণ করিতে লাগিল।

শিঃ। এই ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যগত জীব কি কি উপায়ে সৃষ্ট হয় ?

শুঃ। ঈশ্বরের তেজে ভূতাদির সৃষ্টি হয় ; ভূত সমূহ আত্মার আবরণরূপী হইলে এই ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যগত জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে। জীব হইতে হইলেই, আত্মাকে ঘটমধ্যগত বারির স্থায় উপাধিযুক্ত হইতে হইবে। এবং ভূত ও ঈশ্বর সংমিশ্রণে সজীবস্বরূপী ঈশ্বর স্বভাব এবং সম্বাদিগুণরূপী ভূত স্বভাব তাহাদের লাভ করিতে হইবে। অর্থাৎ যে স্বভাব জাত যে যে কার্য সেই কার্য সেই স্বভাবপন্ন হইলেই শুভ কল ও কর্তব্য সাধন করা হইয়া থাকে। জীবগণ ও ব্রহ্মাণ্ড উভয় স্বভাবপন্ন হইলেও এমন নৈসর্গিক শক্তির আবশ্যক হইয়া থাকে, যে বাহার দ্বারা জীব ভূতকে ও ঈশ্বরকে কর্তব্য দেখাইতে পারে। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, মৈথুনাদি জীবের ভূতগত স্বভাব, এবং জীবস্ব ও ভ্রাতৃস্ব ঐশিক স্বভাব। ঐ উভয় স্বভাব জীবদেহে যাহাতে স্থাপিত হয়; তাহার কৌশলকেই জীবিকা রূপে কল্পিত করা হইয়াছে। স্বাদাদির শক্তি ও ইঞ্জিয়া-দির শক্তি সমস্তই ভৌতিক স্বভাব প্রকাশের উপায়। এবং মন ও বাসনাদি ঐশিক স্বভাব প্রকাশের উপায়। ঐ উভয় উপায়াবলী এবং যে স্থলে ঐ উপায়া-বলী ক্রিয়াপন্ন হইবে বিশেষতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড কি উপায়ে প্রত্যক্ষ হইবে বা প্রস্তুত

হইবে, তাহাই হির করিবার জন্ত ভৌতিক প্রকৃতি আপনিই কর্তব্য প্রকাশ আরম্ভ করেন ।

শিঃ । তত্ত্ব কাহাকে বলে এবং কয় প্রকার ?

শুঃ । ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে :—মহত্ত্ব অগ্রে প্রকাশ হইয়াছে, তদন্তে অঙ্কার ; অঙ্কার হইতে মন, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ শক্তিাদি তন্মাত্র। এবং পঞ্চ ভূত প্রকাশ হইল । ইহা সর্ব সমেত ত্রয়ো-
বিংশতি তত্ত্ব হইল । যে পদার্থের অমিশ্রভাবে স্থিতি আছে ; এবং উৎপত্তি
বিনাশ বা আবির্ভাব তিরোভাব আছে ; সেই সূক্ষ্ম পদ বোধক পদার্থকে তত্ত্ব
কহে । বিজ্ঞানবিদেরা বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে :—মহত্ত্ব
হইতে পঞ্চভূত অবধি সকলেরই মূল্যাংশ অমিশ্র এবং সকলেই পরস্পর আবি-
র্ভাব তিরোভাব দীক্ষায় ।

আর্যাবাদীরা কহেন যে জগতের মধ্যগত ভূতাদি সর্বদাই প্রকৃতির আকর্ষণে
ক্রিয়ার্থে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া বিকার ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে ; 'এইজন্ত
অমিশ্র ও বিগুহ্ব ভূতভাগ পৃথিবীর সন্নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

চন্দ্র সূর্য্য মণ্ডল সন্নিহিত বায়ু বা বায়ু পরীক্ষা করিলে তাহা বিশেষ
উপলব্ধ হইতে পারিবে । কারণ একের তেজের সহিত অপরের তেজের
সাম্য হইলে তবে মিশ্রণ ঘটিতে পারে । যেমন, জল অপেক্ষা তৈল মৃদু
শক্তিমান বলিয়া জলোপরে অমিশ্রভাবে তৈল স্থাপিত হয় । তরুণ পরস্পর
শক্তির অসাম্য প্রযুক্ত এই জগৎ ও জীব সংরক্ষিত হইতেছে । জগতের মধ্যে
জীব সর্বাপেক্ষা গুরু । জীবাপেক্ষা পৃথ্বী লঘু । পৃথ্বী অপেক্ষা বায়ু লঘু ।
বায়ু অপেক্ষা তেজ লঘু । গুরু বস্তুকে আকর্ষণ করিবার জন্ত অমিশ্র লঘু
বস্তুর আনিকোর প্রয়োজন হয়, নচেৎ গুরু লঘুকে সমীভূত করিয়া মহাগুরু
হইয়া উঠে । এই সূক্ষ্ম বিশদ বিচার করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন জীব
অপেক্ষা পৃথ্বীর বিস্তার অধিক, পৃথ্বী অপেক্ষা বায়ুর বিস্তার অধিক । এবং
অধিক হইয়াও তাহাদের মধ্যে জীব ও জগৎ (বিকারিত ভূগাংশ) ভিন্ন
সমুদায়ই অমিশ্র ভাবাপন্ন । কারণ মিশ্রণ ভাব থাকিলে গুরু অংশ লঘু
শক্তিকে আপনাতে প্রবেশ করাইয়া মহাগুরু হইতে পারে । এই প্রকারে অমিশ্রণ
ও তিরোভাব আবির্ভাব গুণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডগত কারণাবলীকে তত্ত্ব কহে ।

শিঃ। আপনি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদের গুণভঃপঃ নির্দেশ করিগেন, কিন্তু প্রকৃতির সহিত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলিলেন না কেন ? এবং প্রকৃতি যে পরে মিশ্রিত হইয়াছে তাহারই বা প্রমাণ কি ?

শুঃ। বিজ্ঞানে বিশেষ বিবেচনার জ্ঞান যার যে সমভাবে অত্যাপি যত কিছু কার্য প্রকাশ হইয়াছে, অগ্রে তাহার উপকরণ সংগৃহীত হইয়া পরে তন্মধ্যে সংকল্পের প্রকাশ হয়। যেমন একটী বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে রস ও পৃথ্বীতে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করিলে অগ্রে বীজ অঙ্কুর প্রকাশক উপকরণ বা উপায় চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ রসে বীজটী ক্ষীত হয়, পরে তাহার আবরণ ধ্বংস হয়। পরে তেজ যোগে অঙ্কুরের প্রাকৃভাগ (শির বা মূল) প্রকাশ হইলে তদন্তে অঙ্কুর প্রকাশ হইয়া থাকে। তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হইবার পূর্বে অগ্রে জীব ও জগৎগত উপাদান রূপে ঐ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ হইলে পরে তৎস্বের গুণভাগ প্রকাশ করণাধ্যু ঈশ্বরবাসনায়ুক্ত কালশক্তি তাহাতে প্রবেশ করিল। এই কর্ম প্রয়োজিকা কালরূপিনী শক্তিকে মহা প্রকৃতি কহে। অর্থাৎ জীব বা জগৎ যে উপায়ে ঐ তত্ত্বসমূহের গুণে প্রকাশ হইবে তাহাকে স্বভাব ঐ শক্তিতে আছে বলিয়া উহাকে জীব ও জগতের স্বভাব বা প্রকৃতি কহে। এই প্রকৃতিকে লইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব গণনা হইল। এই তত্ত্বসমূহ একত্রে পরস্পর গুণভাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু অমিশ্রণ গুণে কাহারো সহিত মিলিল না, কারণ মিশ্রকরণাত্মক কর্ম্মশক্তি না থাকিলে কে সকলকে কার্যপন্ন করিবে। সেইটী স্বতঃ ঈশ্বরের বাসনা শক্তি। সেই শক্তিকে ঈশ্বর কর্ম্ম করাইবার জন্ত তাহাতে আস্থান করিলেন। সেই শক্তি ঈশ্বরের বিশ্ব অর্থাৎ আত্মাকে পুরুষরূপে লইয়া ঐ তত্ত্বসমূহকে কার্যপন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঈশ্বরের স্বকীয় শক্তির লয় নাই বলিয়া উহাকে তত্ত্ব বলা হইল না। তাহাতে ঈশ্বরের বাসনাগত ও পূর্ব প্রলয়গত কারণসমূহ সংগৃহীত অর্থাৎ কলিত থাকে তাহাকে কাল শক্তি কহে। কালকে দেবী বলিবার তাৎপর্য এই যে:—দেবী শব্দে অর্থ দ্যোতনকারিণী। অর্থাৎ গুণপ্রকাশকারিণী। ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে যে সমূহ গুণ ছিল তাহা ঐ শক্তি প্রকৃতিরূপিনী হইয়া প্রকাশ ও হ্রাস করেন বলিয়া তাহার নাম কালী দেবী হইল।

শিঃ । ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইল ?

শুঃ । ঈশ্বর স্বশক্তি তাহাকে অনুপ্রবেশ করিয়া কি করিলেন ?—না—
সেই গুণ ভাগকে কার্য্যে পরিণত করিবার ; সেই গুণের মধ্যে জীবের বা
জগতের যে প্রকার লুপ্ত অদৃষ্ট রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার—জন্ম তত্ত্ব
সমূহের একত্রে সংযোজন করিলেন ।

ত্রয়োবিংশতিগণ ঈশ্বরের স্বরূপের দ্বারা সক্রিয় ও অদৃষ্ট প্রকাশের উপায়
প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বিকাশক গুণ জন্মাইয়া একত্রে
সংযোজন করিলেন । অর্থাৎ ঐশিক স্বভাবে উহাদের গুণ সমূহ একত্রে যোগ
হইল । যোগ হইলে এক প্রকার রূপের বা শরীরের প্রকাশ হইল । তাহাকে
অধিপুরুষ বা বৈরাজ্য দেহ কহে । ঈশ্বর তত্ত্ব সমূহের মধ্যগত হইলেন বলিয়া
এইস্থলে ঈশ্বরকে পুরুষ বলা হইল । পুরুষকে বেদেন বা অধিকার করিয়া ঐ
গুণ সমূহ একটি আবরণরূপী হইল, বলিয়া, উহারা অধিপুরুষরূপী বিরাটের
শরীররূপী হইল ।

ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত অদৃষ্ট বিধাতা ও চৈতন্যাদি সকল শক্তির অধিষ্ঠাতা আত্মারূপ
ব্রহ্মবিধকে তত্ত্বমধ্যগত সগুণ ঈশ্বরের বিরাট (অর্থাৎ বিশেষরূপে রাজিত)
রূপ কহে । এই সর্ব ব্যাপ্তি ভাব হইতে মিশ্রিত জগৎ জীব ভাব পরে
প্রকাশ ।

প্রকৃতির সন্নিলনে ঐ ত্রয়োবিংশতিগণ ঈশ্বরকে অর্থাৎ অদৃষ্ট বিধাতা
বাসনাবুক্ত আত্মাকে আপন আপন মিশ্রিত গুণরূপী আবরণের মধ্যে পাইয়া
প্রকৃতির ও ঈশ্বরের দ্বারা সক্রিয় হইয়া ঐ আবরণকে এক প্রকার নূতন
অবস্থার অবস্থান্তরিত করিল । সেই অবস্থাকেই ব্রহ্মাণ্ড কোষ কহে । সেই
অণ্ডকোষ কী রূপ ?—না—তাহাতেই পরে বিশ্ব ও জীব স্বজিত হইয়া স্থিত
হইবে ।

বিরাটরূপী ঈশ্বর ত্রয়োবিংশতিগণসমুত মাত্রা সমূহের সংযোগে যে হিরণ্যক
অণ্ডকোষ বা ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত হইল ; তাহার অন্তরস্থ উন্নত ভাগের অর্থাৎ সর্ব
কারণের মিশ্রিত ভাগের মধ্যে তত কাল বাস করিলেন, যাবৎ সেই প্রকৃতি বা
কালশক্তি জীব ও জগৎরূপে ঐ জলরূপী কারণ ও আবরণরূপী মাত্রাকে পরিণত

* হিরণ্য বলিতে হুঁক্ষ কারণ । এখিলে তত্ত্বসমূহের মিশ্রিত মাত্রা ভাগ বা গুণ ভাগ ।

না করিবে। কাহার সহিত জৈব রহিলেন?—না—জীব ও জগতের অদৃষ্টের সহিত অর্থাৎ কিরূপে; কতরূপে জীব বাণিক প্রকার জগৎ বা জীবাত্মা প্রস্তুত হইবে তাহার বিধাতৃ গুণ ভাগ লইয়া রহিলেন।

শিঃ। জীব সৃষ্টি কিরূপে হইল?

গুঃ। প্রকৃতি দ্বারা কারণ সমূহের পরস্পর গুণ প্রকাশ ও ত্রিণিক শক্তিতে সংযোগ হইতে হইতে এমন একটা অবস্থা উপস্থিত হইল, যেন জগৎ ও জীব প্রকাশ হইতে পারে; সেই অবস্থায় জৈব আপনার স্বভাবে অর্থাৎ আপনার শক্তিগত জীব ও জগৎ প্রকাশক স্বভাবে; প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্গামী জীবাত্মা বা চৈতন্যবিধাতা শক্তিরূপে এক ভাগে ভাজিত করিলেন। জীবের পক্ষে কৰ্ম্মকারক, কৰ্ম্ম প্রয়োজন বোধক প্রাণরূপে স্বভাবের অপরাংশকে দশভাগে ভাজিত করিলেন। এবং এই ক্রিয়া ও চৈতন্য সংযোগ ভোগ করিবার জন্ত স্বভাবের অপরাংশ হইতে তিন অংশময় ভাগ দেহ প্রস্তুত করিলেন।

ঐ দশ প্রাণের মধ্যে নাগাদি পঞ্চ প্রাণ শরীরের বাহু দ্বারে থাকিয়া শরীরকে সৃজন করে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু শরীরের মধ্যে থাকিয়া শরীর রক্ষা করে। এই দশ প্রাণের পরিচয় যোগশাস্ত্রে জ্ঞাতব্য। শরীরের তিন অংশের নাম অধ্যাত্ম—অর্থাৎ জীবাত্মা যে অংশে থাকেন। অধিদৈব অর্থাৎ মনাদি যে অংশে থাকেন। অধিভূত অর্থাৎ ভৌতিকংশ যে ভাগে থাকে। স্বভাবতঃ এই ত্রিভাগীয় শরীরকে ভোগস্থল কহে। কারণ ভূতাদিতে কালজ্ঞাদির সন্তোষ হয়। মানস দেহে অনুভবাত্মক সমস্ত ক্রিয়া উপভোগ হয়। জীবাত্মময়ে কিম্বা ইন্দ্রিয়শক্তিবৃত্ত অংশে ক্রিয়া দ্বারা চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে।

জৈব জগতের আত্মা বা জীবাত্মারূপে নিজ স্বভাবে একভাগে বিভক্ত করিলেন। আত্মার ক্রিয়া প্রকাশ সম্পাদনের জন্ত জীব ভাব সংরক্ষণের জন্ত দশ প্রাণরূপে বিভক্ত করিলেন। ঐ সংরক্ষণ ও জীব ভাব যে অংশের দ্বারা সর্ব কৰ্তব্য উপভোগ করেন, সেই ভোগাংশকে অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ শরীর কহে। এই ভাবে জৈব জীব কারণরূপী হইলেন।

জৈবের যে স্বভাবের দ্বারা ইতিপূর্বে প্রাণাদি, আত্মা, ও দেহাদি প্রস্তুত হইল, সেই অংশ সৰ্বস্ব প্রাণীদেহে ছেদ বা জীবৎ হইতেছে। অর্থাৎ ঐ অংশ বিশিষ্ট মাত্রেই প্রাণী নামে অবস্থিত হইল।

এই আদিভূত আত্মা তত্ত্ব সমূহত মাত্রার যে অংশে প্রাণীকরূপে অন্তর্ভুক্ত হইলেন, সেই অংশকে জগৎ অর্থাৎ ভূত সংযুক্ত প্রাণীগণের আবাস বা জগৎ কহা যায় ।

শিঃ । ভগবান্ অণুমধ্যগত হইয়া কালমতে বিরাত্রীকরূপ ধারণ করিয়া প্রাণ রূপে দণ্ডা, জীবাশ্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপে একধা ও শরীর জন্মাংশরূপে ত্রিধা হইলেন ; ইহা কি কোন তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায় ?

শুঃ । মহাদাদিগণেরা সৃষ্ট হইয়া আপনাপন চৈতন্য স্বভাব বশে সর্ব কারণ-রূপী ঈশ্বরকে জগৎ ও জীবার্থে আকর্ষণ করিতেছিলেন । ঈশ্বর সেই আকর্ষণটিকে বোধ করিয়া অর্থাৎ আত্ম চৈতন্যে তাহা অনুভব করিয়া তাহাদের কামনা পূর্ণ করিবার জন্ত বিরাত্রীকরূপী হইলেন । দশ প্রাণরূপী সংস্কার দ্বারা বিষ্ণুরূপে এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছেন । অন্তঃকরণরূপী জীবাশ্মা দ্বারা লীলা অনুভব করিতেছেন । এবং শরীরগত অংশত্রয় দ্বারা বাহ্য জগতের উপাদান ভোগ করিতেছেন । এই যে বিরাত্রী অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্তি ঈশ্বর ভাব আপনাই আপনাতে আলোচনা করিয়া প্রস্তুত করিলেন । কারণ বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষ দেখা গিয়াছে ঐ সকল প্রাণাদির শক্তি সমভাবে জগতে ও জীবে ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু কোন তত্ত্বের মধ্যে নাই । উহারা তত্ত্ব সমূহকে সংযুক্ত মাত্র করিয়া লীলা করিতেছে ।

শিঃ । জীব ঈশ্বর দ্বারা সংযোজিত হইয়া কিরূপে সজ্জিত হইল ?

শুঃ । ঈশ্বর বিরাত্রীকরূপে হইতে জীবরূপী হইতে প্রস্তুত হইয়া তত্ত্বগ্রামকে একত্রীভূত করিবার জন্ত দশ প্রাণ রূপ আপনার স্বভাবের একাংশ হইতে প্রকাশ করিলেন । সেই তত্ত্বগ্রাম কিরূপে কোন অংশে থাকিয়া আত্মার কিরূপ আকার হইবে, তাহার জন্ত তাহাকে আধ্যাত্মাদিভেদে তিন ভাগে ব্যবস্থিত করিলেন । এবং ঐ তত্ত্বগ্রামের মধ্যবর্তী হইয়া এই দৃশ্য ও প্রাকৃতিক ঘটনা ভোগ করিবার জন্ত অন্তঃকরণরূপে একধা হইলেন ।

জীবের এই প্রাণ, মন ও ভূতাদিরূপী তত্ত্বের আবরণ সমস্তের কারণগত ভেদ সেই ত্রৈশিক চৈতন্য বা ইচ্ছা । কারণ প্রকৃতি হইতে এমন কোন ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায় না যে যাহার দ্বারা ভূতাদি তত্ত্ব হইতে জীবের দেহের মাংসাদি মনাদি ও অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

এইরূপে ভোক্তা ও ভোগ গৃহ ও ভোজ্য প্রস্তুত করিবার পরে ঈশ্বর কি উপায়ে, জীবরূপে সমস্ত ভোগ করিতেছেন তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে ।

আত্মা প্রথমে দৃশ্য দেখিয়া বিন্দুর হেতু মনোভাব প্রকাশ করেন, সেই অন্তঃকরণ ভাব তেজ দ্বারা প্রকাশিত হইবার জন্য শরীরে বদনরূপী ছিদ্রের প্রকাশ হইল । সেই স্থান ভিন্ন অন্তঃকরণের বাচ্য অভিপ্রায় প্রকাশ সহজে হইবার জন্য স্বতঃ তেজ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন । কারণ শক্তি না হইলে বাচ্য ভাব প্রকাশ হইবার যো নাই । সেই শক্তির ক্ষমতার জীবে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে । বাক্য বলিতে যে কোন ভাবের বোধ্য অন্তঃকরণের প্রকাশ্য আভাস । কারণ শব্দ বা বোধক ভাব না হইলে ঐ বাক্যভাব অপরের দ্বারা হইতে পারে না । বোধক হইবার জন্য বায়ুর আবশ্যক, নচেৎ আঘাত দ্বারা স্পর্শ হইবার আর কোন শক্তি নাই । তেজ না হইলে বায়ু আকর্ষিত হয় না, বায়ু না হইলে তেজ ব্যাপ্তি হয় না ; শব্দ বা বোধকরূপী শূন্য না হইলে আকর্ষিতজাত স্বরের কি অভিপ্রায় বোধ হইবার যো নাই । একা তেজের সাহায্যেই অপরাপর ভূতেরা বাক্যরূপী হইয়া সেই ঈশ্বরের বাসনা সেবা করিতেছে । অতএব বাক্য ক্রিয়ায় ভূতরূপী দেবগণ, একভাবে ঈশ্বর দ্বারা রূপাঙ্কিত হইয়া জীবের সেবা করিতে লাগিল ।

এইরূপে বদনের মধ্যে রস গ্রহণার্থ একটা স্থানের আবির্ভাব হইল ; তাহাকে তালু কহে । তালু বদনের মধ্যে এমন একটা স্থান বাহার দ্বারা রসগত তেজের আশ্রয়দান হইয়া থাকে । সেই তালু প্রকাশ হইলে বরুণ অর্থাৎ জলরূপী দেবতা তথায় অধিষ্ঠিত হইলেন । কারণ রস না হইলে রস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আর কাহারো নাই । তেজে তেজ গ্রহণ করিতে পারে ; বায়ুতে বায়ু গ্রহণ করিতে পারে । তেজ রসেই রস গ্রহণ করিয়া থাকে । জলময় বরুণ দেবতা তালুতে অধিষ্ঠিত হইলে, তাহার ক্রিয়া প্রকাশের জন্য একটা ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ হইল ; তাহাকে জিহ্বা কহে । জিহ্বার ক্ষমতার রসযুক্ত বস্তু গ্রহণ করণ ও আশ্রয়দান করা হয় । জিহ্বার সহিত তালু ঐক্য থাকিতে সতত জিহ্বার রস থাকে, সেই রস দ্বারা জিহ্বা অপরের রস গ্রহণ করিয়া কটু তিক্তাদি অনুভব করেন । তেজের আশ্রয়ভাগ্যত রসই কোন অংশে মিষ্ট কোন অংশে তিক্ত হইয়া থাকে । তেজ হইতে জলের জন্ম ; এবং তালুতে তেজ বোধক শক্তি-

রূপী বরুণ শক্তি আছে বলিয়া জিহবার দ্বারা রসাদি বোধ হইয়া থাকে । কটু, তিক্তাদি বোধ করণায়ক ক্ষমতা একমাত্র অন্তঃকরণের আছে, তদ্বারা জীবাশ্মা বোঝা করিতেছেন ।

ঐ রূপ পৃথিব্যুপাত্ত তেজকে অর্থাৎ গন্ধকে অনুভব করিবার জন্ত জীবাশ্মার বা বিরাটরূপী ঈশ্বরের তত্ত্বগঠিত দেহে এমন একটা স্থানের আবির্ভাব হইল, তাহাকে নাসা কহে । নাসা একটা দ্বার মাত্র ; উহার অন্তরে ভ্রাণবোধ করিবার জন্ত একটা শক্তি আছে, তাহাকে অশ্বিনীকুমার দেবতা কহে । তেজ ও বায়ু মিশ্রিত এমন দুইটা অনুভবায়ক স্থান নাসিকার মধ্যে আছে, তাহাকে যুগল অশ্বিনীকুমার কহে । উহার বায়ুর একটা অংশ । ঐ শক্তির দ্বারা জীবাশ্মা গন্ধরূপী তত্ত্বকে অনুভব করিয়া থাকেন ।

ঐ রূপে অন্তঃকরণ বৃত্তির রূপ দেখিতে ইচ্ছা হইলে চক্ষু নামক অংশ দেহমধ্য প্রকাশিত হইল । সেই চক্ষুতে আদিত্যরূপে তেজশক্তি অধিষ্ঠিত হইলেন । সেই তেজ দ্বারা অপর তেজ আকৃষ্ট হওয়াতে অক্ষি মধ্যে একটা রূপগ্রাহী প্রতিফলন শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার দ্বারা জীবে রূপ দর্শন করে । জড় জগতের সমস্ত দৃশ্যের বর্ণই রূপ বুদ্ধিতে হইবে । বিজ্ঞানবিদেরা দেখিয়াছেন, যে চক্ষের তেজে ও বায়ু জগৎগত জ্যোতির ঐক্য হইলে যে ভাগে জ্যোতি নাই, সেই ভাগে, চক্ষু হইতে একটা প্রতিকলিত আভা পতিত হইয়া থাকে । সেই আভা দ্বারা রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে । দেখিবার যে শক্তি তাহাকে আদিত্য বা তুষ্টা বা অর্ক কহে । ঐ শক্তিটার দ্বারা দৃশ্য গ্রহীত হইলে জীব রূপ অনুভব করে ।

শুক্র ও লঘু বা উষ্ণশীত বোধকে স্পর্শ কহে । ঈশ্বর জীবাশ্মারূপে স্পর্শন বোধরূপী ভোগ ইচ্ছা করিলে স্পর্শ শক্তি বোধক চন্দ্ররূপে আবরণ তত্ত্বময় শরীরে প্রকাশ হয় । সেই চন্দ্র দ্বারা বাহ্যতে জীবাশ্মা স্পর্শ অনুভব করিতে পারেন, এই জন্ত বায়ুরূপে ভূত দেবতা তাহার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন । ঐ বায়ুর সহিত অন্তঃকরণের প্রাণরূপী স্বভাবের সংমিশ্রণ থাকা প্রযুক্ত আশ্মা তাহা অনুভব করিয়া থাকেন । এক বায়ু অশ্বিনীকুমার রূপে ও স্পর্শায়ক অনিলরূপে ঈশ্বরের দ্বারা রূপান্তরিত হইলেন ।

সেই বিভূর শ্রবণের বাসনায় বর্ণ প্রকাশ হইলে তাহাতে দিকশক্তি

অধিষ্ঠিত হইয়া প্রোক্তেন্দ্রিয়ের প্রকাশ করিলেন । তদ্বারা জীবের শব্দ (বোধক) জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে । শব্দের সীমা বোধককে দিক্শক্তি বলে । এই ব্রহ্মাণ্ড মহত্ত্ববাদি হইতে জ্যোতিঃশক্তি তৎ প্রত্যেক অমিশ্র থাকিয়া চৈতন্যের আকর্ষণে এক প্রকার আকর্ষিত হইয়া ক্রমে নিম্ন ও উচ্চ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হইতেছে । ঐ বোধ বাচক অংশকে দিক্ বলে । যেমন একজনের অলক্ষ্যে অনুরে উত্তর কাঠে আঘাত করিতে উত্তর বস্তুর গুরুত্ব লক্ষ্য অনুসারে একটা আঘাতগত ক্রিয়া হইল । সেই ক্রিয়াটী স্বরে পরিণত হইয়া বায়ুর সাহায্যে প্রবাহিত ও শূন্যের সাহায্যে বোধ হইতে হইতে যখন ঐ দূরস্থিত লোকের বোধক হইল । তখন সেই আঘাতগত স্বরটী শব্দরূপে বিচা হইল এবং ঐ শব্দ অর্থাৎ বোধ—কি বিষয়গত—ইহা স্থির করিবার জন্ত স্বরের সীমা বোধ করিতে হয় । অর্থাৎ কোথা হইতে শব্দ উপস্থিত হইল ভাহা জানিতে অন্তঃকরণ বৃত্তি ধাবিত হয় । ঐ যে শব্দবোধক শক্তির স্থান নির্দেশের জন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ও জীবে রহিয়াছে, তাহাকে দিক্ দেবতা বলে । ঐ দেবতার দ্বারা শব্দ বোধ হইবার জন্ত উহা জীবাত্মার ইচ্ছানুসারে কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেন । সেই জন্ত জীবে বাস্ত প্রভিষাত স্বর হইতে শব্দ সিদ্ধি বা গোঁচর করেন ।

বস্তু অনুভব করিবার জন্ত স্বচ প্রকাশ হইল, তাহাতে ওষধী নামক দেবতাগণ অধিষ্ঠিত হইলে লোম নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হইল, তদ্বারা জীবে কণ্ঠ অনুভব করেন । চর্মের উপরিভাগস্থ অংশকে অর্থাৎ বাহ্য লোম লক্ষ্য ও সূক্ষ্ম, সেই চর্মভাগকেই স্বচ বলে । সেই স্বচের দ্বারা কণ্ঠ উপলব্ধ হয় । গুরুত্ব বা লঘুত্বহীন ও উষ্ণ শৈত্যহীন অতি সূক্ষ্ম বোধককে কণ্ঠ বলে । ঐ কণ্ঠ লোমোপরি মুহুসাধনে ও স্বচগত অন্তরস্থ রসবিভীষ হওনে প্রকাশ হইয়া থাকে । শরীরের মধ্যে ব্যান বায়ুর দ্বারা চর্মগত সূক্ষ্ম শিরা সমূহ হইতে এক একটা ছিদ্র অসার বায়ু নির্গমনের জন্ত দেহের উপরিভাগে আছে । সেই ছিদ্রের আবরণরূপে লোমকণ্ঠী কেশশ্রেণী স্বকের উপরি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কণ্ঠলব্ধ প্রকাশ রূপে আছে । ঐ অসার আকর্ষণ ও সূক্ষ্ম মোহানুভবাত্মক ওষধী শক্তির স্বকের অন্তরে নিহিত আছে । ওষধী শক্তির দ্বারা অনন্ত গ্রহণ ও অসার ভোগ হয় বলিয়া লোমকণ্ঠগত শক্তিকে ওষধী বল

হইল। শুদ্ধ বায়ুদিকে অমৃত কহে, লোমকূণ দ্বারা তাহা গৃহীত হইয়া থাকে। বা আকর্ষণ বা প্রসারণ উভয় ক্রিয়াতেই প্রকাশ হয় বলিয়া ঐ ক্রিয়াকে বস্তু কহে। জীবে লোম ইন্দ্রিয় ও স্বচগত ওষধী শক্তির দ্বারা একমাত্র বায়ুর শুণে বা রূপান্তরে বস্তু বোধ করিয়া থাকে।

যে শক্তির দ্বারা মহত্ত্বরূপী তত্ত্বগম্ভি রূপে স্ফুটায় বীৰ্য্য প্রতিপালিত হয়, তাহাকে প্রকৃতি বা প্রজাপতি কহে। ঐ বীৰ্য্য প্রকাশ করণাত্মক আনন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিলে স্নেহ বলিয়া লিঙ্গদ্বার নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হইল। সেই ইন্দ্রিয় দ্বারের সাহায্যে রेत গৃহীত ও নিঃসৃত কালে যাহাতে আনন্দ লাভ হয় এমত বোধক একটা শক্তি অধিষ্ঠিত থাকে। উহাকে প্রজাপতি বা মহত্ত্বস্বাংশ কহে। ঐ শক্তি দ্বারা বীৰ্য্য নিষ্ক্ষেপকাগীন আনন্দভোগ হইয়া থাকে। যাহার ঐ শক্তি নাই তাহাকে ক্লীব কহে। জীবাশ্মারূপী ঈশ্বরের ইচ্ছায় মহত্ত্বরূপী দেবতা বা তত্ত্বস্বাংশ ঐ স্থানে প্রজাপতি রূপে রূপান্তরিত হইলেন।

জীর্ণ বিকারাংশ ত্যাগ করণকে বিসর্গ ক্রিয়া কহে। অর্থাৎ বিষ্ঠাত্যাগ। ঈশ্বরের জীবদেহ মধ্যে অসারাংশ বহিস্করণাত্মক দ্বাবেষ প্রয়োজন হইলে শুষ্কদ্বারের প্রকাশ হইল। সেই দ্বারের ক্রিয়া নিয়মিত অতিবাহিত করিবার জন্ত মিত্রনামক তেজোশক্তি অধিষ্ঠিত হইলে; সেই তেজ মিশ্রিত ক্রিয়াশক্তির স্থানকে পান্থনামক ইন্দ্রিয় কহে। জীব তদ্বারা বিষ্ঠাদি ত্যাগ করেন।

জ্ঞান অর্থাৎ স্বার্থত্যাগ এবং গ্রহণ অর্থাৎ স্বার্থগ্রহণ ঐ উভয় বৃত্তির দ্বারা পক্ষ আত্মারূপ, কি অপর বিষয়াত্মক সমস্ত ক্রিয়াই নির্বাহিত হইয়া থাকে। সমস্ত ক্রিয়ার উপাধিই দান ও গ্রহণ, এইজন্ত জীবিকা নির্বাহার্থ উপায়বিধানকারী শক্তিরূপী ইন্দ্র অর্থাৎ কর্ম্মাত্মক জ্ঞান, এই কর্ম্মাত্মক ইন্দ্রিয় মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকতেই এই হস্তবাচক শরীরাংশ সক্রিয় হইয়া থাকে।

পরে বিষ্ণুরূপী ঈশ্বর বা আত্মাগমন ইচ্ছা করিলে পদরূপী শরীরাত্মক প্রকাশ হয় এবং বিষ্ণুরূপী পালনাত্মক তেজ তাহাতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হয়। অন্তঃকরণে জীব গমনেচ্ছা করিলে বিষ্ণুশক্তির সাহায্যে পদ গমন করিয়া থাকে। সেই শক্তি আছে বলিয়া তাহার দ্বারা জীবে পদে গমন করিয়া থাকে।

অনেকে মনে করিতে পারেন হস্তপাদাদি যে ভাবে বর্ণিত হইল ইহাতে

কেবল মানব বুঝান হইতেছে ; এ বর্ণনার উদ্দেশ্য তাহা নহে । প্রাণীমাত্রেয়ই ইঞ্জিয় বৃত্তি, মনোবৃত্তি, ভূতবৃত্তি আছে, তন্মধ্যে যে প্রাণীতে যে ইঞ্জিয়ই সক্রিয় হউক না, সেই ইঞ্জিয়েরই পূর্ব বর্ণিত শক্তি ও পূর্ব বর্ণিত কাঙ্গাল নির্দিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে । যেমন কস্তী শুণ্ডের দ্বারা বস্তু গ্রহণ করে, গবাদি মুখ দ্বারা আহারীয় গ্রহণ করে ; ঐ মুখ ও শুণ্ডই হস্তরূপী ইঞ্জিয় শক্তিরূপে উৎপাদিত সক্রিয় বৃত্তিতে হইবে । হস্ত পদাদি সংজ্ঞামাত্র । ক্রিয়াবোধক হইলেই উপলব্ধির সুবিধা হইবে ইহাই বিজ্ঞান বিধি হইতেছে ।

সেই বিভূর মনন ইচ্ছার ফল প্রকাশ হইলে মনোরূপী অংশের সচিৎ চক্ষু নামক দেবতা তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়েন ; তদ্বারা জীবে সংকল্পাদি করিয়া থাকেন । তেজের প্রতিফলন অবস্থাকে চক্ষু কহে । ঐ শক্তির দ্বারা বিশ্বের ক্রিয়া প্রকাশ হয় । জীবপক্ষে স্বভাবগত ও অভাবগত ক্রিয়া সেই মাত্রায়ক শক্তির দ্বারাই প্রকাশ হইয়া থাকে । ঐ শক্তি হৃদয়ে অর্থাৎ অন্তঃকরণের সন্নিহিত বা বেষ্টিত প্রদেশে অবস্থান করিয়া মনের আবির্ভাব করে । ঐ মন দ্বারা জীবে সংকল্পাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে । আপনাপন স্বভাবগত ক্রিয়াকে সংকল্প কহে । ঐ সংকল্প দ্বারা সকল ইঞ্জিয় সক্রিয় হইয়া থাকে । ইতিপূর্বে যে সাম্বিক অহঙ্কারের পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল তাহার মধ্যে চক্ষাংশ অর্থাৎ মনোরূপী দেবতা জীবের পক্ষে এইরূপে রূপান্তরিত হইলেন ।

সেই বিভূর অহঙ্কার প্রকাশ হইলে তাহাতে অভিমানরূপী রূদ্র (অর্থাৎ তমোগুণ) অধিষ্ঠিত হইলেন ; তদ্বারা জীবেরেচ্ছায় জীবে কর্মদ্বারা কর্তব্য বোধ করিয়া থাকে । মনে কোন একটি সংকল্প উপস্থিত হইলে ; তাহাকে কল্পে পরিণত করিতে অন্তরে যে একটি অহংভাবে উদয় হয়, তাহাকে অহঙ্কার কহে । আমি এই-কর্ম করিতেছি, আমি ভিন্ন এ কর্ম করণের অগ্রহেতু থাকুক বা না থাকুক ; ইহাতে আমার অধিকার আছে, এই অহংবাচক ভাবকেই অহঙ্কার কহে । স্বভাব অদ্বৈতরূপী কর্মকে সক্রিয় করিয়া তাহাতে ঐ অহঙ্কার যে শক্তির দ্বারা বর্ত্তিত হইয়া কর্মবোধ করে তাহাকে অভিমান কহে ; অভিমান তমোগুণ বা রূদ্র নামে দেবতা । ইহাতে সেই তমোগুণগত একটি দেবতা বৃত্তিতে হইবে । ঐ অভিমান দ্বারা জীবের বাসনা, পাপ ও পুণ্য কর্ম করিয়া থাকে । কর্তব্য বলিতে কর্মের অর্থাৎ ইঞ্জিয়াদির দ্বারা সাহা করিতে

হইবে। মনে সংকল্প উদয় হইলে অহঙ্কার দ্বারা তাহাকে কইনীর বলিয়া অভিমান বোলে বোধ হইলে তৎবে কোন একটী মন্দ বা সংকার্য্য সংস্কারে প্রকাশ পায় বৃদ্ধিতে হইবে।

সেই ভগবানের সম্ভাব উপস্থিত হইলে তাহাকে সক্রিয় হইবার জন্য ভগবান্ ব্রহ্মা চৈতন্যংশের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন ; তাহার সাহায্যে চৈতন্যময় বুদ্ধিগত বিজ্ঞান জীবে উপভোগ করে। বাসনার এবং মনের সংকল্প কে ভাবে সক্রিয় হইলে অভিলষিত অনুষ্ঠানের পূরণ হয় তাহাকে স্থির বা সম্ভাব্য কহে। ঐ ভাব যে শক্তির সাহায্যে জীবে বোধ করেন তাহাকে চৈতন্যগত ব্রহ্মা “বা মহত্ত্ব কহে”। লৌকিকে বা শরীরাত্ম্যে তাহাকে বুদ্ধি কহে। শুদ্ধারা জীবে এইরূপ কার্য্য উচিত এই বিজ্ঞান বোধ করিয়া থাকেন। এই বুদ্ধির শক্তিকে মহত্ত্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—ঈশ্বর যখন মহত্ত্ব প্রস্তুত করিলে জগৎ বিরূপ হইবে তাহার সংকল্প তাহাতে আধান অর্থাৎ পরিণামের ভাব তাহাতে আধান করিয়াছিলেন। বুদ্ধিতে যখন পরিণাম বোধ হইয়া থাকে তখন উহা যে সেই মহত্ত্বরূপী তত্ত্বাংশ দ্বারা হইত তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর এই জগৎপক্ষে তিনটি আবরণে আবৃত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। একটা আবরণের নাম প্রাণ। তাহার দশবিধ উপায় অবলোকন করিয়া জীবকে বেষ্টন করিয়া আছে। নাস, দোদন্ত দনঞ্জর, কুর্শ ও কুর্শর এই পঞ্চ প্রাণের দ্বারা গীরণ, উচ্চারণ, শ্বাস, চক্ষুরানুলন, ও শ্রবণাদি হইয়া থাকে। পরে প্রাণ, অশান, সমান, উদান, বায়ন এই পঞ্চ প্রাণের দ্বারা কৃষা তৃষ্ণা প্রকাশ ; শরীরের তেজাদির সমাধান, উল্লীরণ ও সর্ব্বশরীরে রক্ত সঞ্চালন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অর্থ বলিতে—হস্তাদি অবয়ব ও উহাদের কাৰ্য্যভাব অর্থাৎ হস্তের গ্রহণাত্মক অবস্থা। যেমন হস্ত তির পাত্রে গ্রহণাত্মক শক্তি নাই। ইহা একটা আবরণ স্বরূপ। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি গঠিত জীবের দুইটি অঙ্গরূপ হইল। তৃতীয় আবরণটির নাম ইন্দ্রিয়শক্তি। অর্থাৎ যে চৈতন্যশক্তি ইন্দ্রিয়াদির মধ্যগত হইয়া বাসনার আত্মা পালন করিয়া থাকে। এই যে তিনটি আবরণ, ইহা হইতেই দেহের সমস্তই বর্ণনা করা হইল। কল্পন, হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় ও তাহাদের শক্তি সঞ্চালক শিরা স্নায়ু অঙ্গাদি বর্ণনা

করা হইল। ইন্দ্রিয়াদি বলিতে এক প্রকার ভৌতিক আবরণ। শক্তি বলিতে চৈতন্যগত আবরণ, প্রাণাদি বলিতে স্বাভাবিক আবরণ। এই ত্রিবিধ আবরণে আবৃত হইয়া জৈশ্বর জীবরূপী হইয়া আছেন।

শিঃ। জৈশ্বর কোন শক্তির দ্বারা জগৎ ও জীবরূপী হয়েন ও আপন স্বরূপে লীন হয়েন ?

গুঃ। জৈশ্বর যখন অজ্ঞানাবরণে আবৃত হয়েন নাই, তাঁহার বাসনার ক্রিয়া নাই। প্রবৃত্তি না থাকিলে কেহ কখন সক্রিয় হইতে পারে না। এমন কিনি পূর্ণ সংস্করণ তাঁহাকেও যে শক্তির দ্বারা জগৎ ও জীবরূপে পরিণত ও অস্তে স্বরূপে লীন হইতে চাইতেছে তাঁহাকেই মারা কহে। প্রমাণ দ্বারাই বৈশ্বর অস্তিত্ব সিদ্ধি অনুভূত হইয়া থাকে। জগৎ ও জীব যখন প্রত্যক্ষ চাইতেছে এবং ইহাদের কারণ যখন জৈশ্বর বলিয়া প্রকৃতি হইতে সকল শাস্ত্রে প্রমাণ করিয়াছেন, তখন জৈশ্বর যে শক্তিতে জগৎ বা জীবরূপে পরিণত ও প্রলয় স্বরূপে স্থিত হয়েন এই পরিবর্তনাত্মক প্রবৃত্তিটী বর্তমান রহিয়াছে। সেই শক্তিকে মারা কহে। ইহাই বিস্মাটরূপী হওনের কথা। বলা হইল, পরে জীবভাবের কথা বলিতেছি।

সেই জৈশ্বরই আবার মারা সংযোগে ত্রিগুণ স্ফুটগত হইয়া প্রবৃত্তি পাইয়া আবদ্ধও হইয়া থাকেন। এই আবদ্ধাবস্থাকে জীবভাব কহে। কর্ণভ্রম ও ভ্রান্ত্যাদি ও অহংকারাদি বাচক জীবাবস্থাই জীবের পক্ষে ত্রিগুণ বাচক বন্ধনের কারণ। অতএব এইসকল প্রত্যক্ষ অবস্থান্তর দেখিয়া এই অবস্থান্তর যে কর্তৃনামাত্র তাহাও বুঝিতে পারা যায়। তখন জৈশ্বর ইচ্ছাকালময় কোন শক্তিতে যে সম্বন্ধীভূত আছেন ইহা প্রমাণ হইল।

মারাকে তর্কে বুঝিবার উপায় নাই। কারণ নিত্যসিদ্ধি বস্তু তর্কে প্রমাণ হয় না। বিরোধ স্বভাব না থাকিলে সন্দেহ উপস্থিত হয় না। সন্দেহ না হইলে তর্ক উপস্থিত হয় না। যুলে ফল পরিণত ও স্বয়ং জ্ঞানময় না হইলে মারা উৎপাদিত হইতে পারে না। তখন তর্করূপী সন্দেহাবস্থার তাঁহার প্রমাণ কিরূপে সপ্রতি হইতে পারে। প্রত্যক্ষপ্রত্যক্ষ সকল সিদ্ধ বস্তু জ্ঞানময় শক্তির দ্বারা অনুভব হইতে পারে। তর্কটী বুঝির ক্রিয়া। লৌকিক ভাবে অজ্ঞান তর্ককারী সিদ্ধ হইতে পারে, স্বাভাবিক সিদ্ধ বস্তু বুঝিবার

উপলব্ধি মাত্র হয়, কিন্তু বিজ্ঞান ভাব ভিন্ন আপনাতে অনুভব হয় না জানিবে।

শিঃ। যখন জৈব ও জীব পূর্ণত্ব ও অংশত্ব ভেদে এক, তখন জৈব ও জীবে প্রভেদ কি ?

শুঃ। জৈব ও জীব সমতাবাপন্ন, উভয়ে অকল্পিত জ্ঞানময়, চৈতন্যময় অর্থাৎ জৈব পক্ষে বাহ্য বর্তমান, জীবেতেও তাহাই বর্তমান, কিন্তু জীবে ও জৈবের এই প্রভেদ যে জৈব পূর্ণত্বকেই মায়ার দ্বারা আবির্ভূত ও তিরোভূত করেন মাত্র, জীব মায়াগত ত্রিভুগের অর্থাৎ ভোগাদির সাক্ষী স্বরূপ হইয়া আবদ্ধ থাকেন। ঐ কর্তৃত্বাদিগুণে জীব স্বতঃ আসক্ত নহেন ; আবদ্ধ বা সাক্ষী মাত্র। সে কিরূপ ? যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নের ক্ষমতায় এমন মায়ের আশ্রয়শূন্যকল্পেদনাদিকে সত্য বলিয়া অনুভব করে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহার শিরচ্ছেদন হয় নাই। তদ্রূপ মায়ার দ্বারা এই কর্তৃত্বাদি অহংকারাদিতে জীব সাক্ষীমাত্র হইয়া অনুভব করেন ; এই অনুভবে তাঁহাতে একটি প্রমাণ্যক স্বভাবের আবির্ভাব হয়, সেই স্বভাব বশতঃ জীবের আত্মবিশ্বাসিত অর্থাৎ “সোচ্ছল” ভাবের হ্রাস হয় মাত্র। যেমন রজনী কাচের মধ্যে চক্কু রাখিলে আপনাকে রঞ্জিত বিষয়ের দ্রষ্টা বলিয়া অনুভব হয়। তদ্রূপ মায়ার দ্বারা জৈবরাশি কর্তৃত্বাদি উপাধি মাত্র প্রাপ্ত হইয়া জীবতাব প্রাপ্ত করেন।

শিঃ। জীবকে তর্কের দ্বারা পরীক্ষা করিলে কেন জৈববৎ বলিয়া অনুভব হয় না ?

শুঃ। যেমন জলের কল্পিত গুণ মধ্যগত চন্দ্র বিষ পঙ্কিত থাকিলে তাঁহা হিত দ্রষ্টা বিষকে কল্পিত দেখে, কিন্তু আকাশের চন্দ্রকে কল্পিত দেখে না, তদ্রূপ তর্ক বুদ্ধিতে বাহ্য বিষয় গৃহীত ও পরীক্ষিত হয় বলিয়া আত্মার মায়াগত উপাধিকে ভেদ করিতে না পারিয়া জীবকে কর্তৃত্ব ও ভোকৃত্বাদি গুণময় বলিয়া স্বীকার করে এবং জীবের সত্ত্বা জৈবকে উপাধিশূন্য চন্দ্রবৎ পরিভ্রম বলিয়া রোধ করে। কিন্তু বস্তুর কল্পনাদি গুণ জলের, চন্দ্রের নহে।

এই প্রমাণে জীবের একত্ব স্থাপন একভাবে দেখান হইল। জৈব “সর্ব ব্যাপ্ত ও স্বরূপ শক্তিমান” বলিয়া সকলেই আকাশগত চন্দ্রের স্থায়ী তাহাকে চিত্তে বলিয়া অনুভব সহজেই করিতে পারেন, কিন্তু জীবকে পারেন না।

জাহাঙ্গীর কারণ এই যে জীব জন্তি ক্ষুদ্র তাহা লীলার্থে সঙ্গাগত উপাধি বিশিষ্ট ।
হইয়া কর্তৃত্বাদিশুণে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে । যদি কেহ বলেন যে ঐ কর্তৃ-
ত্বাদিশুণ জীবাত্মাতে বর্তমান আছে ? সেই সন্দেহ নিরাসার্থ বলা হইতেছে
যে চন্দ্রের বিষের উপরে জল কম্পনাতি অনুভূত হয় ; অর্থাৎ এক অবস্থার
উপরে অবস্থান্তর উপস্থিত না হইলে অবস্থা বোধ হয় না । ঐ কর্তৃত্বাদি যদি
আত্মার থাকিত, তাহা হইলে নামান্তর বা কাৰ্য্যান্তর হইবার উপায় নাই ।
যেমন জগৎ যদি কৃষ্ণবর্ণময় হইত তাহা হইলে উহাকে কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ
বলিয়া একটা বর্ণ আছে কে অনুভব করিতে পারিত । যেহাতি আছে বলিয়া
বর্ণের নানাবিধ অবস্থান্তর বোধগম্য হওয়ার কৃষ্ণবর্ণ নির্দেশ করা যায় । তদ্রূপ
জীবের পক্ষে কর্তৃত্বাদি শুণ যদি একা সেই জীবাত্মার থাকিত তাহা হইলে
কর্তৃত্বাদির ভেদ বোধ হইত না, কারণ ভেদাবস্থা না থাকিলে ভেদানুভব হয়
না । সুখঃ দুঃখঃ কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব এ সমস্ত ভেদ বাচক অবস্থা বলিয়া বোধ
হয় । ০ নচেৎ যেখানে সুখ নাই সেখানে দুঃখ বলিয়া কাহারো বোধ হয় না ।
যেখানে ভোগ নাই সেখানে কর্তৃত্ব বোধ হয় না । তদ্রূপ আত্মার সজীবত্ব
শক্তিতে ঐ সমস্ত আবরণ পতিত হওয়ার তাহার সজীবত্বের উপরে গুণান্তর
বলিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে । যখন গুণান্তর সাধিত হইতেছে তখন উহাদের
প্রকাশ শক্তি আছে । সেই শক্তির দ্বারা ঐ সজীবত্বরূপী জীবাত্মা সাক্ষীস্বরূপ
হইয়াছেন ; কারণ জন্মমরণাদিই সজীবত্বে স্বভাব ; উহার না প্রকাশ হইলে
সুখাদি বা ভোগাদি কখনই প্রকাশ হয় না । এই প্রমাণে জন্ম ও মরণ ধর্ম্মী
আত্মাতে সজীবত্ব ব্যতীত অনাস্বাদ্যধর্ম্মরূপী ঐ কর্তৃত্বাদি একা মায়ার দ্বারা সংযুক্ত
হয় মাত্র । উহাদের দ্বারা আত্মার বন্ধ মাত্র হয় ; বিকার হয় না ।

আত্মাতেও জৈবরগত অসঙ্গ বা সদা নিরুদ্ধ ভাব বর্তমান আছে । সাধনার
দ্বারা যদি জীবের বাসনাকে নিবৃত্তিধর্ম্মপন্ন করিয়া জৈবরগে ভক্তি সংযোগ করা
যায় এবং সেই ভক্তির সিদ্ধি যদি তাহাতে হয় তাহা হইলে অবশ্যই জীবের ঐ
সুখ দুঃখাদি ও কর্তৃত্বাদি অবস্থা থাকে না । জীব তখন দেহী ধর্ম্মী হইয়া ও
সদাযুক্ত হইয়া থাকেন । ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে ঐ সুখাদি যদি আত্ম
ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে তাহা কখনই পরিত্যক্ত হইত না ।

সত্যের জীব অসঙ্গ স্বভাবাপন্ন বটেন, কিন্তু মায়াধারা আবৃত থাকায়

সহকে সে ভাবের প্রকাশ হয় না, কর্তৃত্বরূপ মনকে নিযুক্তিপর অর্থাৎ আনন্দি-
হীন করিয়া ভগবানে ভক্তি সদা স্থাপন করিলে জীব বেহকারী হইয়াও অসঙ্গ
হইতে পারেন ।

শিঃ । ঈশ্বর অদ্বিতীয় কিন্তু জীবে কি ঈশ্বরের দ্বার অদ্বিতীয় স্বভাব
প্রাপ্ত হইতে পারেন ?

শুঃ । ঈশ্বর অদ্বিতীয় অর্থাৎ অপর সংযোগে কর্মী নহেন । জীবেও
সেই অদ্বিতীয়ত্ব বর্তমান আছে । ইতিপূর্বে বলিয়াছি ভক্তি সহকারে পবিত্র
হইলে জীব অসঙ্গ হইতে পারেন । ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহ বতকণ বিষয়পর থাকে
ভতকণ কার সাধ্য অকর্মী হইতে পারে । অদ্বিতীয় বলিতে আপনাকে
অর্থাৎ আত্মস্বরূপে আপনায় স্থিতি, আপনায় ভিন্ন অপর বস্তুর আশ্রয়ে কর্মীভাবে
স্থিতি নহে । ঐ অদ্বিতীয় ভাবে জীবকে থাকিতে হইলে নিজাম হইতে হয় ।
ইন্দ্রিয়াদি বিষয়গস্ত থাকিলে তাহাদের শক্তির তেজে মনাদি সমস্ত সক্রিয়
থাকে । জীবকে অদ্বিতীয় হইতে হইলে ঐ শক্তি সমূহ হইতে অতীত হইতে
হয় । এইটাই শক্তির কার্য । শক্তি থাকিতে কার্য প্রকাশ ক্রমে
নিবারিত হইবে । তাহার প্রমাণ এইঃ—দেহী নিদ্রিত হইলে যেমন তাহার
ইন্দ্রিয়াদি আত্মাতে প্রযুক্ত হয় । কাল দ্বারা নিদ্রা তিরোহিত হইলে ইন্দ্রিয়াদি
সক্রিয় হইয়া থাকে ।

জীবভাবে মনোভিগ্নাদি নিরন্ত হওনকে নিদ্রা কহে । উহা একপ্রকার
লয় । শক্তি সমূহ সক্রিয় হইলে ঐ লয় আবার প্রকাশরূপী হইয়া থাকে ।
ঐ শক্তি সমূহ যদি ঈশ্বরে লীন করা যায় তাহা হইলে জীবের স্বরূপ লাভ হইয়া
থাকে । কারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও বিকার এই সকল কার্যে জীব
সংশারী ও মারাত্মক । ঐ সকল হইতে যদি ইন্দ্রিয়কে ঈশ্বরের আশ্রয়ে রাখা
যায় তাহা হইলে অবশ্যই জীব আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারে । যেমন
নিদ্রিত অবস্থার আত্মা বিষরহীন হইয়া থাকে ।

শিঃ । মহত্ত্বাদি হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রণয় বা পরিণাম কর
প্রকার ?

শুঃ । মহত্ত্ব হইতে তৃত্ত তত্ত্বাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বই স্পষ্টভাবে থাকিয়া
এই অধ্যায় ও জীবের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন ইহাই ঐতিহ্য বিজ্ঞান নির্দেশ

হইতেছে। কারণ তত্ত্বসংক্রান্ত পদার্থ মাত্রই পরিণামশীল ও পরস্পর ভিন্ন ভাঙ্গাপন্ন বৃত্তিতে হয়। এই পরিণাম দ্বিবিধ; প্রথম পরিণামকে পরিবর্তনাত্মক কহে। দ্বিতীয় পরিণামকে—প্রতি কারণ লয়গত পরিবর্তন কহে। দূষিত ভূতাত্ত্বের শোধনাত্মক অর্থাৎ প্রাণী ও স্থূল ভূতাদি বিকারিত হইয়া স্বকৃত্যাবাপন্ন হওয়ায়ক পরিণামকে পরিবর্তনাত্মক পরিণাম কহে। যেমন সূর্য্যের নিম্ন-ধেখার সমীপবর্তী সাগরগত জলরাশি উত্তাপময়ে উত্তল ও শৈত্য বিহীনান্ন নানা দোষে দূষিত হইয়া আপনাপন আকর্ষণ মতে সূর্য্য ও চন্দ্রের কেছা-ভিমুখে বাইয়া নৈত্যাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পুনরায় বিষুবস্থলে আসিয়া জীব ও জগতের ব্যবহার্য্য ও দূষিত হইয়া ঐরূপ পরিবর্তনে গমন করে। এই রূপে বায়ু, বারি, পৃথ্বী প্রভৃতি স্থূল ও তত্ত্বাংশের অবস্থা শোধক পরিণাম ও পচ্যমান প্রাণী দেহাদির কিছা দৃশ্যমান জীব দেহাদি হইতে ভূত বা তত্ত্ব সমূহের পরিণামকে পরিবর্তনাত্মক পরিণাম কহে।

ঐতত্ত্বি কারণগত লয়াত্মক পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন উদ্ভাপন সহযোগে বারি তেজ মিশ্রিত, তেজ বায়ুতে—মিশ্রিত হইয়া যায়। বৃক্ষ বীজে পরিণত; জন্ম মৃত্যুতে পরিণত হইয়া যায়। এই সকল পরিণামকে কারণগত সূত্রার্থে যে পদার্থের যে অবস্থাটা কারণ; সেই কারণটারও যে অবস্থা কারণ; পরস্পর পরস্পরে লয় হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ পরিণাম ভেদে প্রলয় অর্থাৎ কার্য্য প্রকাশ ক্ষমতা—বিহীনত্ব—অবস্থাকে চারিভাবে বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছে। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত, ও মহান্ এই চারি প্রকারে—জগতে প্রলয় প্রকাশ আছে।

ঐ চারি প্রকার লয়, তত্ত্ব সমূহের পরিবর্তনাত্মক স্বভাব হইতে প্রকাশ হয়। পদার্থগত পরিণামশীল পরস্পর ভিন্ন ও কারণময় স্থূল ভাগকে পদার্থ কহে এবং তাহাদের সক্রিয় করণাত্মক অতিস্থূল চৈতন্তময়ী নানাবস্থাপন্ন অবস্থা ভেদকে শক্তি কহে। তত্ত্বসমূহের পরিণাম আছে, শক্তি সমূহের পরিণাম নাই। সেই শক্তি সমূহ প্রলয়ে লয় না হইয়া প্রলয়ান্তে স্রষ্টার সহিত অবস্থান করেন। শক্তি সমূহই স্বভাব ও চৈতন্তকর্ত্তা। যদি উহাদের লয় থাকিত তাহা হইলে জগৎ ও জীব জড়ভাবাপন্ন হইয়া বাইত, জড়ের লয় হইত না। কারণ চৈতন্ত বস্তুর আবরণরূপী স্থূল ভাগই জড়। জড়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে উহারা

সজীব ও সক্রিয় হইয়া লীলা করিতে পারে। এক সজীবক ও সংযোজক
 বিরোগরূপী কালচৈতন্ত্যের সাহায্যে জড়ভাব গঠিত, বর্দ্ধিত এবং পঙ্কলিত
 হইয়া অন্তে সেই স্বভাবের বৈপরীত্যে লয়ের অনুগামী হইয়া থাকে। এইরূপে
 নানা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে কাল চৈতন্ত্যাদি মায়া প্রকাশিকা শক্তি সমূহ
 প্রণয়ে ঈশ্বরে অবস্থান করেন। তাঁহাদের কার্য্যরূপী জড় স্বভাবীয় জগৎ ও
 জীব বিকারিত হইয়া লয় হইয়া থাকে। ঐ যে শক্তি সমূহের অবস্থান উহা-
 দেরই পুরাণে ঈশ্বরের শয়ানকালীন সেবক কহে। নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে—শয়ান
 কহে। প্রণয়ে ক্রিয়ানাশ হইল বলিয়া স্বাক্তির সহিত ঈশ্বর শয়ান রহিলেন
 অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইলেন ইহাই পুরাণের অভিপ্রায়।

শিঃ। কোন তেজ বা স্বভাব হইতে জীবের জীবত্ব অর্থাৎ জ্ঞানাদি মন্যুদি
 ও ভূতাদির মিলন ও বিলয় প্রকাশ হইয়া থাকে ?

শুঃ। বিজ্ঞানবিদেরা অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে ঈশ্বরের পালন গুণ নির্ণয় করিয়া
 তাহাকে চারি অবস্থাপন্ন বলিয়া ভেদ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে একটি
 জ্ঞান বা মনরূপে জীবভাবে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ জীব ও জগৎ পালন
 করেন। আর একটি চৈতন্ত্য বা চিত্তরূপে অবস্থান করেন। আর একটি
 বুদ্ধি বা স্বভাব রূপে অবস্থান করেন। আর একটি পরিবর্তন বা অহঙ্কাররূপে
 অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু বিধাতৃ অবস্থারূপে অবস্থান করেন। জীবপক্ষে ঐ চারিটি
 অবস্থাকে মন বা জ্ঞান, চিত্ত বা চৈতন্ত্যের প্রতিফলন অবস্থা; বুদ্ধিও জন্ম
 মরণাত্মক এই চারি ভাবীয় পরিণাম কহে। মন বলিতে অমৃতবশক্তি;
 তাহাই জ্ঞানের পরিচায়ক। চিত্ত বলিতে চৈতন্ত্যের অর্থাৎ স্মৃতিাদির
 ধারক; তাহাই চৈতন্ত্যের পরিচায়ক। বুদ্ধি বলিতে আপনাপন স্বভাবের
 ক্রিয়াক্রান্তি; তাহাই স্বভাবের পরিচায়ক। অহঙ্কার বলিতে আমি সং অর্থাৎ
 আমি হইতেই সমস্ত কর্তৃত্ব হইতেছে। ইহাই—আত্মার পরিচায়ক।

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ঐ চারিটি ঐশিক অবস্থাকে; জ্ঞান বা স্বভাবের নিয়ন্তা;
 চৈতন্ত্য বা স্বভাবের আধার; ঐশিক রাসনার স্বভাব এবং আবির্ভাব ও তিরো-
 ভাবীয় সত্তা বা অহঙ্কার কহে।

এই ঈশ্বরের প্রকাশ ও নিরোধক ঐশিক তেজুক্ষে সংকর্ষণ বা অহঙ্কার
 কহে। ঐ অবস্থা আবির্ভাব বা বাসনাপন্ন হইলে জগতের সৃষ্টি হয়; এবং

বাসনাহীন হইলে প্রলয় হইয়া থাকে। সেই—আত্মরূপী স্বজনপ্রলয়কারী অহংশক্তিরূপী সংকর্ষণ রূপই জগতের নিয়ন্তা এবং জীবের নিয়ন্তা। এই স্বভাব হইতেই জীবের জীবন্ত অর্থাৎ জ্ঞানাদি মনাদি ও ভূতাদির মিলন ও বিলয় প্রকাশ হইয়া থাকে।

শিঃ। জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাব এই দুইটী অবস্থান্তরের ভেদ-
কিরূপ ?

গুঃ। আবির্ভাব তিরোভাবটী স্থূল ও সূক্ষ্মের অবস্থা ভেদমাত্র, বস্তুগত ভেদ নহে জানিবে। সংহার না হইলে যখন প্রকাশ অসম্ভব, তখন লয় বা অবস্থান্তর না থাকিলে, কখনই প্রকাশ বলিয়া গণনা হয় না ; তখন ঐ উভয়া-
বস্থাই যে এক তাহা কে না স্বীকার করিবে। স্বকার্য্যমতে প্রলয়ানন্দ ঐশিক ভাব ও সৃষ্টিগত ত্রৈশিক ভাব অর্থাৎ জৈশ্বর এক কেবল কার্য্যভেদে অবস্থা-
ভেদাপন্ন হয়েন মাত্র।

শিঃ। এই বিশ্বের একেবারে সংহার আছে কি না ?

গুঃ। আধ্যাত্মজ্ঞানবিদেরা বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন-
যে একটী বস্তু সমভাবে থাকিলে তাহার বৃদ্ধি বা রূপান্তর বা তাহাতে কোন
প্রকার ক্রিয়াই সম্ভব হয় না। যদি এক জাতীয় একটী বৃক্ষ মাত্র আদিতে
সৃষ্টি হইত ; আর তাহার কোন প্রকার রূপান্তর না হইত তাহা হইলে কখনই
সেই জাতীয় বৃক্ষ জগতে প্রকাশ থাকিতে পারিত না। একটী মনুষ্য বা একটী
প্রাণী যদি সৃষ্টির আদিতে সৃষ্ট হইত, আর তাহার লয় বা রূপান্তর না হইত,
তাহা হইলে কোন ক্রমেই জগতে একজাতীয় প্রাণীর ক্রমশঃ প্রকাশ হইত না।
রূপান্তরই বিস্তারের প্রধান উপায়।

ইহার দৃষ্টান্ত এই, যেমন একটী সর্ষপ গুল্ম—তাহার আদি ভাবরূপী সর্ষপ-
কীড় হইতে জন্মিয়া ক্রমে ঋতুমতে যেমন শাখা প্রশাখাদিতে রূপান্তরিত হইতে
লাগিল; অমনি যে যে বীজরূপী কারণ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইরূপ
কারণ শত শত প্রকাশ করিল। এইরূপে জগতের সকল বস্তুর প্রকাশই কারণ-
সমূহের বর্দ্ধনের জন্ত বৃত্তিতে হইবে। ইহাতে ইহা প্রমাণ হইল যে প্রকাশ-
ভাবটী বা জন্মটী আর কিছুই নহে, অদৃষ্ট বা কারণের বর্দ্ধন হেতু। জগতের
কার্য্যপ্রাণী যখন এইরূপ হইতেছে, তখন ঐ ব্রহ্মাণ্ড যে ঐ নিয়মে সামান্ত

অবস্থা হইতে কারণাবলীর পরস্পর বর্ধন দ্বারা বৃহৎ ও নানাকার্য্যাদি আরোপিত হইয়া আসিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে এক অবস্থার জ্ঞানে কোটী কোটী তদ্রূপ বিস্তীর্ণ অবস্থা প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই প্রকাশ অবস্থাকেই জন্ম কহে। হ্রাস অবস্থাকে মৃত্যু কহে। এইভাবে কারণ সমূহের মত্রে যেমন কারণ সমূহের বহুত্ব প্রকাশ দ্বিগু হইল, যদি লক্ষ্য না থাকিত তাহা হইলে কখনই এক হইতে কারণের বহুত্ব বিস্তার অসম্ভব হইত। তদ্রূপ জগতের এইরূপ ভূত বিস্তার ও কারণ বিস্তার ময় ভিন্ন কখনই স্থির হইতে পারে না। ইহাতো কার্য্যগত প্রমাণ।

পুনশ্চ দেখা যায় যে, কোন কার্য্য দেখিলেই তাহার আদি হইয়া গিয়াছে ইহা বুঝা যায়। আদি ধরিতে হইলে তাহার অন্তও সেই আদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন একটা অক্ষুর বৃক্ষের আদিভাব, কিন্তু অক্ষুর বীজরূপী পূর্বভাব না থাকিলে কখনই অক্ষুর দ্বিগু হইত না। কারণের পূর্ব ভাবকেই কার্য্যের অন্তভাব কহে। ইহাতে জগতের শিশুভাব বা প্রাকৃত্যাব থাকা সত্ত্বে সেই আদি অবস্থা কোন অবস্থা হইতে প্রকাশ হইয়াছে বলিতে হইবে। সেই কারণের প্রাকৃত্যাবকে কার্য্যের অন্তভাব কহে। কারণ জগৎ যখন সেই প্রাকৃত্যাব হইতে আরম্ভ হইল তখন জগতের অন্তিম অবস্থা তাহাতে আদিক ছিল বৃত্তিতে হইবে। এইরূপে আদি ও অন্ত দ্বারা জন্ম ও মৃত্যু এবং সৃজন ও প্রলয় প্রমাণিত হইয়াছে।

শিঃ। ঈশ্বর প্রলয়কালে শক্তি সমূহের ক্রিয়া বাতীত নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ কর্ম্ম-কর্ত্তাহীন ভাবে অবস্থিত ছিলেন, তাহা কিরূপে অনুভব হইতে পারে ?

উঃ। এই জগতটী ঈশ্বরের শক্তি সমষ্টি মাত্র। যেমন একটা যোদ্ধা যুদ্ধ-কালে আপনার শক্তির নানা কৌশল একত্র করিয়া সমগ্র বরে, পরে সমরান্তে আত্মশক্তিকে আপনাতেই লুপ্ত রাখে, তদ্রূপ ঈশ্বর জগৎরূপী কর্ত্তব্যটী আপনার শক্তি সমূহকে নিজ বাসনার দ্বারা নানাভাবে রূপান্তরিত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন বৃত্তিতে হইবে। তাঁহার বাসনার বিরামে ঐ শক্তি সমূহ সমস্তই জীবাতে লীন হইয়া থাকে। লীন হওয়াটী কেবল লীলা বিস্তারের অঙ্গ বৃত্তিতে হইবে। ঈশ্বর যে অধারে আত্ম সত্তা রক্ষা করেন সেই আধার-স্বভাবকে পূর্বব কষ্টে এবং সেই আধার ও কার্য্য এই উভয়ের সম্বন্ধ কারক অবস্থাকে শক্তি কহে।

ঐ আধার না থাকিলে ঐধর সত্তা শক্তি সমূহকে নিয়মিত কার্যপূর করিতে অক্ষম হইলেন । আধার ভিন্ন জগতের কোন কোন বস্তু স্বভাবে একতাবে অবস্থান করিতে পারে না । ফল পক্ষে বৃক্ষ । বীজ পক্ষে আবর্তন । জীব পক্ষে প্রাণাদি বায়ুই আধার স্বরূপ । যেমন ফলের বৃক্ষ ও প্রাণীর প্রাণাদি বায়ু নষ্ট করিলে কার্য্য প্রকাশক সকল শক্তির হ্রাস হয় অর্থাৎ উহার অকার্য্য হইয়া যায় এবং ঐ বৃক্ষাদি আধার যেমন ফলাদি হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, তজ্জিগৎ ঐধর জগৎ কার্য্যার্থ বস্তু শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, বস্তু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, উহাদের সকলকেই আপন আধারের অনীনে রাখিয়াছেন । নচেৎ কোন কার্য্যই লীন হইতে পারিত না । ঐধরপক্ষে আধারকে কাল কহে । ঐ কাল দ্বারা মায়াগত সকল শক্তিই বৃত্ত হইয়া থাকে ; এবং ঐধরের সত্তা ঐ আবরণের অন্তর্গত থাকে । যেমন প্রাণীর প্রাণ জীবনের ও জীবিকার সীম প্রদান করে ; যেমন বৃক্ষ ফলের পালনকারী, তজ্জিগৎ ঐ কাল সকল শক্তির ও সমষ্টিভূত জগতের প্রকাশক, বর্ধক ও নিরোধক বুদ্ধিতে হইবে । ঐধরের সত্তা উহার দ্বারা কথিত হইয়া শক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে এবং ঐশিক কালক্রমে সত্তার প্রকাশ লোপ হইয়া প্রলয় হইতেছে । জগতের তত্ত্ব সংগ্রহকারী বলিয়া ঐ ঐধর প্রভাবকে কাল কহে । শক্তির সংযোগে জগদাদি কার্য্য রত হইলেন বলিয়া উহাকে পুংভাবে বলা যায় । মায়ার ত্রিগুণ উহাতে সংযুক্ত হইলে উহাই সত্ত্বগুণময়ে বিষ্ণু এবং রজোগুণময়ে ব্রহ্মা, ও তমোগুণময় মহাদেব নামে কল্পিত হইলেন ।

• সৃষ্টির আরম্ভকালে গুণের সম্মিলন । প্রলয়কালে গুণহীন হইয়া একতাবে সেই সত্তারূপী পূর্ণব্রহ্ম ভাবে ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া তাহাকে ঐধরের বিরামস্থান রূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এই অবস্থায় ঐধর নিষ্ক্রিয়ভাবে কে রূপে সকল শক্তির সহিত প্রযুক্ত হইলেন, তাহা সর্বতোভাবে সঙ্গত বুদ্ধিতে হইবে ।

শিঃ । প্রলয়কালে ঐধর কাহার আশ্রয়ে থাকেন ?

জঃ । এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি এবং অন্ত দ্বিবিধ । একটা কার্য্যগত আর একটা স্বাভাবিক । স্বাভাবিক বলিতে এমন একটা সময় যখন জগৎ বা জগতের কোন হস্ত কারণ ছিল না । কেবল একমাত্র ঐধর ছিলেন । অর্থাৎ

ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যতীত কার্যাদির ও প্রলয়াদির প্রকাশ ছিল না। সেই অবস্থাকে অনাদি অবস্থা কহে ; বা ব্রহ্মাবস্থা কহে। কার্য হইবার জন্ত যখন তাহার পরিবর্তন প্রকাশ হয় ; পরিবর্তনের অবস্থা মতে ব্রহ্মেতে আদি ও অন্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই আদি ও অন্ত অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় ; এটি একটা প্রকাশ্য অবস্থার উপরে ঘটয়া থাকে। সেই অবস্থার অতীত অর্থাৎ যখন একমাত্র কর্তার স্থিতি তখন তাহাকে অনাদি, অমন্ত প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম অশূভাবীয় অবস্থার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। অশূভব ভিন্ন জ্ঞান দ্বারা আর কোন উপায়ে প্রকাশ হইবার যো নাই। সেই মূল অবস্থাকেই ব্রহ্মাবস্থা কহে। সেই অকর্ম্মী অবস্থা হইতে জগৎরূপী কার্যপ্রকাশ হইয়াছে ; এবং প্রকাশান্তে ইহার পরিবর্তন মতে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারার্থ ও কারণ সমূহের অবস্থান্তর করণার্থ যে পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তাহাকে আদি ও অন্ত কিম্বা সৃষ্টি ও প্রলয় কহা যায়। এই কার্যগত পরিবর্তনকারী ঐশিক সত্তাকে সংকর্ষণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রলয়টী বিধের শেষ নহে এবং সৃষ্টিই বিধের সর্গাদি নহে, ইহার অবস্থান্তর মাত্র বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থান্তর কি ?—না—ঈশ্বর যখন সংকর্ষণ মুর্ত্তিময় হয়েন অর্থাৎ প্রলয়রূপী অবস্থান্তর হয়, তখন সলিলরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী থাকে ; কার্যগত অপ্রকাশ্য অগ্নির দ্বায় সংকর্ষণরূপী ঈশ্বরবস্থা ঐ তত্ত্বাবলীর অর্থাৎ তত্ত্ব সলিলের মধ্যে থাকেন।

ইহাতে এই বুঝান হইল যেমন বীজরূপে তৃণাদির অবস্থান্তর হইলে তৃণাদির সত্তা যেমন তাহার অন্তরে থাকে। তদ্রূপ জগতের সূক্ষ্ম উপাদান-রূপী সলিল মধ্যে জগতের সত্তারূপী ঈশ্বর জগৎ প্রকাশক কালাগ্নিকাদি শক্তির সহিত অবস্থিত রহিলেন। কি অবস্থায় রহিলেন ?—না—আপনার অধিষ্ঠানে ; অর্থাৎ কারণ সলিলের মধ্যে বটে, কিন্তু কাহার আশ্রয়ে নহে। আপনারই কাল অর্থাৎ সর্পরূপী অধিষ্ঠানে। এটি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সৎ বস্তু কারণরূপী অসৎ বস্তুতে মিলিত কখনই হইতে পারে না।

জগতের সূক্ষ্ম কারণরূপে কোন কোন বস্তু সংকর্ষণরূপী ঈশ্বরের অন্তরে প্রলয়কালে থাকে,—সূক্ষ্ম ভূতাবস্থাকে ও কালাগ্নিকাদি শক্তিকে ঈশ্বর অন্তরে রাখিলেন। ভূত বস্তুতে প্রাণী জগৎ। তাহার সূক্ষ্মভাগ বলিতে মনোবুদ্ধাদি

রূপী লিঙ্গ শরীর । কালাঙ্ঘিকাদি শক্তি বলিতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সমূহের প্রকাশক উপায়াদি । এই উভয়বিধ ভাষা লইয়া জগতের সূক্ষ্মভাবের সহিত সংকর্ষণাবস্থার স্থিতি প্রকাশ হইল । ইহাতে কেবল পরিবর্তন মাত্র প্রকাশ হইল বুঝিতে হইবে । এই প্রলয় দ্বারা বিশ্বের বিস্তারাদি নানা প্রকার অবস্থার প্রকাশ বুঝিতে হইবে ।

শিঃ । ঈশ্বর প্রলয় কালে কারণ বারিতে যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন । একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি ?

শুঃ । নিষ্ক্রিয় ভাবকে নিদ্রা কহে । ঐ সময়ে শক্তি ও জীবাদৃষ্টাদি তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় করে বলিয়া তাঁহার নিদ্রাকে যোগনিদ্রা কহে । ঐ অবস্থাকে নিদ্রা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে :— ইহ জগতে অবস্থান্তর বুঝাইতে জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এই তিন প্রকার অবস্থা প্রকাশ পায় । তন্মধ্যে স্বপ্নটী ভ্রমাত্মক । জাগ্রৎ ও নিদ্রা দুইটী নিত্য । সক্রিয় চৈতন্যময় অবস্থাকে জাগ্রৎ কহে । নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় অবস্থাকে নিদ্রা কহে । এই অবস্থার পরে পুনরায় সক্রিয় চৈতন্যের আবির্ভাব হয় বলিয়া ইহাকে মৃত্যু না বলিয়া নৈমিত্তিক প্রলয় বা নিদ্রা কহে । অর্থাৎ এই অবস্থার পরে পুনরায় সৃষ্টি হইতে পারে বুঝিতে হইবে । এই প্রলয় ভাবটীও পুনরায় সৃষ্টি বিস্তারের কারণ মাত্র, তজ্জন্ত এই ভাবটীকে ঈশ্বর পক্ষে সুষুপ্তি বলিয়া কল্পিত করা হইয়াছে এবং সেই সময়ে তাঁহার সকল সক্রিয় শক্তি তাঁহাতে সংযুক্ত থাকে বলিয়া তাহাকে যোগ-নিদ্রিত কহা যায় ।

• শিঃ । প্রলয়ের পর পুনরায় জগৎ প্রকাশ হয় তাহা কি রূপে অনুমান হইতে পারে ?

শুঃ । জগতের ও জীবের সমস্ত সূক্ষ্ম-বীজভাব কাগ দ্বারা সংগৃহীত হইয়া প্রলয়াবস্থায় ঈশ্বরের লীন থাকে, পুনরায় জগৎ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইলে যে কারণে যে উপাদান জীবভাবের প্রয়োজন হয়, কাল-তাহা দান করিয়া থাকেন । এইটী অনুমান এইরূপ হয় যথা :—বিজ্ঞানবিদেরা বলেন :—প্রাণীগত ও জগজ্জাত যে সকল তত্ত্ব যে স্বভাবাক্রান্ত হইবে ; কাল তাহাতে তদ্রূপ জীব ভাব প্রদান করিয়া তত্ত্ব সমূহ সক্রিয় করিয়া থাকেন । ইহার প্রমাণ এই যথা :— একটী প্রাণীর বা বৃক্ষ শরীর মৃত বা বিকারিত হইয়া পূর্ব স্বভাব হইতে

চ্যুত হইলে; তদ্ব্যতীত তত্ত্ব সমূহকে আশ্রয় করিয়া কোণী কোণী কীট ও পতঙ্গাদির জীবনের সঞ্চার হইয়া থাকে। সেই সমস্ত জীবনের অদৃষ্ট স্বভাবাদি ও চৈতন্যাদি ইতিপূর্বে ঐ প্রাণ্যাদির শরীরে ছিল না, কারণ বিজ্ঞানে বিশেষ বিচারে ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে, যে বস্তু যে স্বভাবাপন্ন তাহার অংশ হইতে সেই স্বভাবাপন্নতার প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব স্বভাব নাশ হইলে পতঙ্গাদির জ্যোতিষ্কাত্মক ভাবরূপে সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয়। কাল দ্বারা যে তত্ত্ব যে স্বভাবের বা অদৃষ্ট ধারণের উপযুক্ত সে তাহা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণী লীলা করিয়া থাকে। ইহাতে ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে যে বিভিন্ন অদৃষ্টাদি ও স্বভাবাদি লইয়া এমন একটি নৈসর্গিক ভাব ভূমানে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি সতত আত্ম কৰ্ম্ম সাধন করিতেছেন। কোন ওষুকে অল্পপযোগী করিয়া ত্যাগ করিতেছেন না। সেই নৈসর্গিক শক্তিকে অদৃষ্টের ও আত্মার আধাররূপিনী কাল শক্তি কহে। ঐ শক্তির দ্বারা উহার আদি কাল হইতে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

শিঃ। প্রলয়ের পর জগৎ প্রকাশ কি রূপে হয় ?

শুঃ। প্রলয়টি কেবল সৃষ্টি বিস্তারের উপায় মাত্র। সৃষ্টি তৎ প্রকাশ মাত্র। এই প্রলয় ও সৃষ্টির অতীত যে আদি অবস্থা তাহাই অদৃষ্ট বা কারণ-বস্থা। তাহাকেই ঈশ্বরের বাসনাগত স্বভাব কহে। সৃষ্টি মধ্যে যত কিছু প্রাণ্যাদি নামীয় মহাত্মরূপী কারণ প্রকাশিত হয়, সমস্তই সেই—অদৃষ্ট বা অদৃষ্ট স্বভাব হইতে প্রকাশিত হয়। সেই স্বভাবটির নিগম নাই। তাহাকেই আশ্রয় করিয়াই তত্ত্ব সমূহ পুনরায় লীলায় হয়। এই সৃষ্টি ও জীবনে পরিণত হইয়া থাকে।

সেই অদৃষ্টাদি তত্ত্ব সমূহের ক্রিয়া ও কারণ স্থল হইতেছে। তাহাদের সমষ্টিকে সূক্ষ্মতত্ত্ব ভাগ বলিয়া বিজ্ঞানে কথিত হইয়া থাকে। ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্ব ভাগ ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত ও চৈতন্যাদির সংস্পর্শন ব্যতীত কোন মতেই সক্রিয় হইতে পারে না। এই জন্ত বেদান্তিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন; তবে সৃষ্টি হইল; ঈশ্বর ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন তবে প্রলয় হইল; কথিত হইয়াছে। সংস্করণ অর্থাৎ সর্ব সূক্ষ্ম তত্ত্বাদির ও শক্তি সমূহের সংগ্রাহক অবস্থারূপী ভগবান্, সংগৃহীত তত্ত্বাবলী ও শক্তি সমূহকে কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলেন।

ঐ স্বল্প তত্ত্বের পরিচয়ে বলা হইয়াছে উহা সৃষ্টিগত সমস্ত অদৃষ্টের সমষ্টি মাত্র । অদৃষ্টকেই কর্ম কহে ;—কাল সেই কর্ম সমূহকে আবৃত করিয়া অর্থাৎ আপন আশ্রয়ে রাখিয়া প্রয়োজন অনুসারে কার্য্যে প্রদান করেন । এক্ষণে জৈবরেচ্ছার উহা হইতে কার্য্য প্রকাশ হইবে বলিয়া কাল আত্মা ধর্ম্ম অর্থাৎ সক্রিয় করণার্থ রজোগুণ উহাতে অর্পণ করিলেন ।

রজোগুণ প্রাপ্তি মাত্রে কালধ্বংস শক্তি ঐ জৈবর স্বভাবকে তাহার নিয়মাত্মক সারে কার্য্য করিবার জন্ত ধাবিত করিতে লাগিল । প্রথমে সেই জৈবর-স্বভাব কালের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পদ্মকোষ রূপে প্রকাশিত হইলেন ।

পদ্মকোষ :—বাহার অন্তরে সৃষ্টিগত—সমস্ত—স্বল্প তত্ত্ব ব্যাপ্ত আছে, এমন অবস্থাকে পদ্মকোষ কহে । অর্থাৎ ঐ অবস্থা হইতে সৃষ্টির বাহা কিছু প্রলয়ে লীন উপাদান তাহা প্রকাশ হইবে বলিয়া তাৎক্ষণিক তত্ত্বাধার বা পুরাণে ঐ অবস্থাকে পদ্মকোষ বলা হইয়াছে ।

কালের দ্বারা ঐ অবস্থা প্রকাশ হইলে তাঁহার নাম হইল :—আত্মাষোনি বা অমৃত (আত্মা হইতে জাত যিনি তিনিই আত্মাষোনি), আত্মা এস্থলে বিষ্ণু বা সংকর্ষণরূপী সগুণাধিতা ব্রহ্মাবস্থা ।

সেই আত্মাষোনি কিভাবে রহিলেন ?—না—ভূর্য্য যেমন আপন প্রভাবে সর্বত্র প্রকাশিত থাকিয়া আত্মা সজ্জা বর্তমান রাখেন তদ্রূপ সেই আত্মাষোনি—বিশাগ বিস্তীর্ণ প্রলয় সলিলেই সর্বাত্মক আত্ম তেজ বিদ্রোহিত করিয়া মধ্যস্থলে প্রকাশ হইয়া—বলিলেন । প্রলয় সলিল বলিতে লুপ্ত ও বিকারিত তত্ত্ব সমূহের মিশ্রণাবস্থা । সেই লুপ্ত ক্রিয়া তত্ত্ব সমূহকে সক্রিয় করিয়া জৈবর স্বভাব-রূপী আত্মাষোনি কালের আশ্রয়ে এই বিশ্ব রচনা করিবেন বলিয়া প্রলয় সলিলের উপরে সূর্য্যের জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া আত্মপ্রভাব প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ তত্ত্ব সমূহকে আপন আপন স্বভাব জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন ।

বিজ্ঞানবিদেরা কহেন যে কার্য্যই করিগ হইতে পারে এবং কারণই কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু উহাদের মধ্যে কর্তৃত্ব কাহারো থাকিবে না । কিন্তু বিশ্ব অক্সে কার্য্য মাত্রেতেই কর্তৃত্ব দেখা বাইতেছে ; তখন আদি হইতে ইহাতে এমন একটা কর্তৃত্ব সংযুক্ত আছে যিনি স্বভাবাদিকে বিধি বদ্ধ করিয়া যে স্বভাবের যে কার্য্য, যে অদৃষ্টের যে ঋতি ও স্বভাব ইহা বিধান করিতেছে ।

কীট হইতে মনুষ্যাদি পর্য্যন্ত সমস্ততেই কর্তৃত্ব সংযুক্ত কার্য্য দেখা যায় । সেই কর্তৃত্বটী কারণ মধ্যগত কিরূপে হইলেন তাহাই এই স্থানে বলা যাইতেছে ।

পদ্মটী কিরূপ ?—না—সর্বলোক অর্থাৎ জীব ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় স্বরূপ । সেই পদ্মের মধ্যে কি আছে ?—না—তাহাতে জীব ও জগতের উপাদান অর্থাৎ প্রাকৃতিক সমস্ত উপাদানই রহিয়াছে । ইহাতে তাহাকে কারণময় বলা হইল । অর্থাৎ যে সমস্ত উপায়ে জগৎ ও জীব প্রণীত হয় তাহা এবং যাহার আশ্রয়ে জগৎ ও জীব স্থিত হয় সে সমস্ত কারণই সেই আত্মাধোনি স্বরূপ পদ্মকোষ রহিয়াছে । ইহাতে কার্য্যের কারণ স্থির করা হইল । বিধি ভিন্ন কার্য্য প্রকাশ অসম্ভব । অতএব বিধাতা কে ?—না—স্বয়ং ভগবান যিনি প্রলয়কালে সংকর্ষণরূপে ছিলেন ; তিনি এক্ষণে বিষ্ণুরূপে বিধাতা হইবার জন্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । বিধাতা বলিতে সৃষ্টিগত সকল বিধানের কর্ত্তা । জ্ঞানাদি প্রার্থ্য্য ব্যতীত বিধি প্রকাশ অসম্ভব । কারণ সদস্য বোধ না হইলে কাহাতে কিরূপ বিধান তিনি অর্পণ করিবেন । তিনি সিদ্ধজ্ঞানী অর্থাৎ বেদময় ছিলেন । আপনি কিরূপে জগতের কার্য্য করিবেন এই বেদ অর্থাৎ জ্ঞান, ব্রহ্ম স্বভাব হেতু তাহাতে নিত্যছিল । সেই বেদ স্বভাব সহযোগে তিনি—বিবিধান করণার্থ কর্ত্তা হইয়া ঐ লোক ও অদৃষ্টময় পদ্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।

প্রবিষ্ট হইলেন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—গুটী-পোকা যেমন আপনার শরীর গত রসে আবরণ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে আত্ম সভারূপী সন্তান স্থাপন করে, পরে সেইঅন্ত নিবিষ্ট সন্তান আত্মস্বভাব দ্বারা আপনার বৃদ্ধির ও ইচ্ছার সহিত সেই আবরণকে ক্রমেই বর্দ্ধিত করিয়া থাকে । ওজ্রপ জৈবর আপনিই সংকর্ষণ রূপে প্রলয়ান্তে উদ্ভূ ও অদৃষ্টাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আবরণ করত বিষ্ণু অর্থাৎ আত্মরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার অজজাত আবরণরূপী এই জগৎটীর প্রকাশ করেন মাত্র বুঝিতে হইবে ।

এই সর্বকারণ মধ্যগত ঐশিক ভাবকে বিজ্ঞজনে স্বরজ্জ্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা কহে । আপন হইতে আপনার জন্মকে স্বরজ্জ্ব কহে । ইতিপূর্বে ভগবান আপনিই সংকর্ষণ ছিলেন, পরে আপনিই কারণ মধ্যগত বিষ্ণু অর্থাৎ গালন কর্ত্তা হইলেন বলিয়া আপনা হইতেই আপনার প্রকাশ সূচিত হইল, এইজন্ত বিজ্ঞানে এই কর্তৃত্ব ও বিবাহিত্ব আত্মাকে স্বরজ্জ্ব ও পুরাণে ব্রহ্মা কহে । ব্রহ্ম হইতে জগৎ

এই অর্থে ব্রহ্ম শব্দের উদ্ভব হয়। ব্রহ্ম শব্দের প্রথমার এক বচনে ও সম্বোধনে ব্রহ্ম হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মার পরিচয় দিবার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মাক্রমে ঈশ্বর কর্তৃকরণী হইয়া প্রতি প্রলয়ান্তে প্রকাশ হয়েন ; এবং ঈশ্বর স্বভাব আত্মাষোনি বা সূক্ষ্ম কার্য্যাকারণ রূপে প্রতি প্রলয়ান্তে প্রকাশিত হয়েন। কারণ ও কর্ত্তা এইরূপে স্থির হইল।

ঋষিগণ স্থির করিয়'ছেন যে ব্রহ্ম আপনা হইতে আত্মাকে প্রকাশ করিয়া তাহার কর্তব্য উপকরণ তৎসহযোগে প্রদান করত তাহাকে কৰ্ম্মী করিবার জন্ত প্রথমে বিষয় তাহাতে প্রকাশ করেন। ঐ বিষয়কে মহামায়া কহে। উহার তেজেই প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্ম কৰ্ম্ম প্রকাশ করেন।

প্রথমে ব্রহ্ম ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে অবস্থান্তরিত হইবার মাত্রে, আমি কে ? যেস্থানে আছি ইহা কি, যেখানে আছি ইহার মূল কোথা বা কোন বস্তু ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। আমি কে, বলিবার তাৎপর্য্য এই যেঃ—কোন কৰ্ম্মের কৰ্ম্মী। পদ্মাদি—কি—বলিতে, উহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? মূলে কেহ আছে কি না ? ইহার অর্থ এই যেঃ—কাহারো অভিপ্রায়ে আমি সাকৰ্ম্মী কি না ? এই কয়টি চিন্তা করিয়া তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত ;—আত্মা পদ্মের মধ্যদিয়া পদ্মলালে প্রবেশ করিলেন। পদ্ম বলিতে ব্রহ্মাণ্ড ও লাল বলিতে ব্রহ্ম হইতে জগৎ পর্য্যন্ত কৰ্ম্মস্থর। ঐ স্থানে প্রবিষ্ট হওনের তাৎপর্য্য এই কথা—এই যে উপকরণ সমস্ত ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি এবং ইহার নেতা কেহ আছে কি না, নেতার সভা দেখিবার তাৎপর্য্য এই যেঃ—ঐ উপকরণরূপী বিষয়গুলী আমার জন্ত—না—পরের জন্ত। এই ভাবিয়া বিষয়ের শাসনে আত্মা কারণের ভিতরে গেলেন—বলিতে আত্মা সৰ্ব্বান্তে প্রবিষ্ট হইলেন বুঝিতে হইবে।

আত্মা সৰ্ব্বান্ত প্রবিষ্ট হইয়া উপকরণরূপী পদ্ম, প্রলয় বারি ও পদ্মের লালের কোন প্রভু দেখিতে পাইলেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সে সকল তাঁহার ব্যবহার্য্য ইহা বোধ হইল। এক্ষণে ঐ সকল বস্তু তাঁহারি বোধ হইলে তিনি তাহাদের কি করিবেন তাহা জানিবার জন্ত আত্মা কি করিলেন তাহা পরে বলা হইতেছে।

অৰ্কাৎ গতি বলিতে নিয়তি। নিয় বলিতে জগৎ। অর্থাৎ কারণরূপী

জগতের মধ্যে আকৃষ্ট হইলেন। একা বিশ্ব্বয়ের শাসনে আত্মা জগতের কারণের সহিত সংযুক্ত হইলেন এইভাবে প্রকাশ হইল। এই স্বাভাবিক শাসন রূপী বিশ্ব্ব দ্বারা ব্রহ্ম—নিগূর্ণ থাকিয়া আপনার শক্তি ও পুরুষাংশ সমূহকে সগুণ রূপে জগতে সংযুক্ত করিতেছেন। তিনি আপনি সকলের নিয়ন্তা হইয়া শাসন, শাস্ত, ও শাস্তা প্রভৃতির প্রকাশ হইয়া ও অতীত হইয়া রহিয়াছেন। কারণ ঋষিগণ স্বভাব হইতে এই যে কৌশল প্রকাশ করিয়া ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন ইহাতে কেহই সন্দেহকারণরূপী ব্রহ্মকে কোন সগুণ জাগতিক শক্তি বা পুরুষাংশের সহিত সংলপ দেখাইতে পারিতেছেন না। ঐ বিশ্ব্বরূপীকৃত স্মারকে বুঝিতে না পারাতে নিগূর্ণ ব্রহ্ম বোঝা অতীব দুঃস্থ !

শিঃ। মানব দেহস্থ পদ্ম বা “চক্র” কিরূপ ?

শুঃ। চিন্তা ক্রিয়া প্রকাশক অন্তঃকরণের গৃহস্থরূপ শূন্য স্থানকে দেখিয়া পদ্ম বা “চক্র” কহে। তত্ত্বাদি আলোচনা করিয়া বেশ জানা যায় যে, যে সকল শূন্য ও স্থল শিরার অন্তঃকরণ ক্ষমতা আছে, তাহারা যে যে স্থানে সংযোজিত ও বিয়োজিত হইয়া অন্তঃকরণ ক্রিয়া প্রকাশ করে, সেই সেই স্থানই শূন্যরূপে কল্পিত এবং পৌরাণিক ও তাত্ত্বিক মতে পদ্ম বা “চক্র” নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবী ব্যাখ্যা পদ্ম বিষয়ক পাওয়া দুঃস্থ। তবে নারদ পঞ্চরাত্রে যাহা আছে, তাহার অনুভব করা দুঃস্থ। এমন কি যে, তন্ত্র পাঠ করে নাই তাহার পক্ষে তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। তন্ত্রে পদ্ম বিবরণ এক প্রকার বিশদরূপে বর্ণিত আছে। তন্ত্রমতে পদ্ম অনুভব করিয়া শৈব বীজ না রাখিয়া তাহাতে বৈষ্ণব বীজ স্থাপন করিলেই পাঠকে বৈষ্ণবী প্রণা হইল বুঝিবেন। সকলের সংজ্ঞের জন্য আমি তন্ত্রের আশ্রয় লইলাম।

এইপদ্ম বিবরণে তন্ত্রে ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ মত ভেদ আছে। বৈষ্ণবেরা স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার উভয় পদকে একমাত্র মূলাধার আখ্যা দিয়া তালু মূল একটি মূহন অনুভব স্বরূপ বিগুণাত্ম পদ্মের আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাত্ত্বিকেরা বলেন তালু মূলে এমন কোন স্থান নাই যে তাহাতে অনুভব হইতে পারে। শুভদেশেই দুইটি অনুভাব্য স্থান আছে। তাহার মধ্যে যেটি যোনির মূল সেইটিকে মূলাধার কহে। যেটি ইন্দ্রিয় প্রকাশক লিঙ্গের মূল সেইটি স্বাধিষ্ঠান নামে খ্যাত। তন্ত্রের মতে মূলাধার যোনিমূলে, বৈষ্ণব-

শাস্ত্রের মতে যোনি ও লিঙ্গমুখ প্রায় একস্থানে অবস্থিত ; এ বিধার উভয় স্থানস্থ পদ্যকেই মূলধার কহা যায়। তন্ত্রের ও বৈষ্ণবের মতে নাভিতে মণিপুর পদ্য। তন্ত্রের ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে হৃদয়ে অনাহত। তন্ত্রের ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে কণ্ঠে বা কণ্ঠের অধোদেশে বিস্তৃত ; কেবল বৈষ্ণব মতে তালুমূলে বিস্তৃত। তন্ত্র ও বৈষ্ণব মতে ক্রমের মধ্যে আত্মা পদ্য।

এ প্রভেদ অতি সামান্য। আমার বোধ হয় বৈষ্ণবেরা ইন্দ্রিয় বিজয়ী হওয়াতে, স্বাধিষ্ঠানের কোন ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না, সেই জন্য ঐ পদ্যের ভাবনা না করিয়া প্রাণায়াম সিদ্ধ হওনার্থে তালু মূলে স্থিতি ক্রিয়া প্রতিকলিত করণার্থে নূতন ভাবে বিস্তৃত পদ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রত্যেক পদ্যেরই আনুভাব্য ও দেহ জাত ক্রিয়া প্রকাশক শিরা সমূহের আশ্রয় স্থল এইটী বুঝাইতে পারিলেই পদ্য কি বস্তু পাঠকে বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে পদ্যের স্থিতি দেখাইয়া পরে তাহাতে নাড়ি সংযোজনা জানাইব।

একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, এই দেহেতে নানা অবস্থার নাড়ি আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি রসবহনকারী, কতকগুলি শোণিত-বহনকারী, কতকগুলি চৈতন্ত-রক্ষাকারী। এই দেহের গৃহদেশকে মধ্য সীমা কহে। ঐ মধ্য সীমার মধ্যে যে পায়ু ছিদ্র আছে, তাহার দুই কি তিন অঙ্গুলি উর্দ্ধে একটি স্থান আছে, তথায় প্রধান কয়েকটী চৈতন্ত নাড়ির সংযোজন হইয়াছে ; তাহাকেই মূলধার পদ্য কহে। তন্ত্রে যোনি ও লিঙ্গ এই দুইটী শব্দের জ্ঞী পুরুষত্ব ভেদ করে নাই। বিজ্ঞানবিদেরা কাম রিপূর ক্রিয়া প্রকাশক যন্ত্রকে লিঙ্গ কহেন এবং ক্রিয়া স্থিতি স্থলকে যোনি কহেন। কোষের ও চর্ম্ম লিঙ্গের ক্রিয়া প্রকাশক যে স্থলে অপান প্রদেহ আছে, তাহাকে পুরুষের যোনি কহে। তদুর্দ্ধভাগস্থ যন্ত্রকে লিঙ্গ কহে। জরায়ু সহ হিঙ্গ্রযুক্ত কাম প্রকাশক যন্ত্রকে জ্ঞী জাতির যোনি কহে। এবং তাহার ক্রিয়া প্রকাশক হিঙ্গ্র যন্ত্রকে লিঙ্গ কহে। ঐ উভয় জাতির যোনি মূলে ও লিঙ্গ মূলে চৈতন্ত নাড়ি সকলের প্রথম সংযোজন হইয়াছে। যোনি মূলস্থ সংযুক্ত স্থলকে মূলধার পদ্য কহে।

এই দেহে অসংখ্য নাড়ি আছে। চর্কী, চোষা, লেহ, পেয়াদি জাত রস ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত হইয়া যে ভাগ সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরকে পরিপোষন করে তাহাই বায়ুর সহিত মিলিয়া প্রাণনামে খ্যাত হয়। যে রস

স্থল শরীরের পুষ্টি করে তাহাকে ধাতু কহে। উহাও প্রাণাংশে মিশ্রিত হয়। তৃতীয় ভাগ অসার ভাবে মল ও মূত্রাদিতে পরিণত হয়। বায়ুতেই শরীরের তেজ প্রকাশ হয়; যখন বায়ু বা প্রাণ বায়ু ঐ সকল রসে মিলিত হইয়া নাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ঐ রসাদি মহা তেজোময় হইয়া শরীরের বলাধান করে। দেহতেও বর্দ্ধন পালনাদি সকল ক্রিয়া করে। যে সকল নাড়িতে বায়ুর গতি তাহারাই প্রাণমার্গ নামে বিখ্যাত। তাহাদের সংখ্যা চতুর্দশটি। তন্মধ্যে ঈড়া ও পিজলা বিখ্যাত। ঐ চতুর্দশটি নাড়ি ঐ মূল্যধারে আসিয়া সংযোজিত হইয়া আপনাপন ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে। ঐ মূল্যধারে আরো অনেকগুলি চৈতন্তময় নাড়ি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছে। তাহার মধ্যে কুল-কুণ্ডলিনী নাড়িই প্রধান। সকল চৈতন্ত সঙ্কার এই নাড়ি হইতে হইয়া থাকে। চৈতন্তের অনুভব কর্তাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানও ঐ চৈতন্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া মেরদণ্ডের মধ্যস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র হইয়া মূল্যধার অবলম্বিত। সূক্ষ্মা নামক নাড়িতে বিভাষিত হইতেছে। ঐ সূক্ষ্মার দুইটি মুখ আবদ্ধ। একটা মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র অতীত হইয়া নাসিকা ছিদ্রের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে রহিয়াছে, তাহাকে বামনাঙ্গা পুটস্থিত পিজলা ও দক্ষিণ নাসা পুটস্থিত ঈড়া এই দুই নাড়ি একত্রে মিলিত হইয়া আবদ্ধ করিয়া নিম্নমুখী করিয়াছে। বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে দিতেছে না। নিম্নদেশে চৈতন্তময়ী কুণ্ডলিনী ত্রিকুণ্ডলভাবে আপনার পুচ্ছ প্রবেশ করাইয়া সূক্ষ্মার নিম্ন মুখ আবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। বায়ু প্রবেশ না হইলে কোন নাড়িতেই কোন ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। বরং বায়ু দূষিত হইলে প্রাণাদি বিনাশ হইবার সম্ভাবনা। যোগীগণ যোগবলে নিষ্পাণ অবরোধ করিয়া ঈড়া ও পিজলা নামক বায়ু, পিত্ত, কফ প্রবাহিণী প্রাণ নাড়িরয়কে এই জন্তে পীড়িত করেন যে, পিত্ত আর কফ বলে ঐ নাড়িরয় অপর সূক্ষ্ম নাড়ি সকলকে মাম্ব্য ক্রিয়াবান বা ক্রিয়াহীন করার দৈহী অলস, শ্রান্ত ও অজ্ঞান হইয়া থাকে। তেজের সাহায্যে কফ ও পিত্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। সেট জন্ত বায়ুকে প্রতি নাড়ি সংযুক্ত শূন্য স্থানে নিরোধ করিলে ঈড়া ও পিজলা তত্তৎস্থানে ক্ষীত হইয়া বায়ু জাত তেজ বলে অপরাপর নাড়ি সকলের সহিত কফ ও পিত্ত হীন হয়। কফ ও পিত্ত নাশ হইলে বায়ু সকল নাড়িতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাতে সকল নাড়ি ক্ষীত হইয়া ক্রিয়াবান হয়। প্রতি প্রধান নাড়ি মধ্যে কি প্রাণ মার্গ,

কি জ্ঞানমার্গ, কি চৈতন্যমার্গ, সকল প্রকার নাড়ি সংযোজন। থাকাতে ক্রমে ক্রমে সকলেতেই বায়ু প্রবেশ করিয়া দেহীকে পুষ্ট, কান্তিময়, শান্ত ও জ্ঞান-চৈতন্যময় করিয়া ফেলে। এই বায়ু ধারণার জন্ত নানা প্রকার তপস্যার বিধি আছে। যে যোগী উর্দ্ধপদে নিম্নমস্তকে বায়ু সাধনা করেন, তাহার এই উদ্দেশ্য যে, নাসিকা ছিদ্রের উপরে ঈড়া ও পিঙ্গলায় সূক্ষ্মার উর্দ্ধ মুখ বদ্ধ করিয়া আছে, এস্থলে নিম্নমস্তকে বায়ু ধারণা করিলে বায়ু পীড়িত হইয়া ক্রমধ্যে ঈড়া ও পিঙ্গলাকে পিত্ত ও কফহীন করত লঘু করিয়া নেপে সূক্ষ্মার প্রবেশ করে। সূক্ষ্মার বায়ু প্রবিষ্ট হইলে যোগীর জ্ঞান প্রকাশ হইল। সূক্ষ্মার দ্বারা বায়ু নিম্নে যাইয়া নিম্ন মুখে যে কুণ্ডলিনী আবদ্ধ ছিল তাহাতে প্রবেশ করে। কুণ্ডলিনী জগিলেই সকল চৈতন্য প্রকাশ হইবে। তাহাতে দূরদর্শিত্ব, বিচক্ষণত্ব, ভূত-তবাক্তত্ব উপস্থিত হইয়া যোগীকে সিদ্ধ করিয়া ফেলে। এই বিধানের প্রায় সকলেই নাড়ির ক্রিয়া ও বায়ু সাধনের প্রয়োজন বুঝিলেন।

শিঃ। কোন স্থানে বায়ু রোধ করিলে কি লাভ হয় ?

গুঃ। মূলধার ভাবনা করিয়া বায়ু সাধন করিলে চৈতন্য ও জ্ঞান প্রকাশ হয়। মণিপূরে বায়ু সাধনা করিলে প্রাণমার্গ প্রবল হয় ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। হৃদয়ে অনাহত পক্ষে বায়ু রোধ করিলে জ্ঞানাদিকা,* চিত্ত স্থির, দূর শ্রবণ, দূর দর্শন হইয়া থাকে। বিওঙ্ক পক্ষে বায়ু রোধ করিলে চিত্ত ধারণা হয়; বাহ্য বিষয় হইতে মন নিবৃত্ত হইয়া অন্তরে নিবিষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব শরীরের দ্রবিত বায়ু নাশ হইয়া শরীরকে সূস্থ করে। বিওঙ্কাগ্র পক্ষে বায়ুরোধ করিলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হওয়া যায় এবং স্মৃতির বিলয় হয় না। ক্রমধ্যে বায়ু স্থির করিলে, পরমাত্মাত্তর হয়। বিজ্ঞান প্রকাশে জীবমুক্ত হওয়া যায়। এই স্থান হইতে চৈতন্য ব্রহ্ম পক্ষে মিলিতে পারে।

* শিঃ। ঐ সকল পক্ষের সাহায্যে জীবাত্মা কেমন করিয়া উচ্চির জ্ঞানাদি চৈতন্যাদির সাহিত্য দেহ ত্যাগ করে? এবং তাহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে?

গুঃ। প্রাণ বায়ুর সাহায্যে কি জ্ঞান কি চৈতন্য কি মন সমস্তই ক্রিয়াবান হয়।* প্রাণকে বাসনা ও ইচ্ছার শক্তির সাহায্যে যথায় লইয়া যাইলে তথায় চৈতন্যময় জীবাত্মার জ্ঞানাদি অহুভব হইবে। এই দেহটীতে পাঁচটা অংশ আছে:—অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, ও চৈতন্যময়। ঐ অন্নময়

অংশটিকেই ভূতের অধিকার । আর চারিটী বাসনার অধিকার । যেমন মাকড়সা আপনার উত্তাপে চন্দ্র কোষের মধ্যস্থ ডিম্বাদিকে জীবন্ত করিয়া চন্দ্র কোষ ভেদ করাইয়া অপর স্থানে বাইতে দেয় । তেমনি বাসনা ভূত সমন্বয় রূপ আবরণে পূর্বোক্ত চারিটী তেজোময় অংশকে আবৃত করিয়া ইহা লোকা করিতেছে । যখন বাসনা চৈতন্ত্যের সহিত মিলিয়া উহাদের একত্র করত ভূতাংশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবে তখন পারিবে । ঐ চারিটী অংশ থাকতেই ভূতাংশকে রূপবান, ও ক্রিয়াবান দেখা যাইতেছে । বস্তুত ভূতাংশ কিছুই নয় । যেমন কৌশলে কাঠের পুতলিকা নৃত্য করে, আবার কৌশলটী গ্রহণ করিলে ক্রিয়াহীন হয়, তেমনি পূর্বোক্ত চারিটী ক্ষমতার সাহায্যে ভূতাংশ ক্রিয়াময় হইয়াছে । স্বভাব হইতে অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া আলস্য, জড়তা, কফ পিত্তাদিকো আশ্রয় স্বভাব ভুলিয়া ভূতাংশের বশীভূত এবং ইচ্ছায় বিনারীকৃত রিপূর বশীভূত হইয়া পড়ে ।

ঐ চারি কোষের সহিত বাসনার গমনের নামই সদ্যমুক্তি । তাহাতে কি রূপে ভূতাংশ ত্যাগ করা যায় তাহার ক্রম এই যে :—প্রথমে যোগী বায়ুরোধ করিয়া আন্তরিক প্রাণকে পীড়ন করিবে । প্রাণে ও বাহ্য বায়ুতে মিলন হইলে প্রাণের অধিক বল বৃদ্ধি হইবে । সেই অবসরে গুহদেশস্থ ছিদ্র মধ্যে শ্বাস পদের গুল্ফ পীড়ন করিলে এবং সমাধি দ্বারা মূলাধারস্থ চৈতন্ত্য জ্ঞানাদিত্ত ঈশ্বর সংস্থান করিয়া প্রাণকে উন্নমন শক্তি দ্বারা মণিপূরে আনিলে দেহের নিম্নভাগ একেবারে চৈতন্ত্যহীন হইবে এবং নিম্নদেহ মৃতদেহ প্রায় বুদ্ধিতে হইবে । মণিপূরে লাকিনী নামে প্রধান নাড়ী সকল প্রাণের সহিত সংযোজিত আছে । প্রাণবায়ুকেই সেই লাকিনীতে প্রবেশ করাইলে মণিপূর, মণ্ডলের চৈতন্ত্য প্রাণ জ্ঞানাদি মূলাধার হইতে উন্নমিত প্রাণে মিশ্রিত হইবে । এটি আকর্ষণী শক্তির ক্ষমতা । সংবস্তুর আধিক্য হইতে আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ হইয়া অল্প সংবস্তুর আকর্ষণ ধারণ করে ইহা বিজ্ঞান সিদ্ধ । সেই নিয়মে তত্ত্ব প্রাণাদি পূর্ব প্রাণাদির সহিত মিলিলে তথা হইতে উন্নমন-শক্তির সাহায্যে প্রাণকে দ্রুত অনাহত পদে আবদ্ধ করিতে হইবে । তাহা হইলে নাতি পর্যন্ত কেবল ভূতাংশময় হইল । তাহাও শবৎ হইল বুদ্ধিতে হইবে ।

পরে যোগী নির ভাগ্য প্রাণ, জ্ঞান, চৈতন্যাদি সূদয় সমাধিময় ধারণাকে অহণ করিবার জন্ত কাকিনী নামক চিত্তধারিণী মহা জ্ঞানময়ী নাড়িতে প্রবেশ করাইয়া তৎসাহায্যে তন্ত্র ও চৈতন্যাদিকে আকর্ষণী ক্ষমতার হরণ করিলে । পরে উদ্যান বায়ুর ক্ষমতার সমস্ত সম্মিলিত প্রাণকে কণ্ঠের বিস্তৃকপদে আনয়ন করিয়া আবদ্ধ করিলে ।

সেই কণ্ঠ পদ্মের সহিত অপরাপর চৈতন্যাদি নাড়ি সংযোজিতা শাকিনী নামে বিজ্ঞান নাড়ি আছে । নিম্নাগত প্রাণ তাহার সাহায্যে তৎপ্রদেশস্থ অপরাপর সকল নাড়ি হইতে তন্ত্র, হরণ করিয়া শাকিনীতে প্রবেশ করিলে জীবাত্মার সাধক সেই প্রাণকে অতি সাবধানে তালুমূলস্থিত বিস্তৃকপদে লুপ্তা যাইবে । তথায় যাইয়া জীবাত্মা সকল চৈতন্য ও জ্ঞানাদিকে বিষয় চিন্তা হইতে বিরত দেখিয়া স্বরূপাত্মভব করিয়া সমস্তার ক্ষরিত ইচ্ছানন্দ রসপান করিতে পারিবে । কারণ ঐ স্থানে জীবাত্মা চৈতন্য বলে অবস্থান করিলে ইন্দ্রিয় ক্রিয়ানাশ প্রাপ্ত হওয়ায় গুরুভাবে তন্মিত হয়েন এবং শূন্য ভাবনা আসিয়া চরুদীক্ষ জ্ঞানদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময় দেখেন এবং বাসিনা তদর্শনে সেই মহা-জ্যোতিতে মিলিতে ইচ্ছা করেন ।

পরে সাধক তথা হইতে প্রাণকে অবুদ্বা ছিড় দ্বারা জর মধ্যস্থ আত্মাপুর চক্রে লইয়া যাইবেন । তথায় গমন করিলে সকল চিন্তা দূর হইবে । কেবল জ্ঞানময় হইয়া অবস্থান করত জীবাত্মা পরমাত্মার হইয়া যায়, অর্থাৎ বাসিনা অস্ত চিন্তা নাশ হইয়া সেই পূর্ব দৃষ্ট মহা জ্যোতিতে মিশ্রিত হইয়া যায় । বাসনার মিলিলে জীবাত্মা জ্যোতির্ময়ী ভাবে অবস্থান করেন । এই অবস্থাকেই শিবস্ত্র প্রাপ্তি কহে এবং বৈষ্ণব মতে ইহাকেই সাক্ষ্য প্রাপ্তি কহে । এই স্থানকে তন্ত্রমতে কালী কহে । বৈষ্ণব মতে বৃন্দাবন কহে । এই স্থানে জৈড়া ও পুষ্কলা বহুমান । উহাকে পৌরাণিকেরা বঙ্গা ও অসি নামক গঙ্গাংশ কহে । তৎকর্ত্তে সহস্রবল পদ্মকে ব্রহ্মরক্তে প্রাণ সঞ্চেইনে আপনিই গমন করে । ঐ গঙ্গারূপী জৈড়া নাড়িই তথায় যাইবার উপায় বিধান করত সংযত প্রাণবায়ু ধারণ করে । ঐ ব্রহ্ম পদ্মকেই স্বর্গের বৈকুণ্ঠ, পৃথিবীর স্বারকা, এবং মথুরা বলিয়া পৌরাণিকেরা বিবেচনা করেন । এইস্থানে জীবাত্মা আসিলেই সচৈতন্য ব্রহ্মদ্বার দ্বারা আপনিই মুক্ত হইয়া যায় ।

কৃত্যংশ পণ্ডিত থাকে। সত্ত্বমুক্তির পথিক পরমাত্মার বিলীন হইয়া যায়।

আমি যে প্রকার দ্বন্দ্ব বর্ণনা করিলাম তাহাতেই সকলেই সত্ত্বমুক্ত জাত মৃত্যুতে এবং পীড়াজাত মৃত্যুতে কি প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বোধ হয় অনেকেই ঐ বিষয়ে সন্ধিগ্ধ হইতে পারেন। যদি কোন মহাত্মা সাংখ্যযোগ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাংখ্যবিজ্ঞানে ইহা স্পষ্ট লেখা আছে যে, দৈবজ্ঞান অহঙ্কার ত্যাগে একত্ব সম্পাদন হয় কি না এটা অনুভব করিতে—জীবত্বকে ঈশ্বরত্বে আরোপ করিতে হয়। তাহার অর্থ প্রমাণ এই যে—যেমন একটী বংশাদারে নানা কোশলে ছিড় করিয়া কণ্ঠনালের বায়ু পেষণ ও ফুৎকারের ভারতম্যে বংশীতে নানা স্বর শ্রুত হওয়া যায়। সেই স্বরটী কি বংশীর হইতে পারে? কখনই নহে। স্বরটী কণ্ঠজাত বায়ুর। বংশীটী ক্রিয়াগৃহ মাত্র। ক্রিয়াত্যাগ হইলেই কণ্ঠের স্বর কণ্ঠে অনুভূত হইল। তেণনি ঈশ্বর হইতে চৈতন্য জ্ঞানাদি অংশীভূত হইয়া ক্রিয়াময় হইবার জন্ত ভূতের সাহায্য লয়। আবার ভূতজাত গ্রহরূপ দেহত্যাগে যে তেজে ক্রিয়া প্রকাশ হইতেছিল, তাহার সে তেজে মিশ্রিত হইয়া জীবত্ব ত্যাগে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয়। সে অবস্থা বিজ্ঞান বুদ্ধিতে স্বপ্নালোচনা করিলে অনুভব হয়। কারণ স্বপ্নে দেহজ ইঞ্জিয়ের ক্রিয়া থাকে না, অথচ কান্ননিক অনুভব হইয়া থাকে।

শিঃ। যোগীগণের আসন কিরূপ?

শুঃ। হেরণ্ড সংহিতায় ষাট্ৰিশবিধ আসন বর্ণিত আছে যথাঃ—সিদ্ধ, পদ্ম, মুক্ত, ভদ্র, বজ্র, স্তম্ভিচ, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনু, মৃত, শুক্ল, মংস্ত্র, মংগোস্ত্র, গোরক্ষ, পক্ষিমোস্তান, উৎকট, সঙ্কট, ময়ূর, কুকট, কুম্ভ, উত্তানকুম্ভক, উত্তান, নগুচ, বৃক্ষ, মণ্ডুচ, গরুড়, বৃষ, শলভ, মকর, উষ্ট্র, ভূজঙ্গ এবং যোগ। এইসকল আসন সিদ্ধিপ্রদ। লিবসংহিতায় লিখিত আছে যে চতুরশাতি প্রকার আসন মধ্যে সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র ও স্তম্ভিক এই চারিটী সিদ্ধি প্রদ।

সিদ্ধাসন যথাঃ—সবন্ধে একটী পাদমূল দ্বারা যোনিপ্রসীড়িত করত অগ্রপদ মূল লিঙ্গের উপরিভাগে স্থাপিত করিবে এবং উর্দ্ধনয়নে দ্রবুগলের মধ্যস্থল দর্শন করিবে। ইহাকেই সিদ্ধাসন কহে। বিরলে স্থির চিত্তে সমকায় হইয়া ইঞ্জিয় দমন পূর্বক এই আসন অভিযাস করিতে হয়।

পদ্মাসন যথা:—দক্ষিণ পদে বাম উরুর উপরে এবং বামপাদ দক্ষিণ উরুর উপরে রাখিয়া করদ্বয় দ্বারা পৃষ্ঠদেশ হইতে চরণ দ্বয়ের বৃদ্ধাকৃষ্ট ধারণ করত হৃদয় দেশে চিবুক সংস্থাপিত করিবে এবং নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে, এই আসন দ্বারা রোগ বিনষ্ট ও উদরানল প্রদীপিত হয় ।

ভৃঙ্গাসন যথা:—শুশ্রূষয় কোষের নিম্নে বিপরীত ভাবে রাখিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা চরণদ্বয়ের বৃদ্ধাকৃষ্ট পৃষ্ঠভাগ দিয়া ধারণ পূর্বক জালকর বন্ধের অনুষ্ঠান করিবে এবং নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে ।

স্বস্তিকাসন যথা:—জাতু ও উরুদ্বয়ের অন্তরে উভয় পাদতল সমাকল্পণে ধরিয়া সমকায়ে অবস্থিতি করাকেই স্বস্তিকাসন কহে ।

শি: । মুদ্রাসকল কিরূপ ?

গু: । যেসকল সংহিতায় পঞ্চ বিংশতি মুদ্রা বর্ণিত আছে যথা:—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জাগন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, খেচরী, বিপরীতকরী, যোনি, বজ্রোণী, শক্তি চালনী, তাড়াগী, মাণ্ডবী, শান্তবী, পঞ্চধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভূজঙ্গিনী ।

শিবসংহিতায় ও গ্রন্থসামলে লিখিত আছে যে, মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবন্ধ, খেচরী, জাগন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরিতকরী, উড্ডীয়ান, বজ্রোণী ও শক্তিশালনী এইদশটি মুদ্রা মূর্ধ্ব শ্রেষ্ঠ । এই মুদ্রা দশটি জরা ও মৃত্যুকে পরাজিত করে ।

মহামুদ্রা যথা:—শুশ্রূষয় বাম গুল্ফ দ্বারা দৃঢ়ভাবে পীড়ণ পূর্বক দক্ষিণ চরণ বিস্তৃত করিয়া করদ্বারা পদাঙ্গুলি ধরিবে এবং কর্ণ সংকোচন পূর্বক জয়গলের মধ্যস্থল নিরীক্ষণ করিতে হইবে । ইহাকেই মহামুদ্রা কহে । এই মুদ্রা কামধেনু স্বরূপ । ইহা আচরণ করিলে বাঞ্ছিত ফললাভ ও ইচ্ছিত সমন হইয়া থাকে ।

মহাবন্ধ যথা:—দক্ষিণ পাদ বিস্তৃত করিয়া বামউরুর উপরিভাগ স্থাপন পূর্বক শ্রু ও যোনি আকৃষ্ট করিয়া অপর বায়ুকে উর্দ্ধগত করত নাসিকায় সমান বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিবে এবং হৃদয়স্থ প্রাণ বায়ুকে অধোমুখ করিয়া প্রাণ ও অগ্নি বায়ুর সহিত জঠর মধ্যে কুস্তক যোগে সংবদ্ধ করিবে ; ইহার নাম মহাবন্ধ । ইহা দ্বারা যোগীর দেহে নাড়ী সমূহ হইতে রস স্রবণ শিরো-পত্তি সমুৎপন্ন হয় । ইহার প্রভাবে সাধক যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারে ।

মহাবোধ যথা:—প্রথমত মহাবোধের অন্তর্গত পূর্বক উদ্ভীর্ণান বন্ধ করিয়া কুন্তকযোগে বায়ুরোধ করিবে, ইহারই নাম মহাবোধ । এই মহাবোধ ব্যতিরেকে মূলবন্ধ ও মহাবন্ধ উভয়ই বৃথা হইয়া থাকে । এই মহাবোধের প্রভাবে সাধক সুস্বাপাখ্য বায়ুরাশি গ্রাসি বিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করে । ইহা অমুঠান করিলে জরামরণ নাশিনী বায়ু সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই ।

খেচরী মুদ্রা যথা:—নিরুপদ্রব স্থানে বজ্রাসনে সমাগীন হইয়া ক্রমের মতো দৃঢ়রূপে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবে । অনন্তর জিহ্বামূলের উর্দ্ধে তালু প্রদেশে যে অমৃতরূপ আছে, তাহাতে জিহ্বাকে নিপরীতদিকে সমুখিত করিয়া সমস্ত সংযুক্ত করিবে । ইহাকেই খেচরী মুদ্রা কহে । এই মুদ্রা সিদ্ধির জননী স্বরূপ । যে সাধক সতত এই মুদ্রাযোগে সৎসার নির্গত সুধাধারা তালুমূলে জিহ্বাধারা পান করে, তাহার শরীর সিদ্ধ হয় এবং মৃত্যুভয় থাকে না । হাত্যত্রের সংহিতায় লিখিত আছে যে, অন্তঃকপাল দ্বিবিধে জিহ্বাতক ব্যাবৃত্ত করিয়া বন্ধ করিবে এবং এক দৃষ্টে জয়ুগলের মধ্যভাগ নিরাক্ষণ বসিতে হইবে, তাহা হইলেই খেচরী মুদ্রা সাধিত হয় । ষেরও সংহিতায় লিখিত আছে যে, জিহ্বার নিম্নে জিহ্বার মূলদেশের সহিত যে নাড়ী সংযুক্ত আছে তাহা ছিন্ন করিয়া সতত জিহ্বার অধোভাগে জিহ্বার অগ্রাংশকে পরিচালনা করিবে এবং নবনীত দ্বারা জিহ্বা দোহন পূর্বক লৌহ লেখনী দ্বারা কর্ষণ করিতে হইবে । এই প্রকার করিলে জিহ্বা ক্রমশঃ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয় । ইহাকে একরূপ দীর্ঘ কবা আবশ্যক যে, অবলীলাক্রমে উহাধারা ক্রমের মধ্যস্থল স্পর্শ করিতে পারে । তান্ত্রিক মধ্যস্থলে যে কপাল দ্বিবিধ আছে, তাহার মধ্যে জিহ্বাকে উর্দ্ধদিকে বিপরীত ভাবে প্রবেশিত করাইয়া জয়ুগলের মধ্যভাগ অবলোকন করিবে । ইহাকেই খেচরী মুদ্রা কহে । যে ব্যক্তি এই মুদ্রা সাধন করে, তাহার জিহ্বাতে যথাক্রমে লবণ, ক্ষার, তিক্ত, কষায়, নবনীত, স্নেহ, ক্ষীর, দধি, ঘোল, মধু, দ্রাক্ষা, ও সুধা এই সপ্তকের স্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে ।

জালন্ধর বন্ধ যথা:—কণ্ঠ সংকেচন পূর্বক হৃদযোগনি চিহ্নক সংস্থাপন করাকেই জালন্ধর বন্ধ কহে । গ্রহযামলে লিখিত আছে যে কণ্ঠ আকুঞ্চন পূর্বক চিহ্নক দৃঢ়ভাবে স্থানে সংযুক্ত করিবে, ইহাকেই জালন্ধর বন্ধ কহে ।

ইহার প্রসাদে সহস্রাং নিঃসৃত সুধা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । শিবসংহিতায় কথিত আছে যে, জীবগণের নাভিস্থ অগ্নি সহস্রাং বিনির্গত সুধাধারা পান করাতে জীবের অমরত্ব হয় না, এইজন্ত জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয় । উহার প্রভাবে সাধক ঐ সুধাকে নিম্নভাগে অবতারণিত হইতে না দিয়া উর্দ্ধভাগে তালুবিঃের পথে রসনা দ্বারা পান করে, ইতরাং সেই সাধক অমরত্ব লাভে সমর্থ হয় এবং শরীর ধারণ করিয়াই ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে পারে । এই জালন্ধর বন্ধ সিদ্ধগণের সিদ্ধিপ্রদ ।

বিপরীত করণী মুদ্রা যথাঃ—আপনার মস্তক ভূতলে স্থাপন পূর্বক পাদদ্বয়-শূণ্ডে উত্তোলন করিবে এবং কুস্তকযোগে বায়ুরোধ পূর্বক অবস্থিত হইবে । ইহাকেই বিপরীত করণী মুদ্রা কহে । এই মুদ্রা প্রতিদিন অভ্যাস করিলে মৃত্যু পরাজিত হয় । ঘেরণ্ড সংহিতায় লিখিত আছে যে সূর্য্যনাড়ী নাভিমূলে এবং চন্দ্রনাড়ী তালুমূলে অবস্থিত । সূর্য্যনাড়ী দ্বারা সহস্রাং নির্গত সুধাধারা পীত হয় । এই জন্তই জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । চন্দ্রনাড়ী দ্বারা সেই সুধা পান করিতে পারিলে মৃত্যুকে পরাজয় করা যায় । এই কারণেই যোগবলে চন্দ্রনাড়ীকে নিম্নে এবং সূর্য্যনাড়ীকে উর্দ্ধে লইয়া বাইবে । ধরাতলে মস্তক স্থাপন পূর্বক করায় পতিত করিয়া পাদদ্বয় শূণ্ডে তুলিয়া কুস্তকযোগে অবস্থিত হইবে । ইহাকেই বিপরীত করণী মুদ্রা কহে । ইহা সাধন করিলে জরা ও মৃত্যু ভয় থাকে না । এই মুদ্রা পরম গোপনীয় ।

উড্ডায়ান বন্ধ যথাঃ—শিব সংহিতায় লিখিত আছে যে, নাড়ীর উর্দ্ধ ও অধোদেশকে এবং পশ্চিম দ্বারকে সমভাবে আকুলন করিতে হইবে অর্থাৎ কুস্তকযোগে নাড়ীর অধঃস্থ নাড়ী সমূহকে নাড়ীর উর্দ্ধে সমুত্তোলন করিবে । ইহাকেই উড্ডায়ান বন্ধ কহে । যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করে, তাহার নাভি শুদ্ধি ও দেহস্থ বায়ুশুদ্ধি হইয়া থাকে । দত্তাত্রেয় সংহিতায় লিখিত আছে যে, ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, উড্ডায়ান বন্ধ অভ্যাস করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যৌবন প্রাপ্ত হয় । স্ব্যাস পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যুকে পরাজয় করা যায় সন্দেহ নাই ।

বজ্রোণী মুদ্রা যথাঃ—ঘেরণ্ড সংহিতায় লিখিত আছে যে, ধরাতলে হস্ততল-দ্বয় স্থিরভাবে রাখিয়া মস্তক ও পাদদ্বয় শূণ্ডে উত্তোলিত করিবে ; ইহাকেই

বজ্রেণী মুদ্রা করে। ইহার দ্বারা দেহের বলবৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে, বজ্রোণী মুদ্রা সংসারাকার বিদূরিত করিয়া দেয়। এই মুদ্রা শুষ্ক হইতেও শুষ্কতম, গৃহস্থ ব্যক্তি যোগকৃত নিয়ম ব্যতিরেকে যে কোন রূপেই হউক না অবস্থিত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিলে মুক্ত হইতে পারে। এই মুদ্রা ভোগযুক্ত ব্যক্তিকেও সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা যোগীশ্বর যাবতীয় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শক্তিচাণনী মুদ্রা বর্ণাঃ—শিব সংহিতায় লিখিত আছে যে, কুণ্ডলীশক্তি আধার কমলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছেন। তাঁহাকে সবলে অপান বায়ুতে আরোহণ করাইতে হইবে। ইহাকেই শক্তিচাণনী মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা সর্বশক্তিপ্রদায়িনী। যে ব্যক্তি প্রভাহ এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করে, তাহার রোগ-বিনাশ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ইহার প্রভাবে কুণ্ডলী শক্তি জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধ-গমিনী হন, স্তবরাং সিদ্ধিকামী যোগীশ্বর ইহার অভ্যাস করিবে। সর্বদা ইহার অভ্যাস করিলে আনিমাদ গুণদায়িনী বিগ্রহসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গুরু উপদেশানুসারে এই মুদ্রা সাধন করে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না। যেহেতু সংহিতায় লিখিত আছে যে আধার কমলে সার্কী ত্রিবলারিতা কুণ্ডলীনী শক্তি ভূমগীর আকারে প্রস্থিতা আছেন। যে পর্যন্ত তিনি প্রস্থিতা থাকেন, তাবৎ জীব পশুর দ্বার অজ্ঞানে আবৃত থাকে, তখন কোটি কোটি যোগসাধন করিলেও জ্ঞান সঞ্চার হয় না। যেমন কুক্ষিকা দ্বারা দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, তদ্রূপ কুণ্ডলীকে জাগরিত করিয়া সহস্রারে আনিত পারিলেই ব্রহ্মদ্বার বিভিন্ন হইয়া ব্রহ্মরূপ পথ উদ্ঘাটিত হয়, তখনই জীবের জ্ঞান সঞ্চার হইয়া থাকে। গুল্ল-গৃহে অবস্থিতি পূর্বক নাভি বেটন করিয়া এই মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়। বিতটী পরিমিত দীর্ঘ, চতুঃস্থল বিস্তৃত, কোমল ওজ্র, সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা নাভি পরিবেষ্টন করিবে। ঐ বস্ত্রখণ্ডকে কটিলুপ্ত দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। পরে পাত্রে তাম্র লেপন করিয়া সিদ্ধাসনে সমাসীন হওত নাগরকুণ্ডল দ্বারা প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া অপান বায়ুর সহিত একত্রিত করিবে। আর তাবৎ বায়ু জ্বলিয়া নাভীর অভ্যন্তরে গমন না করে, তাবৎ অগ্নিনী মুদ্রা দ্বারা শুষ্ক আকুল্লন করিতে হইবে। এই প্রকারে কুন্তকযোগে বায়ু আবদ্ধ করিলেই কুণ্ডলীনী জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধে উখিত হন, এবং সহস্রারে পরমাশ্রম সহ মিলিত হইয়া

ধাকেম : এই মুদ্রা সাধন করিতে না পারিলে যোনি মুদ্রা সিদ্ধি হয় না, অতএব অগ্রে এই মুদ্রা অভ্যাস করিয়া পরে যোনি মুদ্রার অভ্যাস করিতে হয় । শিব সংহিতায় লিখিত আছে যে, এই দশটি মুদ্রার ভার মুদ্রা আর নাই, ইহার একটা অভ্যাস করিতে পারিলেই সৰ্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ।

দক্ষিণা যুক্তি সংহিতাতে কথিত আছে যে, অঞ্জলি পুট উর্দ্ধে বিপ্রলম্ব ও নিম্ন সংপ্রলম্ব করিয়া, আবাহনী মুদ্রা হইবে । এই মুদ্রা বিপরীত হইলে অর্থাৎ উর্দ্ধে সংপ্রলম্ব ও নিম্নে বিপ্রলম্ব হইলে স্থাপনী মুদ্রা হইবে । দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উর্দ্ধ করিয়া বক্রমুষ্টি সংযুক্ত করিলে সন্নিধানী মুদ্রা হইবে । অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যে রাখিয়া, ঐকপ হস্তদ্বয়ের মুষ্টি বন্ধন করিলে সন্নিরোধনী মুদ্রা হইবে । অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিয়া মধ্যমাঙ্গের সহিত উর্দ্ধানী দ্বয়ের যোগ, এবং অনামিকা দ্বয়ের সহিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিঙ্গের যোগ করিলে ধেনু মুদ্রা হইবে । অঞ্জলি পুটের উর্দ্ধ বিপ্রলম্ব ও নিম্ন সংপ্রলম্ব করিয়া উত্তর হস্তের অনামিকার সহিত তর্জনির পরস্পর যোগ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি দ্বয়ের অগ্রভাগের সংযোগ করিলে যোনিমুদ্রা হইবে । দক্ষিণ হস্তের অনামিকার সহিত বুজাঙ্গুষ্ঠের যোগ করিলে তত্ত্ব মুদ্রা হইবে ।

শিঃ । যম নিয়মাদি কিরূপ ?

গুঃ । আদি যামলে লিখিত আছে যে শান্তি, সন্তোষ আহার ও নিজার অন্নতা চিত্তদমন এবং অস্তঃকরণের শূন্যতা ইহাকেই যম বলা যায় । চাকলা, তাগ, মনের হৈর্য, সর্গ বিষয়ে সর্কদা উদাসীনতাব, সর্কত্র নিম্পৃহতা, যথা লাভেই তৃপ্তি, পর ব্রহ্মে চিত্ত এবং মানদানাদি পরিত্যাগ এই সকলের নাম নিয়ম ।

শিঃ । আসন ভেদ কিরূপ ?

গুঃ । সমোহন ভেদে লিখিত আছে যে, তুলা, কদল, বস্ত্র সিংহ ব্যাঘ্রাদির চর্ম ও মৃগাজিন এই সকল দ্বারা আসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্বক পূজাদি করিলে সৌভাগ্যবুদ্ধি হয় ; কিন্তু কেবল মাত্র বস্ত্রাঙ্গন প্রাপ্ত নহে, অত্র কোন আসনের উপরে বস্ত্রাঙ্গন আচ্ছাদিত করিয়া পূজা করিতে পারে । হুগলমাহেশ্বরে লিখিত আছে যে, কদল, কোষ, দারুনির্মিত ও চর্মাসনই পূজা-ন্থিতে প্রাপ্ত ; তদ্ব্যতীত ব্রহ্মকদলাসন সর্ব প্রেষ্ঠ । যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তি কদাচ কৃষ্ণসারাদ্বিনে বসিয়া কার্য করিবে না ।

শিঃ । মাতৃকা যন্ত্র কিরূপ ?

শুঃ । হ, স, ঙ, ঃ বিসর্গ এই কয়েকটি বর্ণ একত্র করিলে “হেংসীঃ” হয় । এই বীজকে কর্ণিকা করিয়া দুই দুইটা স্বরবর্ণ দ্বারা বেশর বিভক্ত করিবে । অনন্তর অষ্টদলবিশিষ্ট কমল অঙ্কিত করিবে । উহার অষ্টদলে আটটি বর্ণ লিখিবে । পদ্মের বাহিরে চারিটা দ্বার ও চারিটা কোণ অঙ্কিত করত পদ্ম বেষ্টিত করিবে । এইরূপ করিলেই মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত হইল । এই যন্ত্র মোড়ান্ধা প্রদ । এই যন্ত্রের চারিদিকে রং এবং চারি কোণে ঠং লিখিতে হয় ।

শিঃ । প্রাণায়াম কিরূপ ?

শুঃ । প্রাণায়াম ত্রিবিধ ; (মতাণ্ডের বহুবিধ আছে) এগ্রে বাম নাসিকার বন্ধুমধ্যে ধীরে ধীরে বায়ুপূরণ করিবে । অনন্তর সেই বায়ু দৃঢ়রূপে ধারণপূর্বক দ্বাদশবার কুস্তক করিবে । পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ নাসিকার বন্ধ দিয়া সেই বায়ু রেচন করিতে হইবে । এই প্রকার প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে দেহ জ্যোতির্ময় ও বায়ুপূর্ণ হইয়া থাকে । নিবন্ধে লিখিত আছে যে, কি শুভ কি অশুভ সমস্ত কার্যের আদিতে ও অন্তে প্রাণায়াম করিতে হয় । কালিকা জন্মের কথিত আছে যে, মূলমন্ত্র অথবা ওঙ্কার দ্বারা বারংবার প্রাণায়াম করিতে হয় । অনন্তর চতুষষ্টিবার জপদ্বারা কুস্তক করিয়া দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিবে । পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুটে ষোড়শবার জপ দ্বারা বায়ুপূর্ণ করত চতুষষ্টিবার জপদ্বারা কুস্তক করত দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা বাম নাসিকায় পরিত্যাগ করিবে । পরে আবার ষোড়শ বার জপদ্বারা বাম-নাসাপুটে বায়ুগ্রহণ ও চতুষষ্টিবার জপদ্বারা কুস্তক করত দ্বাত্রিংশবার জপ করত দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিবে । এই প্রকারে প্রাণায়াম সাধন করিতে হয় ।

মহা নির্ঝাপ তন্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রহ্ম মন্ত্র সাধন করিতে হইলে মূলমন্ত্র দ্বারা অথবা কেবল প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম করিবে । প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে অষ্টবার মূলমন্ত্র (বা প্রণব) জপ করিবে । অনন্তর অন্ত্রদ্বারা দক্ষিণ নাসাপাশ্রয় পূর্বক কুস্তকযোগ করিয়া (বাসরোধ

করিয়া) দ্বাত্রিংশংবার ঐরূপ জপ করিবে। অনন্তর (দক্ষিণ নাসা ত্যাগ করিয়া) দক্ষিণ নাসা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শ-বার মন্ত্র জপ করিবে। পশ্চাৎ ঐ রূপ বাম নাসা পুটেও পূরক কুন্তক ও রেচক করিবে অর্থাৎ অষ্টবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে বামনাসা পুটে শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আকর্ষণ করিবে। পশ্চাৎ বায়ু রোধ করিয়া দ্বাত্রিংশংবার মন্ত্র জপ করিবে। পরে বামনাসা পুটে ত্যাগ করিয়া তদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শংবার মন্ত্র জপ করিবে। পুনর্বার দক্ষিণ নাসাতে এবং বাম নাসাতে পূর্বের শ্রাব্য ক্রমশঃ পূরক কুন্তক ও রেচক করিবে।

শিঃ । মন্ত্রের সংস্কার কি রূপ ?

১ শ্রুঃ । গৌতমীয়ে লিখিত আছে যে জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন, ও গোপন মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার। বিনা সংস্কারে মন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহা বিফল হয়। মাতৃকা যন্ত্র হইতে যে মন্ত্র বর্ণের উচ্চারণ, তাহাকে জনন বলে। উক্ত বর্ণ সমূহের প্রত্যেককে পংক্তি অনুসারে ওঙ্কার দ্বারা পুটিত করত এক একটা বর্ণ একশত বার জপ করাকে জীবন কহে। চন্দ্রনজল দ্বারা মন্ত্রের বর্ণ সকলকে বৎ এই মন্ত্রে তাড়ন করিবে, তাহাকেই তাড়ন বলে। বিংশসার তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মন্ত্রের অক্ষর সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিয়া সেই অক্ষর সংখ্যক করবীর কুন্তক দ্বারা রং এই মন্ত্রে হনন করিবে, তাহাকেই মন্ত্রের বোধন কহে। মন্ত্রের অক্ষর সকল পৃথক পৃথক রূপে লিখিয়া অক্ষর সংখ্যক রক্ত করবীর পুষ্প দ্বারা রং এই মন্ত্রে এক একবার অক্ষর সমূহ অভিমন্ত্রিত করত তত্ত্বমন্ত্র বিধানের অর্থপন্নব দ্বারা অক্ষর সংখ্যার অভিসিদ্ধি করিবে, তাহাকেই অভিষেক কহে। সুব্রাহ্মণ্য মূল ও মধ্যস্থানে দেয় মন্ত্র ভাবনা পূর্বক জ্যোতি মন্ত্রে (ওঁ হৌ ৮ এই মন্ত্রে) মন্ত্রের সম্মীভূত করিবে, তাহাকে বিমলীকরণ কহে। অর্ঘ্য, কুশ জল বা পুষ্প বারি দ্বারা জ্যোতির্মন্ত্রে মন্ত্রবর্ণকে আপ্যায়ন করাকেই আপ্যায়ন বলা যায়। জ্যোতির্মন্ত্রে সলিল দ্বারা মন্ত্রবর্ণের তর্পণ করাকেই তর্পণ কহে। ওঁ হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্রে দীপন করাকেই মন্ত্রের দীপন বলা যায়। জপাধীন মন্ত্রের অগ্রভাগকেই গোপন কহে। এই দশবিধ সংস্কার সাধককে বাহ্যিক কল প্রদান করে। ইহা সর্ব তন্ত্রেই গোপনীয় বলিয়া কীর্তিত।

শিঃ । মালা সংস্কার কি রূপ ?

শুঃ । গোতমায়'তন্ত্রে লিখিত আছে যে, কার্পাস সূত্রে মালা গাঁথিয়া জপ করিলে চতুর্ভুজ ফল লাভ হয়, এই সূত্র ব্রাহ্মণ কণ্ঠা দ্বারা নির্মাণ করাইতে হয় ; খেত, রক্ত, কৃষ্ণ, অথবা পট্ট সূত্র দ্বারা মালা গাঁথিবে । শাস্তি কণ্ঠে খেতবর্ণ, বস্ত্রাদি অভিচার কণ্ঠে রক্ত, মুক্তি কামনায় পীত এবং জরাদি কণ্ঠে কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা মালা গাঁথিতে হয় । সর্কাপেক্ষা রক্তবর্ণ সূত্রই শ্রেষ্ঠ । সূত্র ত্রিগুণ করিয়া পুনরায় তাহাকে ত্রিগুণ করত বথাবিধি শিল্পশাস্ত্রানুসারে মালা গাঁথিবে । কালিকা পুরাণে লিখিত আছে যে, এই প্রকারে মালা গাঁথিয়া শোধন করিতে হয় । পদ্মাকারে নয়টী অক্ষখণ্ড রাখিয়া তাহার উপরে মাহাকাময় ও মূলমন্ত্র পাঠ পূর্বক মালা গাঁথিবে । তৎপরে সন্তোজাত ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা ধোত করিয়া বামদেব মন্ত্রে চন্দন, অঙ্কুর, গন্ধ প্রভৃতি লেপন করিবে । পরে অধোর মন্ত্রে ধূপ ও তৎপুরুষ মন্ত্রে চন্দন দিয়া পঞ্চম মন্ত্র প্রত্যেক মালাতে শতবার জপ করিবে । মেরুতেও শতবার মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে । অনন্তর দেবতার আবাহন করিয়া বথশক্তি পূজা পূর্বক হোম করিবে । হোমে অশক্ত হইলে দিগুণ জপ করিতে হয় । বোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে দেবতার মন্ত্রে মালা সংস্কার করিবে, সেই মালায় অশ্ব দেবতার মন্ত্র জপ করিবে না । জপকালে আপনার দেহকম্পন করিলে সিদ্ধি হানি এবং মালা কম্পন করিলে বহুত্ব হইয়া থাকে । যদি জপ কালে মালাতে শব্দ হয়, তাহা হইলে রোগ, করস্থ লত, হইলে এবং সূত্র ছিন্ন হইলে সাধকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ।

শিঃ । ভূতশুদ্ধি কিরূপ ?

শুঃ । মহানির্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে যে সাধক শ্রেষ্ঠ উত্তান করতল দ্বয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মনকে মূলধার চক্রে স্থাপন পূর্বক হুকার দ্বারা কুণ্ডলীকে উৎখাপিত করিয়া হংস, এই মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীর সহিত সেই কুণ্ডলী শক্তিকে, স্বীয় অধিষ্ঠান চক্রে আনয়ন পূর্বক পৃথিব্যাতি তত্ত্ব সমুদায় জলাদি তত্ত্ব সমুদায় লীন করিবে । ব্রাহ্মেন্দ্রিয় গন্ধ প্রভৃতির সহিত সমুদায় পৃথিবী জর্মে লীন করিবে । পরে রসেন্দ্রিয় রস প্রভৃতির সহিত জল, অগ্নিতে লীন করিবে । অনন্তর শব্দ সহিত আকাশ, অহঙ্কার তত্ত্ব লীঘ করিয়া অহঙ্কার, তত্ত্ব বুদ্ধি

ওষে লীন করিবে । অনন্তর বুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রকৃতিতে লীন করিয়া, একান্তে ঐ প্রকৃতির লয় করিবে । জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের লয় করিয়া চিন্তা করিবে যে, বামকুল্মিতে, রক্তবর্ণ চক্ষু ও রক্তবর্ণ নয়ন বিশিষ্ট পুরুষ অবস্থান করিতেছে । এই পুরুষ রক্তচর্মধারী ও ক্রোধন-স্বভাব । ইহার অঙ্কুর অঙ্কুর পরিমিত । এই পুরুষ পাপময় ও সর্বদা অধোমুখে অবস্থান করিতেছে । অনন্তর বাম নাসাতে ধূস্রবর্ণ যং এই বীজ চিন্তা করিয়া, ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে ঐ বামনাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে । পরে সাধক শ্রেষ্ঠ, ভাবনা করিবে যে, ঐ আকৃষ্ট বায়ুদ্বারা পাপময় দেহ শুদ্ধ হইয়াছে । অনন্তর নাভিদেশে রং এই রক্তবর্ণ বহুবীজ ধ্যান করিয়া, কুম্ভক অর্থাৎ বায়ু সোধ পূর্বক ঐ রং বীজ চতুষষ্টিবার জপ করিতে করিতে, তত্ত্বংপন্ন বহুবীজ দ্বারা পাপাসক্ত নিজ শরীর দৃঢ় করিবে । পরে ললাটদেশে শুক্রবর্ণ বং এই বর্ণের বীজ চিন্তা করিয়া, নিখাস পরিত্যাগ করিতে করিতে, দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিয়া, ঐ বর্ণের বীজ সমুৎপন্ন অমৃত বারি দ্বারা, নিজ দৃঢ় শরীর আশ্রয়িত করিবে । এইরূপে আপাদ মস্তক পর্যন্ত, অমৃত বারি দ্বারা আশ্রয়িত করিয়া নূতন দেবতায় শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, ভাবনা করিবে । অনন্তর মূলাধারে পীতবর্ণঃ ৫ং এই পৃথিবী বীজ চিন্তা করিয়া, দেহবীজ পাঠ পূর্বক দিব্য অবলোকন দ্বারা, অর্থাৎ নিমেষশূন্য নয়নে দর্শন দ্বারা নিজ শরীর দৃঢ় করিবে ।

গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, আপনার অঙ্গে উত্তান হস্তদ্বয় সংস্থাপন পূর্বক “সোহং” মন্ত্রে প্রদীপ কলিকাবৎ হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে মূলাধারস্থ কুল-কুণ্ডলিনীর সহ মিলিত করিয়া সুষুপ্তা পথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত-বিগুহ ও আজ্ঞানামক চক্র ছয়টি ভেদ করিবে এবং শিরস্থ অধোবদন সহস্রার-পদ্মের কর্ণিকার অভ্যন্তরস্থ পরমশিবে একত্রিত করিয়া তাহরতে পৃথিবী প্রকৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিলীন চিন্তা করিয়া বামনাসিকায় বায়ুবীজ (১ং) ভাবনা করিবে; পরে ষোড়শবার বায়ুবীজ জপ করিয়া দেহ পরিপূর্ণ করত নাসাপুটে দ্বয় ধারণ পূর্বক চতুষষ্টিবার বায়ু বীজদ্বারা কুম্ভক করিয়া বামকুল্মস্থ রক্তবর্ণ পাপপূর্ণের সহিত শরীর শোষণ করিবে, তৎপরে ঐ বীজ দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিয়া বায়ুরেচন করিতে হয় । তৎপরে দক্ষিণ নাসাপুটে বহুবীজ (২ং) চিন্তা করিয়া ষোড়শবার ঐ বীজ জপপূর্বক বায়ুদ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে এবং উভয়

নাসাপুটে ধরিয়া চতুষ্টিবার ২৫ বীজ জপদ্বারা কুণ্ডক যোগে কৃষ্ণবর্ণ পাপ পুরুষের সহিত শরীরকে মূল্যবান হু অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। পরে দ্বাত্রিংশদ্বার ২৫-বীজ জপ করিয়া বামনাঙ্গাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিয়া ফেলিবে। অনন্তর বাকনাঙ্গাপুটে শ্বেতবর্ণ চন্দ্রবীজ (ঐ) চিন্তা করিয়া ষোড়শ বার ঐ বীজ জপ দ্বারা ললাটে লইয়া যাইবে এবং নাসিকা দ্বারা ধারণ করিয়া চতুষ্টিবার বৃক্ষ বীজ (ক) জপ পূর্বক ললাটদেশস্থ চন্দ্র হইতে বিনির্গত সূক্ষ্মাধারা স্বাক্ষ মাতৃকাবর্ণময় সমস্ত দেহ রচিত করিবে, পরে দ্বাত্রিংশদ্বার পৃথিবী বীজ (লং) জপ দ্বারা দেহকে দৃঢ়ীভূত ভাবনা করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়।

শিঃ। গুরুঃ ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত মনোবদরূপ জ্ঞান ও নির্দিষ্ট ধ্যানজনিত আত্ম সাক্ষ্যকার স্বরূপ বিজ্ঞান এই দুইটা বিশেষ কারিয়া আমাকে বলুন।

শ্রুঃ। শরীর প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ আমার নহে। কিন্তু ঐ সমস্ত অংশগুলি প্রভৃতি হওয়ার নাম মায়া এবং ইহা দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হইয়া থাকে; হে বৎস! ঐ মায়ার অদি এই রূপ নির্দিষ্ট আছে,—গণেশ শক্তি ও আনন্দশক্তি; ইহার মধ্যে প্রথমটী মহাবাদী ব্রহ্ম পর্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে বিস্তারিত প্রকাশ করে, এবং অপরটী অবিদ্য জ্ঞান আবরণ করিয়া অন্ধকারিত্ব করে। চৈতন্য অপ্ৰকাশিত থাকিলে মহেশ্বরের বিক্ষেপ শক্তি করিত জগতকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় করে। ভাস্তি বলতঃ ইচ্ছাতে যেমন ভ্রমণ জার হয়; সেইরূপ অবিদ্যান তত্ত্বজ্ঞান বিচ্যর করিলে কিছুই নাই; মহেশ্বরের মায়া কিছু জ্ঞান করে, দর্শন করে, সে সমস্তই স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর ভায় মিশ্রিত। এই দেহ সংসাররূপ বৃক্ষের দৃঢ় মূল স্বরূপ, এবং তাহাই পুত্র দারাদির উৎপত্তির মূল—অতএব ঐ দেহ না থাকিলে আশ্রয় কিছুই নাই। অর্থাৎ পুত্রাদির উৎপত্তি হয় না। দেহ ছাড়া আশ্রয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ স্থূল পঞ্চভূত (অর্থাৎ ক্রান্তি জগৎ ভেদে বয়ু আকাশ এই সমস্ত পদার্থময়)। সূক্ষ্ম শরীরের নাম সিক্ত দেহ—ঐ সিক্ত দেহ সূক্ষ্মভূত (অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ) এবং অহঙ্কার, বুদ্ধি ও পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং স্নানোরূপ অন্তঃকেন্দ্রিয় এই আত্মা পদার্থের স্বাপ, ঐ দেহেতে সমুদায় অংশ বুদ্ধি করিয়া থাকে।

বৎস ! মনুষ্যাদি শরীর বিকৃতি (অর্থাৎ জড়), জৈব শরীর মূল প্রকৃতি (অর্থাৎ
 নিত্য) ; এই শরীর জড় পদার্থ, এই কারণে পণ্ডিতেরা ইহাকে ক্ষেত্র বলিয়া
 নির্দেশ করেন, জীব দেহ হইতে বিভিন্ন, জীব হইতে নিরাময় পরমাঙ্গার বৈলক্ষণ্য
 নাই । মুমুকু ব্যক্তির জীব হইতে পরমাঙ্গাকে কখনই তির্যক্ জান করিবে না
 এবং অভিমান দস্ত হিংসা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে । পংকুত
 নিন্দা সন্থন কায়মনোবাক্য দ্বারা ভক্তি দ্বারা সদৃশক সেবন ও সর্ব প্রাণীর
 সহিত মরল ব্যাংহার করিবে এবং বাহ ও আন্তরিক শৌচ অবলম্বন করিবে ।
 পূরের অনিষ্ট চিন্তা, পরনিন্দা ও পরকে চতুর্দা দ্বারা গ্রাহ্য করিবে না, এবং
 নিরহঙ্কার হইয়া দেহের জন্ম জরা মরণ আলোচনা করিবে, স্নেহশূন্য হইয়া পুত্র
 দ্বারা ধনাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং ইহানিষ্ট সমাগমে চিন্তকে সম-
 ভাবে রাখিয়া জৈবের অন্ত্যস্ত বিষয়ামতি অর্পণ করিবে । জন সর্বাধ রহিত বিত্ত
 স্থানে বাস করিবে প্রাকৃত জন সমূহের স্বহাস পরিত্যাগ করিবে । অনবরত
 আত্ম তত্ত্বজ্ঞানে উদ্যোগ ও সময়ে সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থালোচনা করিবে ।
 হে বৎস ! আত্মা, বুদ্ধি, প্রাণ, মন ও দেহ এই অহঙ্কার হইতে অতিরিক্ত
 চিন্তাশ্রমরূপ এবং নিত্য ও শুদ্ধ এই প্রকার নিশ্চয় যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়,
 ঐ জ্ঞানের নাম জ্ঞান—পরমাঙ্গা সাক্ষাৎকারের নাম বিজ্ঞান ; ঐ বিজ্ঞান দ্বারা
 সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবয়ব নিকৃপাধি এবং সর্বদা সমানাবস্থাপন্ন স্ব-
 প্রকাশ-দ্বারা দেহাদি প্রকাশক, সূতরাং স্বয়ং প্রকাশবিশিষ্ট সঙ্গরহিত অধিতীয়
 সত্য জ্ঞান স্বরূপ এবং স্বকীয় প্রভা দ্বারা সমস্ত জগতের দ্রষ্টা সেই পরমাঙ্গাকে
 অনুভবিত্তে পারা যায় ।

শিঃ । শুক ! এক্ষণে কিঞ্চিৎ-উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে কণ্ঠ বন্ধন
 হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি ।

শুঃ । যাবৎকাল জীবাত্মা অব্যবহিকবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মদৌষধ
 বৃত্তি পরিত্যাগ না করেন, তাবৎ কাল পর্যন্ত তিনিই মূখ্য দ্রব্যাদি ভোগ করিয়া
 থাকেন । মনুষ্যেরা বিষয় অবলম্বন করিতে করিতে নিমিত্ত চক্ৰবর্তী যেমন স্বপ্না-
 বস্থায় ঐ চিত্তের চিত্তের নিমিত্ত মনুষ্য মনুষ্যক ভাজ করে এবং ঐ অবস্থায় ঐ অলৌক
 বস্তু হইতে স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ধব দ্বিবেক শক্ত
 দ্বারা নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ জীব দেহাভিমানাবস্থায় নিমিত্ত মনুষ্যক ভাজ করে

করিয়া ঐ অবস্থায় স্বয়ং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না । জীবাশ্মা
 অবিজ্ঞা প্রভাবে দেহাভিমাত্রী হইয়া রাগ দ্বেষাদি সঙ্কুল মিথ্যা সংসারকে
 আবদ্ধ হন । অন্তঃকরণই সংসারের কারণ ও সুখ দুঃখাদি ভোক্তা জীবাশ্মা
 অন্তঃকরণের সহিত মিলিত তদগত সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন ।
 অলক্তসন্নিহিত নির্মূল ক্ষটিক মণি স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ হইলেও অলঙ্কার
 প্রতিবিম্ব সম্পর্কে যেরূপ রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ বিগুহ আশ্মা অন্তঃকরণ ও
 ইঞ্জিয়াদি সন্নিধানে সংসারী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন । হে বৎস !
 জ্ঞানাদি গুণ বিশিষ্ট আশ্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা অধুমান করিয়া স্থির করিতে
 হয়, ঐ আশ্মা অন্তঃকরণ সম্বন্ধ বশতঃ অন্তঃকরণের অবিবেক রূপ গুণলাভ
 করিয়া বিষয়াদি ভোগ করতঃ রাগদ্বেষাদি রূপ অন্তঃকরণ গুণ আবদ্ধ হইয়া
 অনিচ্ছুক হইয়া ও সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকেন, জীবাশ্মা, রাগ দ্বেষাদি রূপ
 অন্তঃকরণ গুণলাভ করিয়া সদস্য কার্য করেন ; সেই সদস্য কার্য বশতঃ
 তাহার সদস্যলাভ লাভ হয় জীব খণ্ড প্রায় পর্য্যন্ত এইরূপে ভ্রমণ করেন, ১৩
 প্রায় সময়ে বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া (অর্থাৎ উভয়ে
 একতা লাভ করিয়া) অনাত্ম বিজ্ঞান লীন হইয়া থাকেন, পুনর্বার সৃষ্টিকালে
 পূর্ববাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবিস্কৃত হন ; এইরূপে জীবাশ্মা কুণ্ডল চক্রের
 জায় ভ্রমণ করিতেছেন । যে সময় জীব পূর্বকৃত পুণ্য বলে শাস্ত প্রকৃতি সাধু
 গণের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, সেইকালে ঈশ্বরে ভক্তি এবং তাহার লীলা
 শ্রবণে অতিশয় শ্রদ্ধা লাভ করেন ; অনন্তর ভক্তি হইলেই তাহার অনার্য্যসে
 ঈশ্বর স্বরূপ বিজ্ঞান হয় । বিজ্ঞান হইবা মাত্র জীবাশ্মা আচার্য্যোপদিষ্ট
 শাস্ত্র শ্রবণ ও মনন ও নির্দিষ্টাশনাদি দ্বারা সত্য আনন্দময় আশ্মাকে জীবাশ্মা
 হইতে অভিন্ন এবং দেহ, ইঞ্জিয়, মন, প্রাণ, ও অহঙ্কার হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিয়া
 সমস্ত মৃত্যুলাভ করেন, ইহা আমি নিশ্চয় উপদেশ করিলাম । যে ব্যক্তি এই
 সমস্ত আমার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিয়া অনবরত মনে মনে আলোচনা করে,
 সংসার দুঃখ তাহাকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবে না । হে বৎস ! তুমিও
 পবিত্র অন্তঃকরণ হইয়া মহাপ্রতিষ্ট বাক্য সকল মনে মনে আলোচনা কর, তাহা
 হইলে সংসার রূপ দুঃখরূপি ভোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং তুমি
 কর্মবদ্ধ হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।

